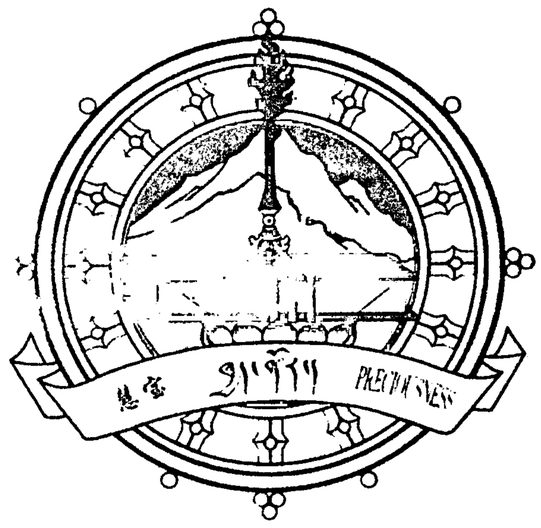
ཨཱ། །རྒྱལ་དབང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་
གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ། །

ཡོད་བཞི་པ།



སེར་གཟུགས་ནང་བསྟན་དཔེ་རྙིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

སྒེད་གཞི།

རབ་དཀར་གང་ས་རིའི་ཐེད་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཞིང་འཛམ་གླིང་གོ་ལ……

ཆེན་པའི་སྒྲོ་གཏུག་ཏུ་ཆགས་པའི་མཐོ་སྣང་བོད་ཅས་གྲགས་པའི་ས་ཡི་ཐིག་ལེར།

ཐ་སྙེལ་ཏན་དང་། མ་བཏག་སྤེན་གཉིས་ནས་མཆེད་པའི་བོད་མིའི་ཐོག་མ་བྱུང་བ་

ནས་བཟུང་། སྐྱེ་བོ་ཆམས་ཀྱིས་རང་རང་གི་ཆམ་དཔྱོད་འདུ་མིན་གྱི་ཚལ་ལ་

བརྟེན་ནས་རིག་པའི་གནས་ཅི་རིགས་གསར་གཏོད་དང་། འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་

ལུས་སུ། ལྷག་པར་དུས་རབས་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་ས་གསུམ་ན་སྣུན་པའི་གྲགས་

པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱེས……

མཆོག་གང་གི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བྱེད་ལས་ཉག་གཅིག་གི་མཐུ་ལས། བོད་ཀྱི་

ས་ཆེན་པོའི་ཁྱོན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ནུས་ཤིང་། འཇིག་རྟེན་དང་། འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའི་ཚོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐའ་དག་རྗེ་བཞིན་སྟོན་པར་ནུས་པ།

ཆེས་ངོ་མཚར་ཟད་དུ་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་བཞིན་ཐོག་མར་སྤེལ་གཏོང་

མངོད་ལ། སྐྱེ་རྒྱའི་ཕན་བདེའི་གཞི་ཙ་ནང་ཚོས་བོད་དུ་བསྒྱུར་འགོ་བཙམས་པ་

དང་། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཚོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས་བསམ་ཡས་

གླ་ས་ནད་མི་བདུན་གྱིས་ཐོག་དྲངས་རབ་གྱུར་གི་སྐེ་དང་། སྒྲ་བསྒྱུར་སྤྲོབ་གླ་ཐོག་

མར་བཙུགས་ནས་བློ་རིག་པ་དུ་མ་གསོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ། ཉེ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ནང་རིག་པ་གཙོ་བོར་སྒྱུར་པའི་རིག་གཞུང་སྐྱིད་བཙུད་སྟ……

ཚོགས་ལྷོངས་འདིར་དང་སྒེལ་མཛད་དེ། རེས་རིག་མཛོད་བརྒྱའི་སྒོ་འཕར་

ཡངས་པོར་ཕྱེ་བ་ནས་བཟུང་། དུས་རབས་རིམ་པའི་ནང་ཡུལ་ཁམས་འདིར་

འཆད་ཚོད་ཚོམ་གསུམ་ལ་མངའ་བཞེས་པའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྷན་གྱི་སྐྱེས……

ཆེན་དམ་པ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཆམས་ཀྱིས་སྐ་ཕྱིར་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན

ལ་ཐབ་པ་དང་། གསར་རྩོམ་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ཉ་ཅག་ལྷ་བུས་ཚེ་གང་ངལ་བ་བསྟེན་ནས་བགྱངས་ཀྱང་བགྱང་བར་དཀའ་བས། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གསུང་རབ་སྒེགས་བམ་ཐམས་ཅད་གཞི་གཅིག་ཏུ་བཙིགས་ན་རི་རྒྱལ་ལྟུན་.....ཡིའི་དཔངས་ལའང་སྐྱེས་ཤེས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་སྣ་ཚོགས་ཤིང་ཡུན་རིང་ཞིག་ཏུ་སྐྱོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

དེ་ལྟ་བུའི་ཚ་ཆེའི་རིག་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཚད་ཀྱང་ཆེས་མཐོ་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཆེས་མཐོན་པོའི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཚད་ལ་ཞིབ་ཕྲའི་ཞིབ་ཚགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁྱབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཆེས་མཐོན་པོའི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོའི་རྩོམ་རིག་ལས་འབྲས་ཀྱང་ཆེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཆེས་མཐོན་པོའི་ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོའི་རྩོམ་རིག་ལས་འབྲས་ཀྱང་ཆེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ

གཞུང་དོན་གཉེར་བའི་སྤྱན་ལམ་དུ་བསྟར་མ་ཐུབ་པས་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོས་པ་
རྣེ་བཞིན་མ་གྲུབ་ཅིང་། དེ་བས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་ནི་འཕྱང་བཞི་སོགས་ཀྱི་གནོད་
པས་སྐྱེང་དུ་ཚུ་བཏགས་མི་གཏོང་བའི་དེས་པ་མེད་གཤེས། འདི་ཀུན་བདག་
སྤྱད་གནད་འཁེལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་གཞན་ལ་འགེལ་ཐབས་མེད་པའི་རང་ཅག་ཁོ་ནའི.....
འགན་འཁྲི་ཉིད་དུ་དེས་སོ།།

དེར་བརྟེན་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གྱིང་དང་ལྡེ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་མཉམ་འཛུལ...
གྱིས་སེར་གཙུག་ནང་བསྐྱན་དེའེ་རྣིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཁང་ཞེས་པའི.....
ཚན་པ་ཞིག་ཆེད་དུ་བཙུགས་ནས་ད་བར་བགྲང་བྱ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ལ....
ཕྱོགས་གཉིས་ནས་ཐུན་མོང་དུ་མ་ཐེབས་སྐོར་ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་བཏང་སྟེ.....
དེའེ་དགོན་སྡུར་སྐྱོབ་དང་། དེང་སྐབས་སྤོབ་གཉེར་བའི་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དུ་
གང་ཙན་ཁྲད་ནོར་ཞེས་པའི་དེའེ་ཚོགས་གསར་དུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཏན་ཡོད་.....
བཞེང་ཉིས་བརྒྱར་ཉེ་བ་པར་སྐྱན་རིན་པ་དང་། དགོན་སྟེ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
དེའེ་མཛོད་ཁང་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བར་ཆ་ཚང་རེ་རིན་མེད་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཕྱུག། དེ་
ཡིངས་མ་གནས་ཙམ་གྱི་ཐོག་ནས་སྤུས་འཚོང་ཞུས་ཏེ་ཡིས་མེད་སེར་སྐྱ་ཐོས་བསམ་ཅན་སྐྱ་
རིས་མེད་སེར་སྐྱ་ཐོས་བསམ་ཅན་ཀྱིས་མཚོན། དེ་ཚོར་ཕྱིན་བ་གྱུ་འདེགས་ཀྱིས་ཤུལ་མེད་
རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་གནང་བར་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
དེའེ་མཛོད་ཁང་ཞེས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱིང་དང་ལྡེ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་མཉམ་འཛུལ་ཡོད་ཚན་པ་
ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་ནས་གཟིགས་སྐྱོང་བྱ་ན་མེད་པ་གནང་བ་དང་། མཁྱེན་དཔྱོད་
མཁའ་ཤུར་ཡངས་ཤིང་། ཤུག་བསམ་དུང་ཤུར་དཀར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་རོས་
ཚོའི་ལས་ཀར་གདེང་འཇོག་ཚད་མེད་དང་། མ་ནོར་ལམ་སྟོན། མ་དཔེ་མཁོ་
འདོན་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན། ང་ཚོར་ཕྱར་བ་གྱུ་འདེགས་ཀྱིས་ཤུད་མེད་
རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་གནང་བར་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་དང་། སྤྱིད་དབུས་ནས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག །འཕྲུང་འཁྱུར་ཡང་སེར་གཙུག་ནས་དགེ་
ལུགས་གསུང་འབུམ་གཅོ་བོར་ཁྱུར་པའི་རིས་མེད་གསུང་རབ་དཔེ་རྒྱུན་དགོན་
རིགས་དང་། ཞིབ་འཇུག་ཚན་པ་ཁག་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་
རིག་གཞུང་དག་ཀྱང་རིམ་པས་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱའི་འདུན་པ་སྐྱིང་བཅངས་སུ་ཡོད་
པ་ལགས་ན། ཤྲག་བསམ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་རིས་མེད་སེར་སྐྱ་ཀུན་ནས་མ་དཔེ་
མཁོ་འདོན་དང་། ང་ཚོའི་ལས་ཀར་རྩ་ཆེའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་མུ་མཐུད་ཤྲག་
སྟོལ་ཡོད་པ་མཁྱེན་ཞེས་ཞུའོ། །

སེར་གཙུག་ནང་བསྟན་དཔེ་རྒྱིང་འཚོལ་བསུ་ཚུགས་སྒྲིག་ཁང་ནས།

༦། །མཇད་པ་ཙའི་ཚེ་རྒྱས་མདོར་བསྡུས།

གཞུང་འདི་མཛད་པ་པོ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཟུས.....
ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་འགྲེམ་ཡི་རིགས་སུ་ཡབ་གུང་བསོད་ནམས་དང་རྒྱས་དང་།
ཡུམ་བློ་བཟང་ཆོས་འཆོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་ཏུ་བྱང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཡི་སྟེ་༡༧༠༤
ཙོར་མདོ་ཁམས་ལི་ཐང་བྱམས་པ་སྤྲིང་གི་ལྷ་ཞོལ་དུ་འཁྲུངས། ལི་ཐང་ཆོས་སྐྱོང་ནས་རྒྱལ་
བའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་པའི་ལུང་བསྟན་བཞིན་སྐུ་ཞང་རབ་འབྱམས་པ་ཨ་དགེ་བཀའ་ཤིས་ནས....
བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཚན་གསོལ། དགུང་ཙོ་ཏུག་བདུན་སྐབས་བོད་ནས་ལྷ་བཟང་
གིས་མངགས་པ་དགེ་འདུན་དང་དར་རྒྱས་གཉིས་ཡོང་གིན་འདུག་ཟེར་བ་ཡབ་ཡུམ་ཀྱིས.....
གསན་པས་ལེགས་ཉེས་ཇི་ལྟར་བྱེད་མི་ཤེས་དགོངས་ནས་རེ་ཞིག་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྐྱོལ་
བར་ཞེབས། དགུང་ཙོ་བརྒྱད་ཐོག་ཡན་དར་ཐུ་ནས་ཅོ་ནེ་བརྒྱུད་སྐུ་འབུམ་གླ་ཚང་དུ་ཞེབས་
ནས་གསེར་ཁྲིར་བཞུགས། དགུང་ཙོ་དགུར་སོན་སྐབས་སྐུལ་སྐུ་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་
ཞུས། དགུང་ཙོ་བཅུ་ཐོག་ཚ་གན་ནོ་མོན་ཆག་དག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
ཀྱི་སྤུང་ནས་དགེ་བསྙེན་རབ་ཐུང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས། མཚན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་
གཏས་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གསོལ། དགུང་ཙོ་བཅུ་གསུམ་ཐོག་ཏུ་གྲྭ་བའི་གྲྭ་ཚང་
གི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཞབས་ནས་ཞོ་བྱང་ཆེན་ཙོ་གྲྭ་ཚང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཞབས་ནས་
ཞལ་ཁང་ཞིག་གསོའི་བཀའ་ཁྲིམས་གནང་། གོས་སྐུ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་
ངག་ཆང་སྐོན་ཚིག་མཛད། དགུང་ཙོ་ཉེར་ལྔའི་ཐོག་པཾ་ཆེན་ཙོ་ཉེར་ལྔ་བཟང་ཡེ་
ཤེས་དཔལ་བཟང་ཙོའི་དྲུང་ནས་བསྐེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ཤིང་མཚན་ལ་བློ་བཟང.....
བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་བཀའ་ཡང་དུ་མ་
གསན། དགུང་ཙོ་ཉེར་གཅིག་སྐབས་འབྲས་སྤུངས་སུ་རྩོ་རམས་པའི་གྲྭ་སྐོར་མཚན་བཅགས་
མངོད། དགུང་ཙོ་ཉེར་གཉིས་ཐོག་བདེ་གཟར་ཀྱི་རྒྱུན་པས་མདོ་སྡུད་མགར་ཐང་དུ་ཞེབས།
ཁྲལ་དེར་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ཚོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་ཆམས་སྦྱིན་པར་མངོད།
དགུང་ཙོ་ཉེར་བཅུད་ཐོག་ཚད་ཀྱི་ཞུས་ཡིག་ཞལ་ཆེས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་ནས་ཐུབ་
བསྟན་རྒྱལ་མཚན་གསོལ། དེའི་ཚེར་
པོ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཇལ་བར་ཞེབས། དགུང་ཙོ་སོ་གཅིག་ཐོག་ཁྲ་འབྲག་གཙུག་
ལག་ཁང་ཞིག་གསོའི་བཀའ་ཁྲིམས་གནང་། གོས་སྐུ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་
དཀར་ཆག་སྒྲོན་ཚིག་མཛད། དགུང་ཙོ་ཉེར་གཅིག་ཐོག་བདེ་གཟར་ཀྱི་རྒྱུན་པས་མཆོད་རྟས་རྒྱུལ་

དེབ་བཞི་པར། ﹤བྱ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་མངོ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པ། ﹥﹤སྒྱུ་རས་གཟིགས་དང་སྤྲུལ་མ་ལ་བརྟེན་པ། ﹥﹤སྒྱུ་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་པ། ﹥﹤རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་དང་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། ﹥﹤རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརྟེན་པ། ﹥﹤རྒྱལ་བ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ། ﹥﹤བྱ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག། ﹥﹤རྒྱལ་བ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ། ﹥﹤སྤྲུལ་པ་ལ་བརྟེན་པ། ﹥﹤སྒྱུ་རས་གཟིགས་ལ་བརྟེན་པ། ﹥﹤རྩོར་སེམས་ལ་བརྟེན་པ། ﹥﹤ཤ་ཡ་བཀྲ་ཏར་བརྟེན་པའི་སེམས་དཔའ་གསུམ་བཅོག་ཏུ་བཀོད་པ། ﹥﹤རྗེ་མི་ལར་བརྟེན་པའི་ཐུབ་རྫོག་གི་ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བ། ﹥﹤རྒྱལ་བ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ།﹥ ﹤སྒྱུ་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པར་བརྟེན་པ། ﹥ ﹤མཁར་རྩོ་བྱ་མ་ལ་བརྟེན་པ། ﹥ ﹤རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་བ་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། ﹥ ﹤རྒྱལ་བ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ། ﹥ ﹤དཔེགས་བཅེ་མ་ལ་བརྟེན་པ། ﹤རྒྱལ་བ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ། ﹥ ﹤རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་བ་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།﹥ ﹤རྒྱལ་བ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པའི་ཞེས་བཀའ་དང་བཅས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པ།﹥ ﹤དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་ཡང་དག་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།﹥ ﹤རྒྱལ་བ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ།﹥ ﹤འཇམ་དཔྱངས་ལ་བརྟེན་པ།﹥ ﹤ཆོ་དཔག་ཏུ་བཀོད་པ།﹥ ﹤རྗེ་རྗེ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་བརྟེན་པ།﹥ ﹤དབང་རྗེས་གནང་སོགས་ཀྱི་སྐོན་ཏེ། ཉལ་བྱ་ཡུག་གས་བདེ་མཆོག་དབང་གི་བསྒྲུབ་འདེབས་དང་། སྐོན་ཤེས་ལྷུ་ཨི་པ་དང་མི་ཏྲ་ནས་བསྒྲུབ་པའི་བདེ་མཆོག་དབང་གི་བསྒྲུབ་འདེབས་བཅས།﹥ ﹤ཉིལ་བུ་ཡུགས་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས།﹥ ﹤ལྷུ་ཨི་པའི་བདེ་མཆོག་ཚོགས་མཆོད།﹥ ﹤དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྒྲུབ་འདེབས། ﹥ ﹤དེའི་དབང་མཆོག་གོང་མ་གསུམ་བསྐུར་ཚུལ། ﹥ ﹤དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།﹥ ﹤དེའི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།﹥ ﹤དེའི་ཚོགས་མཆོད།﹥ ﹤སྒྱུ་རས་གཟིགས་རྒྱ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།﹥ ﹤རྒྱུད་སྡེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོ་ག།﹥ ﹤དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་བརྩེགས་པ་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག།﹥ ﹤ཆོ་དཔག་ཏུ་བཀོད་པ།﹥ ﹤ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པ།﹥ ﹤ཆོ་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་བརྒྱད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།﹥ ﹤སྒྱུ་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།﹥ ﹤འཇམ་དཔྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།﹥ ﹤ཆོ་སྒྲུབ།﹥ ﹤ བདེ་མཆོག་གི་བསྒྲུབ་འཁོར་སྐྱབ་པ་བསྡོམ་ཚུལ།﹥ ﹤འཇམ་དཔྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་རིལ་སྒྲུབ།﹥ ﹤གདུགས་དཀར་ཕྱི་སྒྲུབ་ཐབས།﹥ ﹤ཆོ་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་བརྒྱད་ཕུགས་འབྱལ་ཚུལ།﹥

〈འཁོར་ལོ་སྟོམ་པ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ལྟ་ལྟའི་སྐུབ་ཐབས།〉〈ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུབ་ཐབས།〉〈སྒོལ་ལྟང་གི་སྐུབ་ཐབས།〉〈རྡོ་རྗེ་ཤེམས་དཔའི་སྒོམ་བ།〉〈ཤེད་གདོང་མའི་སྐུབ་ཐབས་དང་བ།〉〈འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྟ་དགུའི་སྐུབ……ཐབས།〉〈སྐུན་མ་བརྟེན་པའི་བུམ་སྐུབ།〉〈ཕྱག་ཆེ་ཡིའི་སྐུབ་ཐབས།〉〈ཕྱག་ཆེ……ཆེན་ཡིའི་མཆོད་སྐིན།〉

དེབ་ལྟ་བར། 〈རྡོར་ཤེམས་ལྟ་བཅུ་བདུན་མའི་དབང་གི་བསྐུད་འདེབས་དང་སྨོན་ཏིས་བཅས་པ།〉〈དེའི་སྐུབ་ཐབས།〉〈དེའི་དཀྱིལ་ཆོག།〉〈སྐུན་རས་ཟིག་ས་ཁ་སར་ལྟ་ཅིའི་སྐུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་ལས་ཆོགས་ཀྱི་རིམ་པ་བཅས།〉〈འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞ་ར་པ་ཙ་ན་ལྟ་ལྟའི་དབང་བསྐུད།〉〈དེའི་སྐུབ་ཐབས།〉〈དེའི་དཀྱིལ་ཆོག།〉〈ཕྱག་རྡོར་འཁོར་ཆེན་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྒྲིན་སྲེག།〉〈ཟླ་ཟེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དབང་ཕྱུག་ལྟ་དགུའི་སྐུབ་ཐབས་དང་བསྐུད་འདེབས།〉〈དེའི་དབང་ཆོག།〉〈སྐུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག།〉〈དུགས་པོ་དགེ་བཤེས་ཀྱིས་མངོད་པའི་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལ་དག་མཆན་གནད་བ།〉〈རྟ་མཁྱེན་གསང་སྐུབ་ཀྱི་སྐུབ་ཐབས།〉〈བྱ་ཅུ་པའི་བྱག་གོར་ཀྱི་ཆོ་ག།〉〈མགོན་པོ་སྐིང་ཞུགས་ཀྱི་ཐོད་མའི་རྣམ་པ་བཅས།〉〈ཁྱེ་ཆེན་སྐུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉེ་མའི་རྣམ་ཐར།〉〈སྒོ་བྱ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རིམ……བཤད།〉〈བསངས་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།〉

དེབ་ལྔ་པར།〈བསྟོད་སྐིན་རྒྱ་མཚོའི་འགྲེལ་པ།〉〈འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མདོ་འགྲེལ།〉〈རྗེ་བཙུན་བྱ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། དབྱངས་ཅན་མ་བཅས་ལ་གསོལ་འདེབས་དང་། གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད། རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རིམ་པ་མང་པོ་ཚར་དུ་དངར་བ། གཞན་ཡང་པ་ཀ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཕྲེང་སྐོ་ཕྱེ་དང་། ཁྱེ་ཆེན་ནོ་མོན་ཤན། ཕྱང་སྐུ་མཆོག་སྐུལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་དམ་པ་དུ་མའི་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རིམ་པ། འཕགས་པ་ཕྱག་རྡོར་ཁ་ཐོག་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཐན་བདེའི་ཚར་འབེབས་པ་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རིམ་པ་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་དགེ་ལེགས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སྣང་བ་བཅས།〉〈གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་གོང་མ་ཆེན་པོ་དང་། པཾ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོའི་མཆོག་སྐུལ་ཚུར་ཞེབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་ཁག་ལ་བརྟན་བཞུགས་དང་།

གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་མང་པོ་དང་། ཚོགས་དབུས་སུ་དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆེན་དུ་བསྟོ་བའི་གཏམ། འཁོར་ལོ་ཆེན་པའི་སྟེན་ཤིས་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པའི་ངོ་ཤལ་བཅས།》《རྒྱ་ཅོར་བོད་ཀྱི་མཆོག་དམན་བར་པ་ལ་སྣལ་བའི་ཆབ་ཤོག་གི་‘‘རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དཔྱད་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་ཤིང་རྟ།》

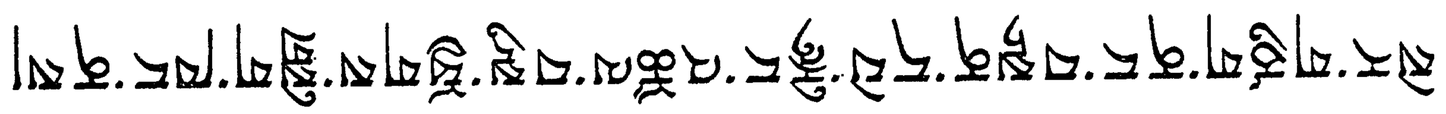
དེབ་བཏུན་པར།《སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག་སྟོན་ལམ། འདོད་གསོལ། དཀར་ཆག །དེབ་ཐེར་དབུ་བརྩེད་བཅས་སྣལ་བ་ཕྱོགས་བསྡེབས་སུ་བཀོད་པ་ལེགས་ཚོགས་དཔལ་ཡི་བང་མཛོད་ཀྱི་སྐུ་འབུམ་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའི་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་‘‘ཀྱི་དཀར་ཆག་སོགས།》《རྒྱལ་བའི་ཡབ་རྗེ་མཆོག་ནས་བསམ་ཡས་ཀྱི་མདའ་ཡབ་བཞེངས་‘‘‘སྐབས་སྐུ་བརྟན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་འབྲུངས་བརྟག་ཐིས་ཐང་རྒྱབ་ཡིག། 》《རྒྱལ་ཡུམ་ཞེང་གཤེགས་ཀྱི་འབྲུངས་བརྟག་ཐིས་ཐང་རྒྱབ་ཡིག། 》《ཐུབ་དབང་སོགས་ཐིས་ཐང་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག།》《རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱི་ནང་གི་ཆ་མ་ཐང་དང་། མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་གསང་ཆམ་བཅས་ཀྱི་རས་ཐིས་རྒྱབ་ཡིག།》《མཆོ་ཏྲི་ཀ་ཆེན་མོའི་པར་ཏང་སོགས་ལེ་ཚན་མང་བ།》《བསམ་ཡས་ཀྱི་མདའ་ཡབ་གོང་མ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དཀར་ཆག།》《རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱི……གཟིགས་དེ་ཕྱི་ནང་གི་དེབ་ཀྱི་དབུ་བརྩེད།》《ཕྱིན་ཆེན་དཀར་ཆག་དབུ་བརྩེད།》《བསམ་ཡས་ཀྱི་གོས་སྐུའི་དཀར་ཆག།》《གནས་བཅུ་དང་། ལམ་རིམ་ལྷ་ཁང་དང་གསར་བཞེངས་དེབ་ཀྱི་དབུ་བརྩེད།》《ལྷ་ལྷན་དཀྱིལ་འཁོར་སྤེངས་སུ་བཞུགས་པ་བྱམས་སྐུའི་དཀར་ཆག།》《བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དཀར་ཆག།》《བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག།》《བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག།》《པར་ཆེན་ཐམས་ཅད……ཀྱི་ཐོག་སྐུའི་དཀར་ཆག།》《བཀའ་འགྱུར་ཐོག་མའི་ཤོག་གྲངས་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པའི་མཆོད་སྤྱིན་ཞོས་སྐུའི་དཀར་ཆག།》《ཐུབ་དབང་སོགས་ཐིས་ཐང་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག།》《ཐུབ་དབང་སོགས་ཐིས་ཐང

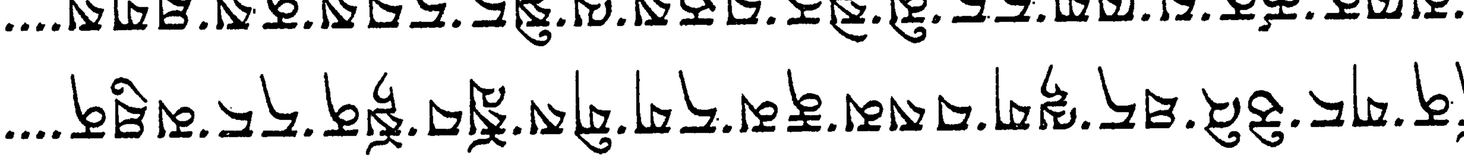
ཏུ་བཀོད་པ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འདོད་འཇོ།› ‹བོད་ཡུལ་དུ་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བའི·····
འདོད་གསོལ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཆོས་སྒྲུབ་སྐྱིར་འདོད་གསོལ།› ‹འདོད་གསོལ་རུ་ཡབ་
མ་དང་། གྱར་ཞལ་ལྟ་མོ་གསུམ་ལ་འདོད་གསོལ།› ‹སྤྲིད་གསུམ་བདག་མོ། རྒྱལ་ཆེན་རིག་
འཛིན།། ཁྲ་འབྲུག་ཆོས་སྐྱོང་བཅས་ལ་གཏོར་འབུལ་དང་བསྟན་སྐྱོང་རྣ་རྩེ་དྲག་རྒྱལ་མའི་
གཏོར་འབུལ།› ‹མངའ་རིས་དོ་ག་རིན་ཆེན་གྱི་ཡུལ་ལྷར་འཕྲིན་བཅོལ།› ‹དཔལ་ལྡན·····
འདོད་གསོལ་དང་ཐ་འོག་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གཏོར་འབུལ།› ‹ཐང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཡབ་ཡུམ···
དང་། རྣ་རྩེ་གྲགས་ལྡན་ལ་འཕྲིན་བཅོལ། རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྡེའི་གཏོར་འབུལ།› ‹ཆོས་འཁོར་
རྒྱལ་གྱི་མགོན་ཁང་སོགས་སུ་བསྐང་བའི་མཐུག་ཏུ་ཤུད་རྒྱུའི་འདོད་གསོལ་དང་ལི་ཐང·····
གཞི་བདག་འབྱམ་རིའི་གསོལ་མཆོད།› ‹ཁྲ་འབྲུག་སྡུང་མ་དགེ་བསྟེན་དུང་ཐོད་ཅན་གྱི·····
གསོལ་མཆོད།› ‹སྐུ་ལྡེ་སོགས་ཀྱི་བསྐང་བསྟོད།› ‹རྒྱལ་ཐང་རི་ཁྲོད་གཞི་བདག་གི་གསོལ····
མཆོད་དང་ཆ་འཕྲིན་དགོན་གྱི་སྡུང་མའི་གསོལ་མཆོད།› ‹གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་ཞའི···
འཕྲིན་བཅོལ་དང་སྲུམ་རྩེན་སྤྲིང་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད།› ‹མི་ཉག་སྐང་གཞི་བདག···
གི་གསོལ་མཆོད།› ‹གནས་ཆུང་དགྲ་ལྷ་སྐྱེས་གཅིག་དང་དགའ་གདོང་གནས་སྡུང་ཆེན་ཞོ···
གཉེས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད།› ‹ཡི་དམ་ཆོས་སྡུང་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།› ‹འཕྲིན་ལས·····
རྒྱལ་ཞའི་གསོལ་མཆོད་དང་། ཏེ་ཧོ་མ་རྩེར་གྱི་གནས་རིའི་གསོལ་མཆོད།› ‹མགར་ཐང་ཆུ་
ཚན་ཁའི་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་དང་རོང་ལྷ་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅོན་རོད་གཤག་དམར··
བའི་གསོལ་མཆོད།› ‹རོང་ལྷ་རྒྱལ་མཚན་པའི་འདོད་གསོལ་དང་ཕྱག་རྟག་པ་དང་ཆོས·····
རྒྱལ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།› ‹ཆོས་སྡུང་གི་བསྐང་བའི་གཤམ་དུ་འཕྲུང་རྒྱའི་འཕྲིན···
བཅོལ།› ‹སྐུ་ལྡེ་སྐྱི་དང་གནས་ཆུང་གི་གསོལ་མཆོད།› ‹ཆོས་སྡུང་སྐྱི་སྟེ་བག་གི་འཕྲིལ·····
བཅོལ།› ‹སྐྱེས་ལྷ་འབྲོང་བཅོན་དང་མཆོ་སྨན་བཅས་པའི་གསོལ་མཆོད།› ‹གནས་ཆུང·····
ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་མཆོད།› ‹འདོད་ཁམས་དབང་མོར་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།› ‹རྒྱལ···
ཐང་གི་གཞི་བདག་པརྒ་མགོ་དཀྱིས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད།› ‹འཇིགས་སྟེད། སྲུག་རྩུག་པ། དམ་
ཅན་ཆོས་རྒྱལ། དཔལ་ལྡན་མོ། རྣམ་སྲས། སྐུ་ལྡེ་རྩེ་ལྡེ་གཤགས་རྒྱལ་མ་སོགས་ལ་མཆོད་གཏོར་
འབུལ་ཚུལ།› ‹ཆ་འཕྲིན་བདེ་ལྡན་དགེ་འཕེལ་གྱི་གཞི་བདག་གསོལ་མཆོད།› ‹ཡི་ཉག་སྐང་
གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད།› ‹བྲ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྡུང་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ··
ཀློང་བསྟུས།› ‹རྩེ་ལྡེ་ལེགས་པའི་གསོལ་མཆོད་དང་། སྡུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་ཡོར་མདོས་
བསྟོ་ཚུལ་བཅས།› ‹སྐེ་བརྒྱད་ཀྱི་གསེར་སྐྱེམས།› ‹ དམ་ཅན་རྩེ་ལྡེ་ལེགས་པའི་གསོལ་

མཆོད།› ‹མགོན་པོ་ཆེ་ཆུང་གི་གཏོར་འབུལ།› ‹རྒྱལ་བཅོན་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་དང་བསྟོན་····
སྡུང་དབང་པོ་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།› ‹ཐོག་པ་རྒྱང་གི་གནས་བདག་ལ·····
མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ།› ‹མདོ་སྡེད་ཕུག་བཞི་དགོན་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད།› ‹
བསྟོན་མ་དང་ཆུ་བཟང་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད།› ‹ཆུ་རྒྱུད་ཀམ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གསོལ·····
མཆོད།› ‹འཇའ་བྱ་མོ་དགོན་གྱི་གནས་བདག་རྩོར་ལེགས་ཞེང་ཆིབས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད།› ‹
འཕྱོངས་རྒྱས་རྩེ་སྡེན་གྱི་གསོལ་མཆོད།› ‹སོག་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་སྤྲིང་དགོན་གནས་ཀྱི་
སྡུང་མའི་གསོལ་མཆོད།› ‹ཀོང་པོ་འབྲུ་ཆོས་གནས་སྡུང་རྩེ་རྩེ་བཀའ་བཅོན་གྱི་གསོལ་མཆོད།
› ‹བས་སྐུ་བའི་གསོལ་མཆོད།› ‹རྩ་མོ་ཆེ་རིང་མའི་གཏོར་འབུལ།› ‹དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི·····
གསེར་སྐྱེམས།› ‹སྤྱོམ་རྩེ་རག་གཞི་བདག་གཙོད་སྦྱིན་རི་སྟིང་གི་གསོལ་མཆོད།› ‹ར་མོ·····
ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྡུང་མ་བེད་དམར་དང་གཡུ་སྒྲོན་མའི་གསོལ་མཆོད།› ‹གདོང·····
ཐུག་དྲག་པོ་ཞི་བའི་འདོད་གསོལ་དང་གྲུང་ཐང་ལྷ་མོའི་མངོན་རྟོགས་བསྐང་བ་བསྟོད·····
བསྐུལ།› ‹མགོན་པོ་ཐུག་དྲུག་པའི་གསེར་སྐྱེམས།› ‹ལྷ་མོ་དང་ཡུམ་སྤྲིང་གི་འཕྲིན་བཅོལ····
དང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས། གནས་ཆུང་ཆོས་སྐྱོང་ཁོག་ཞུགས་
གསལ་བའི་འདོད་གསོལ།› ‹ཇོ་རོད་རྡུབ་གར་གྱི་གངས་རི་བཀ་ཐོབ་ཨ་ཅོ་ཐོབ་རོན་དུ····
གྲགས་པའི་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད།› ‹རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྡུང་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ།
› ‹ཀོང་པོ་འབྲུ་ཆོས་གནས་སྡུང་རྩེ་རྩེ་བཀའ་བཅོལ།› ‹རྩ་རྩེ་གྲགས་ལྡན་
ཁོག་བརྒྱས་ཐོབ་ཀྱི་གསོལ་མཆོད།› ‹ཆོས་སྡུང་རྣམས་ཀྱི་བསྐང་བ་འཕྲིན་བཅོལ།› ‹རྩ་རྩེ་གྲགས་
ལྡན་ཁོག་ཞེས་ཀྱི་གསོལ་དང་ཡོ་ག་ཅ་རིའི་མི་སྣས་ཞུས་པའི་གཞི་བདག་གསོལ་མཆོད་སོགས།›
‹རྩ་རྩེ་གྲགས་ལྡན་ལ་ཁོག་ཐེབས་ཀྱི་འཕྲིན་བཅོལ་དང་། སྐུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་
གཏོར་འབུལ་ཞུང་དུ།› ‹ཆོས་སྡུང་རྣམས་ཀྱི་བསྐང་བ་འཕྲིན་བཅོལ་ཀྱི་གཤམ་དུ་འཐུད·····

རྒྱའི་སྐོན་ཆོག་དང་། གནས་ཚང་སྐུལ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་འཁྲུལ་མེད་ཁོག་ཏུ་བཆམས་པ་སོགས་ཀྱི་འདོད་གསོལ་བཅས།› ‹དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་མངའ་གསོལ་བ།›

དེབ་བཆུད་པར།‹བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཚད་··· ཀྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་བསྡེབས་བྱང་ཆེན་རྒྱ་མཚོར་བསྒོད་པའི་ཤིང་རྟ།› ‹ཆོས་སྡེ་ཆེ་ཆུང་གི·····
བཅའ་ཡིག །སྒྲིང་ཡིག །འཕྲིན་བཅོལ་ཀྱི་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་འཛིགས་མེད་ གདོང་ལྟའི་སྐྱ་དབྱངས་ལས། ས་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་། རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཚངས་གི་བཅའ་ཡིག་གསེར་གྱི་གཟའ་ཤིང་། མགར་ཐར་འདུས་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་བསྒབ་གསུམ་ནོར་བུའི་བང་མཛོད། དེ་མོ་ཆོས་སྡེ་བློ་གསལ་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་གདུང་སེལ་ཆུ་འཛིན་གསར་པ། རྒྱལ་ཐང་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉིམས་སུ་བཅའ་བའི་ཡི་གེ་མེ་འདྲ་བ་ཉེ···· ཀུ་ཙ་ལྷ། སྡེ་བརྒྱད་སྒྲིང་ཡིག་གཞོམ་མེད་རྩ་རྩེའི་ཚོ་ཆ་ཚོགས་སྒྲིང་ཡིག་བཞི། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྷར་འཕྲིན་བཅོལ་ཚོགས་ལེ་ཚན་བརྒྱད་བཅུ་ཐམས་མ་དེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐུབ་དགོངས་ལུང་ཕྱོགས་བསྡུས





Class No: ५ ५
Acc. No. P: 12987
LTWA (Manuscript)
DHARAMSALA. H.P.

དཀར་ཆག

ཡོན་ཏན་གུན་གྱི་གཞི་རྩེན་བྱ་མདེ་ཆལ་འཕྱོར་དེམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བགོད་པ་
དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ।.....(1)
གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོན་ཉིད་ཀྱི་དབང་རྗེས་གནང་སོགས་ཀྱི་རྣོན་འཇུག་
ཆོས་ཀྱི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་གཞན་ཕན་རབ་སྟེར་བཞུགས་སོ། ।.....(155)
བདེ་མཆོག་ཏིལ་ཨུ་ལུགས་ལྟ་ཁྲིའི་དབང་གི་བསྒྲུབ་འདེབས་དང་། སྒོན་ལམ་ཤིས་
བརྗོད་དང་། ལྷུ་ཡི་པ་དང་མི་ཏ་ནས་བསྒྲུབ་པའི་བདེ་མཆོག་གི་དབང་བསྒྲུབ་
བཅས་བཞུགས་སོ། ।.....(189)
དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་གྲུབ་ཆེན་ཏིལ་ཨུ་ཞབས་ཀྱི་ལུགས་ལྟ་ཁྲིའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་
དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ।.....(203)
བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣ་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་
བདེ་ཆེན་སྐྱིང་པོ་རབ་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ।.....(261)
དུས་འཁོར་བསྒྲུབ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ।.....(294)
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་གོང་མ་གོང་ཆེན་རྣོ་རྩེ་སྦྲོབ་
དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་དབང་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཚོ་གཉིས་མཆོག་
སྒྲིགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ।.....(298)
བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མཁས་གྲུབ་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ।.....(365)
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་
བྱམ་བཟང་བཞུགས་སོ། ।.....(506)
དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཚ་གི་བདེ་ཆེན་
འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ।.....(614)
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ཅེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ।.....(627)

རྒྱུད་སྡེ་ནས་གསུངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དུ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་སྡུག་གས་གཅིག་ཏུ་
བཀོད་པ་ཕན་བདེའི་འདོད་དགུ་སྟེར་བ་ཡོངས་འདུའི་འཁྲི་ཤིང་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། .....(652)

ཨོན་ཏན་ཀུན་ཕྱི་གཞི་རྟེན་ཟླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

❀ ཟླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམ་སྨིན་ཆེས་དཀར་ཟླ་བ་ཞེས་ཐུ་བ་བཞུགས།། ། ན་མོ་གུ་ཤ་ལེ། ཤཱི་ཝ་གཉིས་བག་ལ་ཉལ་གྱི་འཆིང་བའི་རྒྱུ། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་མཆོག་ཆ་རྐོན་ཏོ་ཡིས། །ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཀང་ཏོ། །ཟླ་མ་རྩེ་རྗེ་འཛིན་པ་སྐྱིང་དབུས་བཞུགས། །དག་པ་ཞི་བྱེ་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཚུལ། །གང་སྐུར་འདུས་པ་ཡོངས་འཛེག་སྒོབ་དཔོན་ཆེ། །རྣལ་འབྱོར་མཆོད་པའི་ཕན་ཡོན་གཞལ་མེད་ཅེས། །རྒྱལ་བས་ཡང་ཡང་བསྟན་པ་ཡི། །ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། །ཤེས་པ་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན། །ཐུགས་རྗེ་ཆེས་ནི་ཡོངས་འཛིན་ཅིང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ཞེས་བྱ་བ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལས་ཀྱང་། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་སེམས་ཅན་ལ། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ན། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་

གང་གདན་ཕྱི་སྟེང་། །རོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བཀའ་ཏིན་ཅན། །
ཐུབ་མ་ཕྱགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་ནི། །སྐུ་མདོག་ཟླ་གཞོན་ཕྱུགས་པའི་
གདངས་(འབ) སི་ལྟར། །དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཆོད་མེད་ཕྱག་ལྔ་
པའི། །གཡས་གཡོན་དང་པོ་ཕྱགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར། །གཡས་ཀྱི་
གཉིས་པས་ཆུ་ཤེལ་ཕྲེང་བའི་གྲངས། །བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་སེམས་ཅན་
འདྲེན་པའི་རྟགས། །གཡོན་ལྟག་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གསུམ་མཆོད་
པའི། །བད་མ་དཀར་པོ་རྒྱས་པའི་ཡུ་བ་འཛིན། །རིན་ཆེན་དབུ་རྒྱན་
སྣོན་ཆ་འཕྱང་བའི་འཕྲུལ། །མཐོ་རིས་སྣེག་མོ་གར་ལ་བྱེལ་བའི་ཐུ། །
མགུལ་རྒྱན་དུ་བུ་ངེག་པག་གཡེར་གའི་སྒྲས། །ཆོས་ཀྱི་སྐོ་མོ་བརྒྱ་
ཕྲག་དུས་གཅིག་འདོམས། །པཊྚ་ལི་ཀ་རེག་འཇམ་ལྟ་རུས་ཀྱི། །ཤོད་
གཡོགས་སྐད་གཡོགས་འཛིན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྐེག །སྐྱིབ་མེད་སྐུན་
ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཞི་ལྷན། །ཐུགས་རྗེ་རིགས་བྱ་གྱུར་ཏེ་ཤར་ལ་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་
མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་
ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་
བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་
ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་
ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་།
ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་
བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་
ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་
ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་
ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་
དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་
མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་
ཤར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཤར་བ་ལྟ་

ಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ ॥ ಪ್ರಮಾದಾಯ ನಮಃ ॥ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ ॥ ಪ್ರಮುದಾಯ ನಮಃ ॥ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ ॥ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ॥ ಸುರಸಾಯ ನಮಃ ॥ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ॥ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ॥ ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ॥ ಕಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ ॥ ಧೃತಿದಾಯ ನಮಃ ॥ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ॥ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ ॥ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹತೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಗುಣಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾದಾರಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಧೃತಯೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಪಾಶಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಪದಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಧನಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಭೋಗಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಸಂಪದೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾವಿಭವಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಧನಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಭೋಗಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಮಹಸೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಕ್ರತವೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಯಜ್ವನೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಹವಿಷೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಸ್ರುವೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾದರ್ವಯೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಮಖಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಹವಿಷೇ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಜಪಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಹೋಮಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಸ್ವಾಹಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಸ್ವಧಾಯ ನಮಃ ॥ ಮಹಾಪಿತೃಭ್ಯೋ

པ་ཆེ། །སྐྱོན་མེད་པད་མ་སྐྱེན་ཀཱ་ས་སྐྲག་པའི་དུང་། །དཔལ་ཕྱི་བཞེ་རྒྱལ་བའི་མཚན་མ་མཆོག །འཁོར་ལོ་བཀྲ་ཤིས་རྟ་གས་ཀྱིས་མཉེས་ཕྱིར་ཅིག །ཇོ་གུ་ར་ཐུབ་ཐེ་ཀེ་ཤྲ་ར་ས་པ་རི་ལྷ་ར་ཞབ་མཆུ་ལ་ཤུ་ངོ་ཀི་སྣུབ། རྒྱས་པར་སྐྱེ་ན་སྐྱི་ཁྲབ་ལྟར་མཆོད་པ་རེར་ཚིགས་བཅད་སྣོགས་བཅས་འབུལ། དེ་ནས། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་གནས། །ཞེས་སོགས་བློ་མ་དང་སྦུན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་གང་ཤེས་ཀྱིས་བསྟོད་ཅིང་ཡན་ལག་བདུན་པའང་སྨྲ། གཟོད་མ་ཉིད་ནས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི། །མེ་ཏོང་སྣང་བ་སྐྱེས་པའི་རེག་བྱ་ཡིས། །སྐྱེབ་གཉིས་བྱང་ཤིང་སྐམ་ཏོ་མ་ལུས་པ། །བསྲེགས་པས་ཐུབ་མེད་སངས་རྒྱས་ཉིད་བྱས། །བདག་དཀར་གཞོན་ནུ་འཕྱིང་བའི་འདབ་མ་བརྒྱ། །སྣང་ཕྱིད་ཉེ་མའི་འོད་ལས་ཤོལ་བ་ལྟར། །ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཡང་ཙམ་དགོངས། །ཞེས་བཀྲ་ཤིས་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི

འཕོས་མ་ཐག །དེན་སོང་ཚ་གྲང་སྐྱག་བསྲལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི། །ཉམ་དའི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་ལྷུང་དེས་པས། །ཁྱོད་ཐུགས་བྱམས་བརྩེ་ལེགས་སྤྲུངས་གསེར་འགྱུར་རྩེས། །མ་དག་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ལྷགས་ཀྱི་ལམས། །གཞལ་མེད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཐུབ་ཅིང་ཚེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ནི་མི་ངལ་ན། །འཕྲིན་ལས་བསྐོས་ཏེ་ཉི་ཟླ་ཞོ་སྣང་མི་ལྡོག །བདག་ཅག་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་འབར་ཞུགས་ཀྱི་ཁར། །བསྲེག་པའི་ཚ་རེག་ཞི་ཕྱིར་རྐྱ་བསྒོམ་ཏེང་། །དེན་སོང་མི་ཁོམས་གནས་ཤས་ཆེ་བ་ཡུས་པའི། ། མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱང་དུ་སོལ། །ཁྱོད་ནི་ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པའི། ། མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་བསྲལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཞེས་ཟེར་ཏེ། །

ལ་རེག་པར་ཤོག །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་སྐྱེད་ནས་བཏབ་ཅིང། ཡི་གེ་བྱག་པའང་ཅི་འགྲུབ་བཟོས་ཏེ་དཔེགས་པ་དང་བཅས་འདི་བཞིན་ཐུ། ཤྲཱ་ས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐོའི་ཡོག་ལས། །འོད་དཀར་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་ཟེར་ལྟ་བུ། །དེས་གསལ་ཡིད་ཀྱི་གདུང་བ་འཕྲོག་པའི་དཔྱིད། །སྐྱིན་མཚམས་ནས་ཐིམ་ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས། །བསགས་པའི་ལུས་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་ཀུན་སྤངས་མ་ལུས་པ། །སྐུང་ཡི་ཁྱིན་རྒྱས་བདུད་རྩིའི་ལུས་ལ་ཞུགས། །འཁོར་བྱ་སྐུལ་སྐུ་འགྲུབ་པར་དབང་བར་བྱས། །སྐར་ཡང་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ་ཤར། །ཉོན་མོངས་ཤིང་ཁྲི་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་ཚེ། །ཐོག་མེད་ནས་ཐིམ་པའི་ཚེ་ཐོག་མེད་ནས་ཐིམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཐིམ་པ་ཡིན་ཏེ་ཐོག་མེད་ནས་ཐིམ་པའི་ཚ

གང་འོད་དུ་གྱུར། །རང་གི་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པ་ཡིས། །
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་འབྱལ་རྗེས་འཛིན་བསམ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་
ཀུན་གྱི་རྩེ་རྗེ་གསུམ། །ཡོངས་གྱུབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་པའི་
མཐུས། །མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་ཤོག །བདག་ཀྱང་གང་
དང་སྒྲུབ་གཤེགས། །སྐུགས་ཀྱི་གདངས་ཤར་སྣང་ཞུགས་པའི་ཕྱིར།། །
ཤྲཱིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཐུགས་ཡང་དགེ་བ་རྩོགས་ཅིང་དུ་བསྟོ་བའི་སྒོན་
(५བ) ལམ་ཅི་རིགས་པ་ཡི། ཤེས་བརྩོད་ནི། མཚན་ཅམ་ཐོས་པས་སྐྱེ་གསུན་མ་ལུས་
པ། །རྣམ་པར་སྣོད་ཀུས་དཔག་པར་དགའ་བའི་དབྱིངས། །གསང་
གསུམ་མངོན་པར་འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་ཧོར། །རྫ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀླ་ཤེས་ཤོག
རྣམ་པར་སྣང་ཞུགས་ཀྱི་བཀླ་ཤེས་ཤོག །བྱང་ཆུབ་མེ་ཏོག་གཟུགས་སྐུའི་ཡན་ལག་
འཛིན། །ཕན་བདེའི་དྲི་བསུང་འཇིག་རྟེན་བདུན་རྫོགས་པའི། །ཅི་འདོད་
དོན་གྲུབ་སྐོར་བའི་དཔག་བསམ་དབང་། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་
ཀྱི་བཀླ་ཤེས་ཤོག །སྐོལ་བ་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། །
ཟབ་དང་ཤེར་ཕྱི་འགོག་ལམ་དམ་པའི་ཆོས། །ཐེག་གསུམ་སྨོན་དང་མི་
སློབ་དགེ་འདུན་ཏེ། །བསྟུ་མེད་དགོན་ཆོག་གསུམ་གྱི་བཀླ་ཤེས་ཤོག །
བྱམས་དང་སྐྱིང་རྗེའི་གཞན་ཕན་ཕྱོགས་མེད་དུ། །གནས་གྱང་སྣང་
ཚུལ་དག་བགེགས་སྐྱིང་ག་བུ། །རྩེ་རྗེའི་མཆོད་ཆ་འབེབས་པའི་ཡེ་ཤེས་
ལྷ། །སྲུང་མ་ཞི་བྱེ་རྣམས་ཀྱི་བཀླ་ཤེས་ཤོག །གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཆོས་
དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །སྐྱབས་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་

དང་། །ལྷག་བསམ་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་བདེན་པའི་མཐུས། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་ཤོག །གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚོགས་བཅད་ཅེ་ཉིག་ཏུ། བསམ་ཡས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཙམ་དུ་བསྐོམ་པའི་ཞབས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བསྟོད་ཅིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཀྲ་ཡ་ཨ་ཏི་ཀ

ཐུགས་ཀར་འཛིན་པའི་འདབ་མ་སྐྱེན་ཐད་ཁ་བྱེ་བ། ཞབས་གཡས་ བརྒྱང་གཡོན་བསྐུམ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉེ་བར་ཞི་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ (ཇབ) གདན་ལ་ཇོ་བོ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་རྣམ་པ་མཐོན་པོ་ སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དང་པོ་ གཡས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ། གཡོན་ཏིལ་མོ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ། གཡོན་བརྐྱང་གཡས་བརྐྱང་ཞབས་ཀྱི་སྟེང་ཟླ་བ་དཀར་པོ་འདོན་པ། ཞབས་རྩ་རྟེའི་སྐྱིལ་གྲུང་གིས་བཞུགས་པ། གཉིས་གའབང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དན་གྱི་སྐོད་ གཡོགས་སྣང་གཡོགས་སོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དྭངས་གསལ་བོད་ དཔྱིད་ཟླ་ཕྱེད་ཀ་བཞུད་པའི་སྐྱེས་གྱིས་ཤེ་ལམ་བྱ། སྐར་ཡང་ཐུགས་ གའི་ས་བོན་ལས་བོད་འཕྲོས་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་སྐུ་ལྷུས་ཀྱི་ནང་གང་། ཆུའི་ལྷག་མ་སྐྱེ་གཙུག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་ལས་སྐད་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབུ་ བརྒྱན་པར་སྐྱར་བསམས་ལ། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་སྐེན་ཀྱི་མཆོད་ཡོན་ཆབ། ། ཞབས་བསིལ་ལྷ་ཡི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་གཡོ། །མེ་ཏོག་འཇུམ་ཁྲེད་ཆོད་ བའི་ངོ་ཤལ་འཕྱང་། །དྲི་ཞིམ་བདུག་བའི་སྤྲིན་ཀྱིས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྐྱེན་ཏྲལ། །སྐད་ གས་ལ་ཉེ་བྱའི་ཞོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་སྐུ་ལྷུས་ཀྱི་ནང་གང་། ཆུའི་ལྷག་མ་སྐྱེ་གཙུག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་ལས་སྐྱང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབུ་ བརྒྱན་པར་སྐྱར་བསམས་ལ། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་སྐེན་ཀྱི་མཆོད་ཡོན་ཆབ། ། ཞབས་བསིལ་ལྷ་ཡི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་གཡོ། །མེ་ཏོག་འཇུམ་ཁྲེད་ཆོད་ བའི་ངོ་ཤལ་འཕྱང་། །དྲི་ཞིམ་བདུག་བའི་སྤྲིན་ཀྱིས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྐྱེན་ཏྲལ། །སྐད་ གས་ལ་ཉེ་བྱའི་ཞོད་ཀྱི་ཚེ་

ཏི་ཆབ་དང་། །རོ་བརྒྱ་རྩོགས་པའི་ཞལ་ཟས་རི་(๗ན) ལྟར་སྤྱངས། །
སྐྱེན་འཇེབས་དབྱངས་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་ལ་སོགས། །དངོས་བཤམས་
ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་ཚོགས་འདི་ལ། །སྐུབས་གྱུན་འདུས་པའི་
བདག་ཉིད་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཨོ་ཡྷཱ་ན་ལྷ་ཀ་ཨྷ་ར་ཡ་ཏི་སྶ་
ར་ཡེཤྚཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། གཞན་ཡང་རྒྱས་པར་སྦྱིན་འདོད་ཡོན་ལྟ། རྒྱལ་སྲིད་བདུན། བཀའ་ཤིས་རྫས་
རྟགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་འབྱལ་ཞིང་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྐབས་འདིར་བྱ། དེ་རྗེས།
བྱེ་བ་ཁྲག་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱུར་གྱི་གཅོ། ཁྱབ་བདག་རྩོ་རྗེ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་མཆོག་གི་རང་རོ་རྗེ་ཟུང་། །སྣང་དོར་སྟོམ་བཅོན་མི་ཡི་གཟུགས་འཆང་བ། །
ཏིན་ཙན་རྩ་བའི་བྷ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །དམན་འཕྲིང་མཆོག་གི་
རིགས་སད་སྐྱེས་བྱ་གསོལ་བ་འདེབས། །རང་རང་སྐལ་བར་འཚམ་པའི་ལམ་གྱི་
གནད། །མ་འདྲེས་སྟོན་ཅིང་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་སར། །འཕྲིད་
མཛོད་དེད་དགོན་ཆེན་ཡོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐ་མལ་ཕྱི་ནང་སྐྱོང་
གཞི་ཡོངས་ཀྱི་ཁམས། །སྐྱོང་བྱེད་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་གསེར་འཕྲུང་རྩེ། །
དགེ་བའི་ཐབ་ཆེན་མཆོག་གི་ངོ་བོ་ཉ། །བསྐུར་མཛོད་སྤོབ་དཔོན་ཆེན་
པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་གི་ཐུགས་རྗེའི་ངོད་ཟེར་ཐུ་མོས་ཀྱང་། །
འཇིག་རྟེན་རྒྱུད་པའི་མུན་པ་སྐོང་བས་ཆེན་པོ། །ལེགས་ཉས་སྐོན་མེད་སྐུ་
སྐར་བདག་པོ་མཆོག །ལག་ན་པད་དཀར་འཆང་ལ་ཐུག་འཚལ་ལོ། །
འགྲོ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཟུར་མིག་གིས། །རྟག་ཏུ་སྐྱོང་ཞིང་བརྩེ་
དང་བྱམས་པ་ཡི། །ལང་ཚོའི་མཚན་མ་མཁྱང་མཐོ་ཡིད་འོང་མ། །
(๗བ) རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་ཐུག་འཚལ་ལོ། །ཞིས་པ་དང་། གཞན་
ཡང་ཐུག་འཚལ་ཁེར་གཅིག་སོགས་འདོན་ཞིང་། སྐྱིད་པོ་བཟླ་བར་འདོད་ན། རང་རང་གི་མདོན་རྟོགས་

གཞན་ནས་འཐུང་བ་ལྟར་བ། དེ་རྣམས། རྒྱལ་བ་ཞི་བྱེད་ཀུན་གྱི་འཕྲིན་ལས་བཞིའི། །བདག་ཉིད་རིན་ཆེན་བཞི་ཡི་ཁམས་བརྒྱན་པོར། །ལེགས་གྲུབ་སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་ལྔས་ཀྱང་། །སྐུ་ཚེ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོ། །གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་རིགས་རྣམ་ཏུ། །འཁྲུལ་པའི་འཇོམ་དང་ཁྲད་པར་སྣ་ལའི་ལྷུངས། །ཐབ་བདེའི་ཀུན་སྐྱེང་འབར་བས་ཏུས་ཀུན་ཏུ། །སྐུབས་མཛོད་ཉིད་མོར་བྱེད་པ་སྐྱེན་རས་གཟིགས།། ཕྲིན་མེད་ཤེལ་ངོས་སྣ་ཚོགས་མཆོག་གྱི་མདངས། །ཉེ་བར་གྱུར་བཞིན་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི །ལས་ལ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་དུ་མ་ཉུ། །སྐུལ་མཛོད་ཡོ་མཚེ་སྐྱོལ་མཛོད་མ། །དངོས་བརྒྱད་བྱ་མ་ཡི་དམ་ཞི་བྱེའི་ཚོགས། །འཁོར་སྲུང་པད་དཀར་པོ་ལྟར་བསྟན་པ། །ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ལུགས་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་མཐར། །སྐུབས་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཉེར་ཞི་བྱེད་པའི་ཕྱིར། །ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་ཡི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཆེན་པོས་

ཐེག་པའི་ཟབ་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ། །བཀེགས་མེད་རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་
མཐའ་ཡིན་ཞེས་སོགས། །སྐུ་མས་སྤྱལ་པའི་ཏ་དད་གྲོང་ཡོ་ལྟར། །སྣང་ཡང་
རང་ངོས་སྟོང་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད། །བརྗོད་བྱ་བདེ་བ་ཆེ་དང་བྲེད་
འཇུག་པའི། །ཁ་སྤྱོར་བདུན་ལྡན་མཚོན་ཡོ་མྱུར་ཐོབ་ཅིག །ཉིད་པས་
གསང་གསུམ་དག་ཟིད་ཚུ་ཡོ་ཡིས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དྲི་མ་རབ་
བཟློག་ཏེ། །ཡོན་ཏན་མ་ལུས་རྫོགས་པ་རིལ་ལྟར། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་
འགྱུར་བར་ཟིན་གྱིས་ཆོངས། །དེ་ལྟར་གདུང་ཤུགས་དག་ཡོས་གསོལ་
བཏབ་པས། །སྐུབས་གནས་ཆམས་ཀྱི་སྤྱི་བའི་ཇོ་ཡིག་ལས། །འོད་ཟེར་
དཀར་ཡོ་བྱེ་བ་ཞུན་མའི་ཁམས། །སྤྲིན་མཚམས་ནས་ཞུགས་ལུས་ཀྱི་
ཕྱིབ་པ་དག །སྐུ་ཡི་ཟིན་ཆབས་ཐོབ་ཅིང་མགུར་གྱི་ཡྲུངས། །འོད་ཟེར་
དམར་ཡོ་ཉི་མ་འབུམ་ལྟན་གཟི། །མཐིན་པར་སྣོས་པས་ངག་གི་ཉེས་
པ་སྦྱངས། །གསུང་གི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་ཐོབ་པར་གྱུར། །ཞུགས་གཤེའི་ཀྱུ་
ལས་འོད་ཟེར་མཐིང་གའི་མདངས། །སྐྱིང་གར་ཡོག་པས་ཡིད་ཀྱི་མི་
འདོད་པ། །ཀུན་སྤྱངས་མཁྱེན་དང་བཅོ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །ཞུགས་
ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་ཐོབ་པར་གྱུར། །དེ་ལྟར་སྐུ་(ཤ་བ) གསུང་ཞུགས་ཀྱི་ཟིན་ཆབས་
ཐོབ་པར་མོས་རྟེས་གོང་ལྟར་མཚོན་ཅིང་བསྟོད་པ་དང་། མ་འགྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་
དང་། །ཁིས་སོགས་བཟོད་གསོལ་བྱས་པའི་མཐར། རང་སྡང་མཐུན་གྱི་ནམ་མཁར་
འཇའ་ཚོན་ལྟར། །དག་གསལ་ལྟ་ཡི་ཡེ་ཤེས་མགྲོན་གྱི་ཚོགས། །རང་
བཞིན་གནས་གཤེགས་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་ནི། །འོད་ཟེར་འོག་མེད་
བང་དུ་རོ་གཅིག་གྱུར། །དེ་ལྟར་བསམས་པའི་རྟེས་སུ་བཀྲ་ཤིས་དང་བསྟོ་བ་སྨོན་ལམ་གྱིས་
རྒྱས་འདེབས་ཡང་དག་པར་བྱའོ། །མཚན་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་མེ།།

འབར་བའི་ཚ་གདུང་སེལ་བྱེད་བདེ་ལེགས་ཀྱི། །དགའ་སྟོན་དང་པ་འབུམ་འཕྲལ་ཡི་དམ་ལྷ། །མ་ལ་ཡ་ཡི་ཟླུང་བཞོན་དེ་ལས་སྤུ། །རྟོན་ཆད་འཕགས་བོད་མཁས་པའི་གསང་སྔགས་གཞུང་། །ཀོ་མཐོང་སྡུངས་དང་མཚན་ལྡན་ཁྲག་ཁྲིག་ཡི། །རིམ་པར་བརྒྱད་པ་མེད་མོད་ཟེན་ཀྱང་ནི། །བྱ་སྟོང་སྤྱི་ཡི་ལུགས་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ། །སོང་བའི་ཡིག་ཉེག་མ་ཡིན་སྣུབ་པའི་ཐབས། །བགྱིས་པ་འདི་ལ་གང་ཤར་ལྷ་ཡི་སྐུ། ། སྒྲར་གྱགས་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་བྱག་ཅའི་ཚུལ། །བཙེ་སྟོང་བཀྲ་འཕྲེལ་འཁྲིར་སོ་སྲུམ་ལྔན་གཅེས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཅད་འདུས་པའི་ཞལ། །སྐལ་བཟང་འདོད་པའི་ཤེ་སྟོང་བསམ་འཕེལ་ནོར། །ཀུ་མཆོའི་བྷ་མ་རྩོ་རྗེ་སེམས་བདག་ཉིད། །ཆོམ་པ་དཀར་གསལ་བྷ་བ་ཞུན་མའི་ཁམས། །དང་མཚུངས་གྱུ་འཛིན་བདག་པོ་ཤ་ལར། །ཁྱིས་པ་གཞོན་ནུ་ལྟར་སྣེག་ཕྱག་བཞི་པ། །ཆུན་དང་ན་བཟའི་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲ་བར་བཞུགས། །ཁྲོ་དང་ཞི་བའི་རྟོགས་སངས་ཀུས་གུན་ཀྱི། །ཆ་ཤས་རིན་ཆེན་ཁམས་ལས་ཡོངས་གྱུབ་པའི། །དང་བཞིན་སྡུམ་ལྡན་བྱ་མ་ས་འཛིན་དབང་། །ཡིད་རོར་དྲན་བཞིན་གྱས་

པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕན་རྒྱལ་སྡིད་བདུན། །ལ་སོགས་སྟོང་ཁམས་འདི་ན་མཁོ་བའི་རྫས། །རིན་སྐེད་ཡུས་དག་ཡིད་གསུམ་དང་བཅས་པ། །མ་ཆགས་དམིགས་མེད་དང་ནས་འབུལ་བར་བགྱི། །དུག་གསུམ་སྡོས་ཏེད་བཅུད་ཀྱིས་རབ་སྦགས་ཤིང་། །བག་མེད་ལེ་ལོ་བའི་སྡུག་སྟོང་ཀྱིས། །རང་བའི་ཐོག་ཏུ་ཐོགས་ཏེ་ཧཱ་ལས་ཐེབ་ཀྱི་སྐྱབས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཡིད་ཆེས་དད་པས་ཀྱང་། །ཚེ་འདི་ཉིད་ཆོར་ཐེག་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་འཇུག་ཅིང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་ཀྱང་། །ཚེ་འདི་ཉིད་ཆོར་ཐེག་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་ཀྱང་།

དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱིན་རྒྱས་ལྡན་ངག་ཡིད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་བློ་ཐུབ་ཅིང་ཕན་ཡོན་དེའི་གནས་རྣམས་རྟོག་ཏུ་ཡང་དག་ཏུ་ཤེས་ནས་ཐུབ་དབང་གིས་འདི་ལྟ་བུ་དགོས་ཤིང་ཕྱུང་ཞིང་ཐོབ་པ་ལྟར་ཤྲཱཀའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་.....བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྨོན་བའི་ཡི་གེ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་སོ།། །།

❋ གང་གི་བ་སྤུའི་ཆ་ཤས་ཐུ་མོར་ཡང་། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་དག །རབ་རྗོགས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་མི་ཡི་ཚུལ། །བློ་བཟང་གཤས་པ་སྤྲིང་གི་ཟེའུ་འབྲུར་བཞུགས། །དེ་ལ་འདིར་མཉེས་བརྩེ་ནས་ཀྱང་གསུམ་མགོན་པོ་དང་དཔེར་མ་མཆིས་པ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་.....པོ་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས་ཆོག་ཅིང་ཁྱིན་རྒྱས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡང་ཡང་ཞུ་ཞིང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུབ་དབང་གི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་ཐོས་ཀྱ

གསོལ་བ། འབས་རྩོ་རྩེའི་སྐྱེལ་ཀུང་གིས་བཞུགས་པ། དེའི་སྐྱེ་བོར་སྐྱེ་
ལས་རྩེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དམར་སེར་གཡས་ཤེས་རབ་
རལ་གྲི་དང་། གཡོན་ཤེར་ཕྱེན་ཀྱི་སྒེགས་བམ་ཐུགས་ཀར་བསྡམས་པ་
གཞོན་ཟུའི་སྐུ་ཅན་དབུ་ལ་ཟུར་ཕུད་ལྟས་བརྒྱན་པ། མཐིལ་པར་སྐྱེ་
ལས་སྐྱེན་རས་(ཀ་ཅ་བ) གཟིགས་དཀར་པོ་ཐུག་དང་པོ་གཉིས་
ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྐྱར་བ་གཡས་འོག་མས་ཤེལ་ཕྲེང་དང་གཡོན་
འོག་མས་པད་མ་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཐོར་ཚུགས་སུ་བཅིངས་
ཤིང་ཁྲི་གཉན་ས་ལའི་པཏས་པས་ནུ་མ་གཡོན་པ་བཀབ་པ། གཉིས་
ཀའང་དབུ་རྒྱན། སྐེན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། ཐུག་ཞབས་ཀྱི་གདུ་བུ་
སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་ཕྱོགས་ཀྱི་གོས་ལས་བརྒྱན་པ། འབས་
ཉིའི་སྐྱེལ་ཀུང་གིས་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་པ། ཐུགས་ཀར་པད་
ཉིའི་སྟེང་དུ་ཤེལ་ཐུག་རྩེར་མཐིང་ནག་གཡས་རོ་རྗེ་འཕྲེང་ཞིང་
གཡོན་སྐྱེགས་མཚོན་པ་གཡས་ཀའི་ཤེལ་འོད་ཕྲེང་ཅན་དང་གཡོན་
ཤེར་ཕྱེན་ཀྱི་གནས་ནས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ལ་བླ་མ་ཡི་དམ་
སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གི་ཚོགས་དང་
བཅས་པས་བསྐོར་བ་བརྩ་ས་སྙ་ངོ་སྤྲོན་དགས། ངོ་ཤེས་པོ་ཏོ་ས་གཉིས་སུ་

མེད་པར་བསྟིམ་པས་དེ་ཉིད་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་""""

ཉིད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིང་། ཚུ་གཉིས་ཉེར་སྦྱོད། རོལ་མོ། འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔ། བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས།

ཡན་ལག་བདུན་པ་སོགས་ཕུལ་རྗེས། གང་གི་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་མཁའ་དབྱིངས་

ལ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཉེ་མ་རྟག་(༡༡ན) འཆར་ཞིང་། །སྐྱེན་

ཐག་ས་བ་དན་དཀར་པོ་སྤྲིད་གསུམ་ན། །རབ་མཛེས་སྐོན་པ་ཁྱོད་ལས་

གཞན་མ་དམིགས། །མཁྱེན་དང་སྤྲོབས་པ་འཇམ་དབྱངས་གཞོན་ནུ་

བཞིན། །ཐུམས་དང་སྐྱིང་རྗེ་གྱུ་འཛིན་བདག་པོ་དངོས། །ནུས་མཐུ་

གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་ཁྱོ་རྒྱལ་ཏེ། །རིགས་གསུམ་གྱུན་འདུས་ཁྱོད་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོའི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ། །

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་ཤིང་རྣ་ཆེན་པོ་ལས། །ཉེར་བརྒྱད་ཆ་ཤས་ཐུབ་པོ་འཛིན་པའི་

ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་ལས་ཁུངས་བྱུང་ཞིང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཉིང་ཏེ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཐབས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་བ་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ལྷན་ཅིག་འཇིག་རྟེན་དང་། །བོར་ཡུག་མེ་ལྷེ་འབར་བས་དཀྲིགས་སྐུར་ཅིང་། །གཏུམ་དྲག་གཤེན་རྗེས་མནར་བའི་ཚ་དམྱལ་དང་། །དུ་ཡུག་དང་འདྲེས་ཚྭང་གིས་(༡༡བ) བཏབ་པ་ལས། །ཤ་ཟུས་ཚལ་པ་བརྒྱར་གས་གྲང་བའི་དམྱལ། །རྒྱ་ཏུ་བཀྲིས་སྐོམ་ངལ་བའི་ཡི་དྭགས་དང་། །ལྷན་རྩོངས་ཀྱིས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པའི་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ཏུ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུག

རོང་དུ་ཐོག་མེད་ནས། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འབྲུལ་འཁོར་གཞན་དབང་གིས། །རྩོ་ཆུན་(ཀཀན) འཕྲུལ་བཞིན་གནོད་པ་བརྒྱས་གཅེས་པར། །གཟིགས་ཏེ་འཁོར་བའི་འཆིང་བ་རིང་ནས་བཅད། །རྫ་བ་རབ་བརྟན་ཆུལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཞིར། །ཀིང་འཛོན་རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཤེས་རབ་སྣང་བ་རྒྱ་གསལ་དབུས། །ཁོང་ཕྱག་ཐལ་ཐལ་བའི་བདེ་ལས་མི་གཡོ་བཀྲེས། །སྐྱིང་རྗེ་ལ་སོགས་རྒྱུ་ཚོགས་མ་ཚང་མེད། །འདུས་པའི་རྗིང་བུ་ལས་སྐྱེས་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི། །པད་དཀར་གཞོན་ནུས་ཁོང་ཕྱག་གཡས་པའི་མཐུར། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་སུས་ཀྱང་འགྲན་དུ་མེད། །དག་གིས་བགྱང་བ་ལས་འདས་བསལ་པའི་བར། །ཁྱིན་རྒྱས་སྡུད་པ་གང་ཡིན་ཅི་འདྲ་བ། །བདག་གིར་བཟུང་བའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་གཅོད་ཞིང་། །འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ལུགས་སྐྱེན་པར་སྒྲ། །དོན་སྒྲུབ་དོན་དང་མཐུན་པའི་བསྟུ་དངོས་བཞིས། །ཐོག་མེད་ནས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། །ཐུབ་པའི་ཁྱད

བཅས། །སྡོང་བྱེད་བསྐྱེད་དང་རྩོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རིམ། །མཐར་ཕྱིན་རྒྱུ་འདྲུག་ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་ཏེ། །རྩེ་རྩེ་འཛིན་པ་ཁྱོད་ལས་གཞན་དུ་མེད། །དེ་ཕྱིར་འཁོར་བའི་གཙོང་རོང་གཏུབ་ཟབ་པར། །ལྷང་ཞིང་ཉོན་མོངས་སྤྱིན་བུ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས། །ལུས་རྩས་དན་སོང་སྐྱག་བསྡལ་གཏན་ག་འདའ་བ། །སྡོང་བར་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཉམ་ཐག་བདག །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་གཏན་ཕྱི་སྐྱབས་གསོལ་ན། །སྤྱི་དང་ཉེ་བག་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེ། །རབ་བསིལ་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་གྲུང་ཤུགས་ཀྱིས་དོ་བོར་མོས་ཏེ་དམིགས་བཟེ་མར་ཆིག་སྒྲིལ་དང་། དེ་དག་གི་སྐབས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱིན་ཆད་ཞུ་བ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་དབང་བཞི་ལེན་པ་མཐུག་བྱ་མཐྱི་གཏུག་ནས་སྐྱབ་དངས་སྐྱིང་གར་པད་མའི་སྐྱེད་ཀུ་འབྲལ་བ་མེད་པར་བཞུགས་པར་བསམ་པ་སོགས་འདུ་ཤེས་ཡང་དག་དང་། །སེམས་བསྐྱེད་ཕྱིན་དུག་རིམ་པ་གཉིས་ལ་སོགས། །མདོ་སྡེགས་ས་ལམ་བགེགས་མེད་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །རྗེས་བཟང་སྤང་དོར་གནས་ལ་རྗེ་བཞིན་དེ། །ཐུགས་ཏེ་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ། (༡༣ན) མཐུས་བདག་གཞན་འགྲོ་བ་གྱུར། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པས་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་བར། །རྗེས་གཟུང་སྤང་དོར་གནས་ལ་རྗེ་བཞིན་དེ། །ཐུགས་ཏེ་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་གྱུར་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ། །ཐུགས་ཀྱི

རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསྟན་པ་ལ་དེང་དུས་ཚེག་ཅམ་ཕྱིས་ཀུས་པར་སྣ་བ་དག་དང་མི་འདྲ་བར་གཏིང་ནས་
ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་ཤུགྱའི་དགེ་སློང་བྱོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་དགའ་ལྡན་ཞེ·····
བྱང་ཕྱོ་གཟིམས་ཆུང་དགའ་ལྡན་སྣང་གསལ་དུ་སྨྲས་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དྲུང་ཡིག་ངག་དབང་འཇམ་དབྱངས··
ཤོ॥ ॥

❁ ཚ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་གཉིར་ཕྱི་སྒོམ་ཏུ་ཞེས་ཐུ་བ་བཞུགས། །ན་མོ་གུ་ཧྱ་
རྒྱཱཿ ཡོན་ཏན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གཞི་བྱ་མ་མཆོག །སྐྱེབས་བཅུའི་སྐྱེབས་
ཀྱིས་བདུད་བཅོམ་བའི་བར་གཤེགས། །དམ་པའི་ཆོས་དང་ཆོགས་
མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ། །ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
མར་གྱུར་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་སྙིང་རྗེ་དང་། །དད་ཤགས་ཤེམས་རྟེན་ཧ་
ལྷིབས་ཁོག་པ་ལ། །སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མུ་ཏིག་འཕྲེང་། ·།
སེམས་ཅན་མཐུ་བྱེད་སྙིང་གའི་རྒྱན་འཛིན་ཤོག །འགྲོ་རྣམས་བདེ་
རྒྱ་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཟངས་མདོག་ཅན་པ་ལ། །དེར་བོ་དྲིན་ཆེན་བླ་བཟང་མཚན་ཅན་
རྣམ་པ་འཇམ་མཁོན་བློ་མ་ཅོང་ཁ་པ། །དཔྱིས་ཞལ་དཀར་ལ་དམར་
མདངས་ཆུ་སྐྱེས་མཆོག །འཇམ་དབྱངས་ཚེམས་ཕྲེང་ཞེའུ་འབྲུ་དོམ་པ་
བཞིན། །ཆོས་འཆད་ཐུགས་གི་ཕུག་ཏུ་ཞུགས་བཅས་ཏེ། །སྐྱེན་ཐབ་ཁ་ཕྱེ་བཅི་ཚུའི་
རྗེང་དོགས་སུ། །ཐེགས་བམ་ངང་དུར་གཞོན་ནུ་རྩེན་དུ་ཞུ་ཞེང་། །
ཞབས་གཉིས་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་གྱང་བཞུགས། །ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་ན་

སྡུག་ཅིང་སྐེག་པའི་ཉམས། །མཚན་གྱི་ཟླ་བ་དེ་མེད་གསལ་གྱུར་ཅིང་།།
དཔེ་ཆུད་བཏུད་ཚེའི་འོད་ཕུང་ཁོར་ཡུག་ཅན། །མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་
ཀུན་རྟོག་སྐྱིང་ལ་དཔྱིད། །གང་གི་བདེ་ཆེན་ཡོངས་སྤྱོད་ཚོས་འཁོར་ཆེར།།
ཡིག་གསུམ་གྱིས་མཚན་ཆུ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས། །རིག་པ་བསྒབས་དང་
མདོ་སྡུགས་ཚོས་ཀྱི་ཆུལ། །སྟོན་མཛད་དངོས་བརྒྱད་བྱ་མ་དམ་པ་
དང་། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཉན་རང་དགེ་འདུན་ཚོགས། །ཡི་དམ་ཚོས་
སྐྱོང་སྐད་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །ཆུ་ལ་ཆུ་བཞིག་ཕྱེ་བྱང་གཉིས་སུ་ནི། །
མི་དམིགས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། །སྐྱེགས་དུས་འདུལ་དཀའི་
སེམས་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྟ། །རྒྱལ་གུན་ཐུགས་རྗེའི་ཞིགས་ཀྱིས་མ་ཐུལ་བ། །
ཐབས་མཁས་འཕྲིན་ལས་སྐབ་ཀྱིས་ཐར་ལམ་དུ། ཁ་སྐྱུར་དྲིན་ཆེན་བླ་
མར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕྱི་ནང་སྐོང་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་སྤྱོད་
དང་། །ལེགས་སྤྱར་(༡༩ན) བཏུད་ཚེ་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའི། །མཆོད་
ཕྲིན་དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རབ་སྤུལ་ནས། །སྐྱབས་གནས་གུན་
འདུས་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་འབུལ། །ཉོན་མོངས་འདམ་སྐྱེས་སྤོ་གསུམ་
བཙལ་བ་མཆོད་དཔེའི་ཚུལ་ཏེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེས་བྱང་ཆུབ་ཀུན་ཏུ་
ཡང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཡི། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཡི།
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཡི། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཡི།

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀུན་ཚོང་བའི། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བའི་མཁའ་དབྱིངས་ལས། །དམ་ཚོས་ལེགས་བཤད་འགག་མེད་དབྱར་རྀའི་སྒྲ། །སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་སྐྱེས་ཤིང་། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྣང་ལ་གཤེགས་ལུགས་བདེན་པར་མེད་པ་ཡི། །རིག་སྟེ་རིག་སྐྱེད་ཀུན་མཁྱེན་སྟོང་མེད་ཤེལ། །ཆགས་སོགས་ཉེས་པའི་ཚོན་གྱིས་མི་སྐྱུར་བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དལ་འབྱོར་གྲུ་ཆེན་འཁོར་བའི་མཆོར། །ཇི་སྲིད་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཞི་བ་ཡི། །ཐུབ་པའི་བཀའ་དྲིན་སྐྱོལ། །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །ཁ་ཕྱོགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་ཡང་། །ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་ཆེན་པོ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཀློང་། །ཤིན་ཏུ

གྲུར་རྟོག ।རེས་པ་འདི་ནི་མཁར་རྩ་བྱ་མ་བྱོ་བཟང་སྐོམ་ཆུང་རི་ཁྲོད་དབང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེག་དགོས་ཞེས་བསམ་གཏན་གྱིང་ཀི་རི་ཁྲོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩོར་དྲིལ་དང་། རིན་ཆེན་གཉེར་པ་སོགས་བདོག་པ་བསྟབས་ཏེ་བསྡུལ་བའི་དོན་ཐུགའི་བཙུན་པ་བྱོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས····· གྲུ་འཛིན་གཉེས་པའི་ཚེ་བྱང་དམར་པོ་རིའི་གཟིམས་ཆུང་ཉེ་བཙུན་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དག····· དབང་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་སོ།། ། །རབ་འབྱམས་ནས་ཀུན་འདུས་བསྐལ་བཟང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། ।ཁྱོད་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་དང་ གཅིག་པ། ।སྐུབས་གནས་གུན་འདུས་དྲིན་ཅན་ཉ་མ་རྩེ། ।སྐྱིང་གིའི་པད་(ཀུན) མོར་རྟག་ཏུ་དགྱེས་བཞུགས་གསོལ། ।འདི་ཕྱིའི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ། ।ལེན་ལ་མཆོག་གསུམ་གྱིན་རླབས་གྲུ་གཟིངས་ཆེ། ।མོས་ལྡན་གདུལ་བྱའི་ལྷུང་སྟོགས་དང་མཐུན་པར། ।སྐུལ་བྱེད་བསམ་ཡས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ལྡན་པའི་ཁྲི་ཆེན་པོར། ।ཉི་ལ་འདིར་དངོས་གྲུབ་མ་ཡུས་པའི་འབྱུང་གནས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཅིང་། ཕྱི་ནང་གི་ནམ་མཁར་སེང་གེའི་ཁྲི་ཆེན་པོར། ।པད་མ་ཉི་ཟླ་བཟེག་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་། ।སྐུབས་གནས་གུན་འདུས་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་མགོན། ।རྣམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཅོང་ཁ་པ། ।སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་མདངས་ཆགས་ཞི་འཕྲོམ་ཅན། ।རྒྱང་མཐུན་ཆོས་གོས་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པར་གྱུབས། ।གསེར་མདོག་པ་ཆ་ཞ་གསོལ་ཞིང་

ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས། །ཐུགས་ཀར་ཚོས་འཆད་ལས་གྱེས་ཡུག་ལྟུང་། །ཤེས་རབ་རལ་གྲི་ཤེར་ཕྱིན་སྤེགས་བམ་བསྣམས། །ཞབས་གཉིས་རྩེ་རིའི་རྒྱལ་གྱང་(།།ཀཅབ) གཡས་བཞུགས་པའི། །གནས་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་གིའི་འབྲུགས་མཚན། །ཆུ་ལས་འོད་འཕྲོ་གསུམ་མཚན། །ཤངས་ཀྱི་ཡས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཚོ་མ། །ཤངས་ཀྱི་མས་ཀྱི་ཡང་ཁ་ཚོ་ཡ། །མཚོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དང་། །ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྱང་མའི་ཚོགས། །མ་ལུས་སྤྱན་དྲངས་དེ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། །ཨན་ལག་བདུན་པ་ནི། མཁའ་ཁྱབ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ཚོས་ཀྱི་སྐུ། །དབྱེར་མེད་འཇའ་ལུས་རོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གར་མཛད་དེན་ཅན་ཏེ། །རྣམ་གྲོལ་ཆེན་རེ་ཞོ་ཤོ་ཐི་ད་རའི་ཤིང་། །འདོད་འཇོའི་བ་མོ་མ་རྫོས་མ་བཏབ་འབྲས། །ཁྱོད་དུ་ལྷི་བའི་སྐེ་མ་གཡུན་རིན་ཆེན་དང་། །ཉེ་བའི་སྐེ་བདུན་གཉེར་ཞི་བྱམ་པ་བཟང་། །ཉེ་མ་བླ་བ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་བཆུད། །ཚད་སྤྱོད་གདུགས་དང་རྒྱལ་བའི་མཚན་མ་བསྒྲིང་། །སྤྲིད་གསུམ་འཕྲོ་བའི་ལེགས་བྱས་བྱེད་པ་ཡིས། །ཉེར་བསྡུད་བཤོད་པ་

མཐའ་ཡས་སེམས་དཔའ་ཆེའི། །(༡༥ན) ཏིང་འཛིན་གྱན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་སྒྲིན། །རིམ་སྐྱེད་བློ་ཡིས་བྱང་ཏེ་འབུལ་བར་བགྱི། །བདག་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོ་ཤབས་ཐོག་མེད་ནས། །བསགས་པའི་སྐྱིག་དང་ལྡན་བ་མ་ལུས་པ། །འཇོྱད་སེམས་དྲག་ཤོས་མི་འཆབ་འཕྲོ་བཤགས་ཤིང་། །བག་ཡོད་དྲན་ཤེས་བརྩམ་ཤོར་མེད་པར། །བསགས་པའི་སྐྱིག་ཉེས་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་ཡང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེས་ཀུན་ཏུ་བཟློག་ཅིང་། །ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར་ཅིག། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །དགེ་ཚོགས་རིམ་སྐྱེད་མཆོག་པས་བྱང་ཆུབ་ཆེ། །འཕྲོ་བ་གྱན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་སྙུར་འགྲུབ་སྟེ། །མར་གྱུར་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་སྨོན་ལམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། །ཐུགས་རྗེ་ཆེས་ཀུན་ཏུ་བཟློག་ཅིང་། །བདག་དང་གཞན་གྱིས་དགེ

མེད་དཔག་བསམ་དབང་། །བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་
ཤེགས་རྣམ་པར་དག་པ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །འོད་གསལ་ལྷུན་སྒྲུབ་བདེ་བ་
ཆེན་པོའི་དཔྱིད། །ཟུང་འཇུག་ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་རྣ་རྒྱུད་ཤེས། །བླ་མ་
རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡིད་བཞིན་དོར་ལས་རྣམ་རྟོག་སྣ་བས་
དལ་འབྱོར་འདི། །མི་རྟག་ཆུ་སྒྲེར་བཞིན་དུ་འཇིག་སྟེ་བས། །རྟག་
འཛིན་འཆི་བདག་དགྲ་བཞིན་དུ་ཉེ་ལས། །ཐར་པའི་སྐྱིང་པོ་ལོན་
པར་བྱེད་གྱིས་རྩོལ་བས། །དབང་མེད་ལས་ངན་གཤེད་མས་མདུན་ནས་
འཁྲིད། །ཉོན་མོངས་སྡུང་མ་གཏུམ་པོས་རྒྱབ་ནས་དེད། །འཇིགས་ཟང་
ངན་འགྲོའི་བཙོན་རར་འཁྲིད་པའི་ཚེ། །ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་ཉེ་བར་
བཟུང་དུ་གསོལ། །བཟླ་དགའ་སྤྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འདིར། །
སྤྲུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་འཇིག་ཁྲིའི་སོ་རྩོན་པོས། །རྟག་བཏབ་བདེ་བའི་
སྐབས་མེད་རྩོལ་བས་ཀྱང་། །ཐར་པའི་ལམ་ཡང་ཤེས་ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་ཟ། །
ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པ་རྗེ་སྐྱེད་ལ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་
ཐན་པ་སྐྱབ་པའི་སྐད། །བྱང་ཆུབ་དོན་གཉེར་སྐྱེ་བར་བྱེད་གྱིས་
ཤོག །ཅོ་འཐང་དེ་ཉིད་འཕོབ་སྐད་རྒྱལ་སྲས་སྨྱོད། །ཕྱིན་དུག་
ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལམ། །སྨྱེ་དང་ཁྱད་པར་བླ་མེད་རྣ་
རྒྱུད་ཅེས། །བཅོན་པ་དྲག་པོས་ཉམས་(ཀ་ལ་ན) སུ་ལེན་བྱེད་ཤོག །
དེ་ཡི་མཐུ་ལས་ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་མཐོན། །ཟུང་འཇུག་རྣ་རྒྱུད་འཆང་
དབང་སྒྱུར་འགྲུབ་སྟེ། །མཐའ་བྲལ་ཡིད་ཅན་གྱུར་རྒྱང་རྟོག་
ཤར། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་བདག་སྒྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་དང། གཞན་

ཡང་། བློ་བཟང་བསྟན་པའི་གདུགས་དཀར་ས་གསུམ་བྱས། །བསྡིང་འདོད་ལྷག་བསམ་ཆེས་དཀར་བསྐལ་བཟང་འགྲོ། །འདྲེན་མངོད་རྒྱ་མཚའི་བྱ་སྤྲས་ཀྱང་ཐམས་ཅའི་བློ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདུས་ཞལ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། ། བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དྲིན་གྱིས་བླངས་ཏེ་གསོལ། རེས་པར་འབྱང་བའི་བསམ་པ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པས་དྲངས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་།། སྡིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཕྱིན་དྲུག་གི།།། སྒོམ་པ་སྦྱི་དང་། རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་ནུས་པར་དྲིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕགས་པ་གྲུ་འཇོག་པའི་བདག་པོས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་།།། བའི་བཤེས་གཉེན་མངོད་དེ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་བར་དྲིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། རེས་གསོལ་བ་བཀའ་བསྩལ་ཚུལ་ལྟར་སྐུ་ལགས་ཤུ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་།། ངོ་བོའི་ཟེར་དཀར་པོ་འགྲེས། རང་གི་སྤྱི་བོར་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་ཕྱིན་དྲུག་གི།།། སྒོམ་པ་སྦྱི་དང་། རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་ནུས་པ

ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಮಾನವನ ಜೀವನವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಮುಕ್ತಿಯೇ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಪರಮೋದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಶರಣರು. ಶರಣರು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವು ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಧರ್ಮ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವು ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಧರ್ಮವೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಶರಣರು. ಶರಣರು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವೇ ಲಿಂಗಾಯತ

འཇམ་དཔལ་རྩེ་རྗེ་དུས་ཀྱི་མཐར། །བཟང་ཡོའི་གར་མཛོད་སྐྱེན་པར་
རབ་གྲགས་པའི། །དོར་བརྒྱད་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་བར་ཡིད་ཀྱི་དོས། །
ཤར་བས་དད་པའི་སྣུ་ལོང་ཆེས་ཆེར་ལྷད། །དོར་གྱབ་རྩ་བ་ཐེག་
མཆོག་བཤེས་གཉེན་ཆེའི། །ཐུགས་རྗེ་ཆུ་ཟིལ་བོར་འཁྲིགས་པ་
ལས། །ལེགས་ཚོགས་བདུད་རྩིའི་སྒང་ཆར་ཆད་མེད་དུ། །འབེབས་པའི་
བྱེད་པོ་རབ་གསལ་འདིར་བཤད་བྱ། །དེ་ཡང་རྒྱལ་བས་ཐ་དོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པར་
ལམ་སྟོན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་འབད་པས་བཅལ་ཞིང་བསྟེན་དགོས་པ་དང་། དེ་ཉིད་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་
རྟེན་མཆོག་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་བསྟགས་ཤིང་། དེ་བས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་གསང་སྔགས་རྩོ་རྗེ་ཐེག་པར་སློབ་དཔོན་
སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པར་བལྟ་ཞིང་། ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་(༡༨ན) པའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་དམ་པར་
བཟུང་སྟེ་མཉེས་པ་ཁོ་ན་སྨྲས་དགོས་པས། བླ་མ་མཆོད་པའི་ཚུལ་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ། སྐྱབས་ལེམས་ཚོད་
མེད་བསྒོམ་པ་སྟོན་དུ་བཏང་། རང་བླ་མེད་ཀྱི་ཡི་དམ་གང་ཡང་དུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱས་བསྟོས་ཅི་རིགས་
ཞིག་ཀི་ངང་ནས་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྱོས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་སྲིད་
གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅུད་ཐམས་རྒྱས་འདུས་ཞལ་ཏེན་ཅན་ཙ་བའི་བླ·····
ཐུར་བར་བསམས་ལ། ནང་མཆོད་མཆོད་གཏོར་བླ་མེད་ཀྱི་གཞུང་བཞིན་བརྒྱབ། དོས་གཞི་ནི། ཨོཾ་སྭ་
སྟི་ཧཱའི་སྡགས་བརྗོད། ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་སྤྲོས་པས་དབེན་པ་བདེ་ཆེང་
ཟུང་འཇུག་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །དཔག་བསམ་འབྲི་ཤིང་ཡལ་གྱི་
ཚོགས་ཡངས་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་ལྷེམ་པའི་དཀྱིལ། །རིན་ཆེན་བེད་
འབར་གདོང་ལྔའི་ཁྲི་སྟེང་པད་དཀར་ཉི་ཟླ་བཞེགས་པའི་དབུས། །
ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་རྒྱལ་བ་འཁོར་དགའ་བོ་ཐམས་
མ་གང་། །རྣམ་པ་དགེ་སློང་ཚུལ་བཟུང་དཀར་དམར་མདངས་ཆགས་
གསེར་མདོག་པ་ཅ་ཞ་གསོལ། །ཚེས་གོས་གསུམ་དང་ཟ་བེའུ་བེར་
སྐྱབས་ཕྱག་གཡས་པད་དཀར་ཡུ་བ་བཟུང་། །གཡོན་པ་ལམ་སྟོན་
སྤྲེགས་བམ་བསྣམས་ཤིང་སྐྱིལ་གྲུང་ཚུལ་བཞུགས་མཆོག་དེ་འབར། །

ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་གདན་སྟེང་རྩེ་རྗེ་འཆང་དབང་ཡུམ་དང་དགེས་པས་རོལ། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་རྣམས་འོད་ལྔའི་ཟེར་འཕྲེང་མུ་མེད་ཀུན་གསལ་ཞིང་མཐར་འཕྲོ། །དེ་ཡི་ཕུང་པོ་བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་ཁམས་བཞི་སྐྱེན་སོགས་ལྔ་མོ་བཞི། །ཡུལ་ལྔ་རྩེ་རྗེ་མ་དངོས་ཚེགས་དང་རྩ་རྒྱུས་སྐྱེ་མཆན་ཐ་རྒྱས་ཀྱི་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་ཏེ་སྣང་སྲིད་ཞི་ཁྲོའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱང་ཐིམ་པས་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་།

བཤམས་པ་འདི། །སྐྱབས་གཅིག་བྱ་མ་མཆོག་ལ་འབུལ་(྅ཾ་བ) བར་བགྱི། །ཨོཾ་རཏྣ་ཀུ་ཊ་གཏ་བྱཱ་པི་སཱ་ར་ཛཿཔྲ་ཏི་ཙྪ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་མཆོད་ཡོན་ཀྱི་གནས་སུ་ཞབས་བསིལ། ཞལ་བསིལ། བསང་གཏོར་ཞེས་དང་། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ། ཞབས་བསིལ། །དེ་ནས་ཀུ་ཤ་ཀ་ཏ་ཀ་ཡི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ཡིག་ཟེར་ལྔ་ལས་ཐུགས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་འཕྲོས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ

ཚོགས། །གུས་པས་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཁ་ཁཛ་བཛྲ་དོ་ཧི་ལཱ་ཧཱ་ཡེ་ཤྲཱ་ཏ་ཡ་ཏྲི་པུ་ཥྚི་ཡེ་སྭཱཧཱ། དེས་པ་བདུད་ལྡན་གྱི་དབང་ཉིད་ལ་ཐིམ་ཅིང་ཐིམ་ཅིང་ཐིམ་ཅིང་ཚོགས། །སེལ་སྐྱེན་ཕེབ་རྣོབ་པོ་ཤཱ་གྲིང་བ་ལོགས། །སྐྱེ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་འབུལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཁ་ཁཛ་བཛྲ་དོ་ཧི་ཤཱ་ཏ་ཡ་ཏྲི་པུ་ཥྚི་ཡེ་སྭཱཧཱ། འདོད་ཡོན་ཡུངས་འབུལ་བ་ནི། དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་གང་ཤར་སྣང་བ་ཀུན། །རྒྱུ་མཚན་གཟུགས་དང་ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །འཁྲི་ཤིང་ཡུན་བཞིན་ལུས་ཐུབ་འདོད་སྐེགས་མ། །རྒྱུ་ཡུན་གྲུབ་ལེན་སྐྱེ་ཚོགས་རོལ་མོ་བརྒྱད། །སྐྱེས་བུ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྱང་འབུལ། །མ་མཆུའི་རོ་མངར་འཇམ་མཉེན་རེག་བྱ་ཡིས། །ལུས་སེམས་བདེ་སྐྱིན་པས་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཁ་ཁཛ་བཛྲ་དོ་ཧི་ཤཱ་ཏ་ཡ་ཏྲི་པུ་ཥྚི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཐག་ཡང་མཆོད་པའི་ཚེ་ཟག་འབུལ་བ་ནི། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་བདག་པོས་མ་བཟུང་བའི། །ཆུ་གཙང་སྐྱན་གྱི་རི་བོ་ཡིད་དུ་འོང་། །ཐགས་ཚལ་ཁྱེད་བ་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་རྒྱན། །བཀོད་པས་ཁྱད་པར་མཛེས་པ་རྣམས་ཀྱང་འབུལ། །ལྷ་སོགས་འཕྲོ་བའི་ལེགས་ཚོགས་བྱས་པའི་ཕྱིར་དང་གཟིམས་ཆ་སོགས། །ཉིར་

སྐྱེད་འདོད་དགུའི་ཚོགས་ཀྱང་མ་ལུས་འབུལ། །དེ་ཙམ་མཚན་འབྱུང་གནས་བཀའ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད། །མི་དབང་སྟོན་འགྲོ་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་སྟེ། །འཕངས་ཤིང་གཅེས་པའི་བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད། །ཞུམ་པ་མེད་འབུལ་བ་དེ་སྐྱེད་པར་གསོལ། །རྒྱལ་སྲས་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་ཆེ། །གུན་བཟང་བླ་མེད་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན། །ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་གུན་ཏུ་བཀྲམ་པ་ཡང་། །མགོན་པོ་སྐུབས་ཀྱི་དམ་པ་རྣམས་ལ་འབུལ། །སྐུབ་པའི་མཆོད་པ་ནི། བདག་གཞན་འགྲོ་བྲལ་ས་ཕྱོགས་གཅིག་མའི་གཞིས། །དད་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཟང་ཟིང་ཐུང་འདོད་པ་དང་། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཕྱོགས་མཉམ་ཞིང་ཁམས་ལས། །རང་བཞིན་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་གདོད་མའི་གཤིས། །ཆོས་གུན་རོ་མཉམ་

ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་གི །བྱང་འདུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་འབུལ།།

བཤགས་པ་སོགས་ཡན་ཚག་ལྷག་མ་རྣམས་ནི། སྒོ་གསུམ་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་གྱི་དགེའི་ལས། །སྒོག་ལྟུང་བགྱིས་དང་བགྱིད་དུ་སྡུད་བ་ཀུན། །གཙོད་འཇོད་དྲག་པོས་བཤགས་ཤིང་སྡོམ་ཆད་དུ། །བག་ཡོད་དྲན་ཤེས་བཟུང་ནས་སྡོམ། བརྟན་པོས་ཞེས་བཅའ་བར་སྟོམ། །བདག་གཞན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཉོན་མོངས་ཀུན་ཞི་བར་བྱ། །ཚུལ་འཆི་ན་ཚའི་འཇིགས་ལས་རྣམ་པར་སྐྱོམ། །བདག་གཞན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དག །ཚེ་ཕྱི་མ་དག་བསམ་ཡས་འཇིག་རྟེན་བྱ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིད་ལ་བྱས། །སྣ་ཚོགས་ཁམས་དང་འཆམས་པར་སྐོང་བྱ། །ཆོས་འཁོར་སྐྱོང་བྱེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན། །ཕྱོགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་མཚམས་དེར་སྐོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཤགས་པ་སོགས་རྒྱས་པ་ནི། གྲངས་མེད་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གཤིན་པ་གསུམ། །མ་དག་འགྲོ་རྣོན་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཟུང་སྟེ། །བདེ་བའི་ལམ་སྟོན་མཁྱེན་བརྩེ་ཟུས་པར་ཤེན། །བྱབ་བདག་རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོར་བསྟོད་པར་བགྱི། །དེ་ནས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ཐུགས་མེད་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་སྲས་གསུམ་གྱི་བཤགས་པ་སོགས་རྒྱས་པ་ནི། ཡང་ལག་བཏུད་པ་བྱ་ཞིང་། ཐུགས་ན་བཤགས་པའི་མཚམས་དེར་སྐོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཤགས་པ་སོགས་རྒྱས་པ་ནི། དེ་ནས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། གྲངས་མེད་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གཤིན་པ་གསུམ། །མ་དག་འགྲོ་རྣོན་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཟུང་སྟེ། །བདེ་བའི་ལམ་སྟོན་མཁྱེན་བརྩེ་ཟུས་པར་ཤེན། །བྱབ་བདག་རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོར་བསྟོད་པར་བགྱི། །

གྱུབ། །དེ་ཐལ་སྦྱངས་རྣོགས་མཐར་ཕྱིན་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །འགོག
ལམ་དམ་ཚོས་རིག་ཐྲོལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད། །རབ་རྫོགས་དགེ་འདུན
ཀུན་འདུས་ཁོང་ལ་འདུད། །དཀར་ཡིའི་ཚོས་རྒྱས་ཟླ་བ་ཉ་འདྲ་ཞིང་། །
ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་ཉི་མ་གསལ་བ་བཞིན། །བརྟན་པས་རི་དང་མི་
འབྲུགས་རྒྱ་མཚོ་སྐྱར། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཁོང་ལ་གྱུས་པས་
འདུད། །མང་ཐོས་ཆུ་གཏེར་དབུས་སུ་སོ་ཐར་ཁྲིམས། །དྲན་ཤེས་བག་
ཡོད་ལྷུན་ཡོ་རབ་བརྟན་རོས། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་ཡོན་ཏན་ཉི་
ཟླའི་འགྲོས། །ཆད་མེད་སྣང་བ་སྟོལ་ལ་གྱུས་པས་འདུད། །ཕུང་ཁམས་
སྐྱེ་མཆེད་རིགས་ལྟ་ཡབ་ཡུམ་སོགས། །རྣམ་དག་སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་མིག་
འཕྲུལ་བཞིན། །ལྷུན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་ཡོ་གཅིག་པུའི་གར། །སྐྱེར་
མཛོད་རྩོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དྲལ་ལ་འདུད། །མི་ཤེགས་འོད་ཟེར་ལྟ་བའི་
ཚུལ་གི་འཕྲུལ། །བེམ་ཆོས་རགས་པ་ལས་(འཛིན) འདས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །
རང་སྣང་འཇའ་ལུས་རྩོ་རྗེར་གྲུབ་པའི་སྐུ། །དྲག་མེད་དང་ཡོའི་
མཚོན་ཡོ་ཁྲོད་ལ་འདུད། །སྐྱ་བསམ་བརྩོད་དུ་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་
དཔྱིངས། །གཉིས་སྣང་མཚན་མ་ནུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །གཅུག་མ་ལྷུན་
ཅིག་སྐྱེས་དངོས་དཔེར་མེད་པའི། །དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་
ཁྲོད་ལ་འདུད། །ཅིས་ཀྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་བསྟོད་པས་སྤྱིར་བསྟོད་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུ།
ཟློ་བཟང་བདེ་གཤེགས་རིང་ལུགས་རིས་མེད་འཛོར།། །སྤྲེལ་བས་
བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། །དབང་བསྐུར་སྐྱབས་གནས་
ཀུན་འདུས་བླ་མ་མཆོག །རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་
འདེབས།། །ཞེས་པ་སོགས་སྐབས་སུ་བབ་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་གང་མང་གི་མཛུབ་ཏུ། ཁྲོད་

ནི་བླ་མ་ཁྱོད་ནི་ཡི་དམ་ཁྱོད་ནི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྟེ། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཁྱོད་མིན་སྐྱབས་གཞན་མི་འཚོལ་བས། །འདི་དང་བར་དོ་ཐེ་མའི་མཐར་ཡང་ཐུགས་རྗེའི་ཡུགས་ཀྱས་བཟུང་ཞེས་ཟབ་ལ། །སྤྲིད་ཞིའི་འཇིགས་སྐྲལ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཐུགས་རྗེའི་ཡུགས་ཀྱས་བཟུང་ཞེས་ཟབ་ལ། །ཞི་ཁྲོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ནི་ཡི་དམ་ཁྱོད་ནི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྟེ། །ཁྱོད་ཞིའི་འཇིགས་སྐྲལ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་གཏུམ་པོའི་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཐུགས་རྗེའི་ཡུགས་ཀྱས་བཟུང་ཞེས་ཟབ་ལ

སྡེག་པའི་བུད་ཤིང་ཉིད་དུ་རེས་ཆེད་ནས། །རྣམ་དག་དེས་འབྱུང་བཅོས་མ་མིན་པ་ཡིས། །ཐར་པ་དོན་གཉེར་སྐྱེ་བར་ཁྱིན་ཏྱེས་ཟོངས་པ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ཀྱང་ཚེ་འདིའི་མ་ལྷ་བུར། །དེན་ཅན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་དེས་ཆེད་ནས། །བྱས་ཤེས་དེན་དུ་གཟོ་བའི་ཁྲིལ་གཞུང་གིས། །ཐེག་མཆོག་ལམ་སྟེ་ཟིན་པར་ཁྱིན་ཏྱེས་ཟོངས་པ། །ཡིད་འོང་གཉེན་ཏྱེ་དངོས་མའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །སྡིང་པ་རྩ་མཆོའི་སྐོང་དུ་ཁྱིང་མཛོང་ནས། །ཤུགས་དྲག་སྐྱིང་རྡེ་ཆེན་ཡོས་གཞན་ཐབ་ཁུར། །ལྷག་བསམ་ཁྱོགས་ཀྱིས་ཡོངས་པར་ཁྱིན་ཏྱེས་ཟོངས་པ། །རང་ཉིད་གཅེས་(འཇིན) པར་གཟུང་བས་སྡུག་བསྔལ་དང་། །མི་འདོད་གཞོད་པ་དུ་མ་ཐོག་ཏུ་བབས། །དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་འདོད་པའི་འཕུད་སྡེ་ཀུན་ཀྱི་ཡང་ཕྱིར་ཐོག་ཏུ་གཉེན་ཡོས་འཇོམས་པར་ཁྱིན་ཏྱེས་ཟོངས་པ། །གཞན་ལ་གཅེས་ཤིང་བདག་ཉིད་ཐེབས་ཏུར་ཤེས། །རང་མཉམ་སྡུག་བསྔལ་བྱས་ཏེ་ཐོག་ཏུ་བབས་ཀྱིན་ངན་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་ཁྱིན་ཏྱེས་ཟོངས་པ། །སྡུག་བ་བཞི་དང་སྣོབས་ལྷའི་ཉམས་ལེན་ཀྱིས། །ཐར་འདོད་གཞོན་ནུ་ལ་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡང་ཕྱིར་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་ན། །སྡུག་ཆད་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡང་ཕྱིར་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་ན། །ཐུགས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡང་ཕྱིར་ཐོག་ཏུ་བབས་ཀྱིན་ངན་ཀུན། །ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་ཁྱིན་ཏྱེས་ཟོངས་པ། །

ཤོལ་ནས། །གཏན་བདེའི་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བྱེད་ཕྱིས་སློབས། །གང་དང་ལྡན་ན་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཡོ་ཞེས། །འཇིག་རྟེན་མཆོད་འོས་གཅིག་ཕྱིར་ཆུང་ཆུང་ཆད་སེམས། །སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱེ་བྲག་ལེགས་བཟུང་ནས། །དཔག་མེད་གཞན་དོན་བྱེད་པར་བྱིན་ཕྱིས་སློབས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་ཐུབ་པ་ཡིན། །བཅས་མཚམས་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་སྲིས་ཀྱང་ཁོ་བོའི་འདབ་ཞིང་། །དགར་ནག་ཆོས་བཞི་བླང་དང་དོར་བ་(འཁོར་བ)ཡིས། །ཉམས་ལེན་སྐྱིང་པོར་བྱེད་པར་བྱིན་ཕྱིས་སློབས། །བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་བའི་ཚོགས། །མ་ཆགས་སེམས་ཅན་གྱུར་ལ་གཏོང་བའི་སེམས། །རྒྱ་ཆེར་སྒོལ་ཞིང་ཆོས་དང་མི་འཇིགས་པའི། །སྨིན་པའི་ཉམས་ལེན་རྣོ་གས་པར་བྱིན་ཕྱིས་སློབས། །སོ་སོར་རོགས་བག་མེད་ཉེས་སྨྱོད་ལས། །སྡོམ་པའི་བརྩལ་ཞུགས་ཡང་དག་པར་བསྲུང་བའི། །ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ཞིང་ཆོས་དང་རབ་བསྟུན་པའི། །བསོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རྣོ་གས་པར་བྱིན་ཕྱིས་སློབས། །བཅོན་འཐབ་ཚོགས་དགའ་བ་མེད་པར་ཐ་མལ་ཞི་ཞིང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉམས་ལེན་རྣོ་གས་པར་བྱིན་ཕྱིས་སློབས། །དེ་ཡེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རྣོ་གས་པར་བྱིན་ཕྱིས་སློབས། །ཞེས་བཞི་ཞེས་བཞི་བའི་ཉམས་ལེན་རྣོ་གས་པར་བྱིན་ཕྱིས་སློབས། །བཅོན་འགྲུལ་ཉམས་ལེན་རྣོ་གས་པར་བྱིན་ཕྱིས་སློབས། །དེན་ཤེས་བཟུང་ཚད་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡིས། །ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་ཆེན་པོ་རབ་བགོས་ཏེ། །དེ་ཚེ་ཉམས་ལེན་རྣོ་གས་པར་བྱིན་ཕྱིས་སློབས།

རྫོགས་པར་བྱེད་གྱིས་སྐྱོབས། །རྡེ་སྤུ་ཏི་སྤྲེད་ཆོས་ལ་རྣམ་འབྱེད་ལྷོས། །
ལྷག་མཐོང་སོ་སོར་དཔྱོད་པའི་རྩལ་སྤྲན་ཞིང་། །སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་
ཡོན་ཏན་རབ་གྲུབ་པའི། །ཤེས་རབ་ཀྱམས་ལེན་རྫོགས་པར་བྱེད་གྱིས་
སྐྱོབས། །རིགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཆོས་ཀུན་གནས་ལུགས་ལ། །དཔྱད་
མཐར་རྟེ་ཡང་མ་རྙེད་སྟོང་པའི་ཀྀམས། །ཁམ་མཁའ་སྤུ་བུའི་མཀྀམ་
(২৭৯ན) གཞག་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །བདེན་འཛིན་དྲང་ནས་འབྱེད་
པར་བྱེད་གྱིས་སྐྱོབས། །དེ་ཡི་མཐུ་ལས་གང་ཤར་སྣང་བ་ཀུན། །མིང་
ཙམ་གསོབ་ཏུ་ལུས་པའི་རྗེན་པོ་ཆེ། །འཁྲུལ་སྣང་མཁའ་སྟེང་དབང་པོར་བདག་གྲུར་ནས། །
ཀུན་མཁྱེན་སྐུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱེད་གྱིས་སྐྱོབས། །ཁམིགས་གཏད་ཕྱག་དག་པོས་
གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བཞི་ལེན་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་
པས་བླ་མ་ཡི། །གསང་གསུམ་མི་ཟད་ཆུད་གྱི་འོས་པོ་ཐམས་
གསུམ་རིམ་བཞིན་དང་། །ཅིག་ཅར་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྟེག །
ཤེས་ཚོགས་ཀུན་དག་སྤྲིན་རྣམས་མ་ལུས་ཐོབ། །དབང་བཞིས་སྐུ་

བཞིའི་ས་བོན་བཞག་པར་གྱུར། །སྐར་ཡང་གསང་སྔགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱ་བ་ནི། སྐྱབས་མེད་བདག་གི་མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །དེང་འདིར་བྱིན་རླབས་སྐྱིང་ལ་ཞུགས་པ་དེས། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་དག་དབང་བསྐུར་གྱི། ཞེས་(༢༩བ) བོན་ཐེབས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྣམ་དག་གཞལ་མེད་དབུས་སུ་རང་ཉིད་ལྷར། །བསྐྱེད་པའི་སྐུ་གསུམ་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པ་ཡིས། །སྤྲིད་པར་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་སྤྱོང་བ་དང་། །རབ་འབྱམས་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྩོ་རྩེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྐུན་པ་ལས། །སྐྱིང་དབུས་ཨ་ཁ་རྒྱ་ཏྲི་བཅིངས་པའི་རྒྱ། །མ་རིག་སྤྲུལས་ལས་རྣམ་གོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འོད་གསལ་སྐྱིང་པོ་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཀུན་བྱེད་སྐྱིང་དབུས་བཞུགས་པའི་བཤེས་གཉེན་དང་། མཐའི་མྱུར་ལམ་ལ་བརྟེན་ཏེ། །ཆོ་གཅིག་གོལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུབ་བདག་ཀ་སྤྱོར་བདུན་ལྡན་ཁོང་སྤྱོད་རྫོགས། །སྒྲིབ་བྱང་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྦྱངས་སྐྱེའི་རྣམ་རོལ་གྱིས། །ཐུན་མོང་མ་ཡིན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐོགས་དགོས་འདོད་ཀུན། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་འཁོར་རྣམས་གཅོ་བོར་ཐིམ། །བླ་མ་དགྱེས་བཞིན་རང་གི་སྤྱི་བོར་བྱོན། །སྐྱིང་དབུས་ཨ་ཁ་རྒྱ་ཏྲི་བཅིངས་པའི་རྒྱ། ཞེས་མགའ་མཉམ་འགྲོ་བ་སྤྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐོག་མེད་ཀྱི་འཁོར་བ་ནས་ཚོགས་དགོས་འདོད་ཀུན། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་ཁོང་ནས་གཅོ་བོར་ཐིམ། །བླ་མ་དགྱེས་བཞིན་རང་གི་སྤྱི་བོར་བྱོན། །སྐྱིང་དབུས་འདབ་བརྒྱད་པད་མའི་གེ་སར་ལ། །སེམས་དང་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་བརྟན་པར་གྱུར། །དེ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་

ཉམས་སུ་བྱངས་པའི་དགེ་བ་རྩོག་བྱང་དུ་བསྟོ་བ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་ཅིང་། རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་བྱ་བ་ཀུན་གསང་སྐབས་བླ་མེད་ཀྱི་ཡུགས་བཞིན་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སྐབས་(๙๫๓) མཐར་ཕྱག་ཕེ་དོན·····བསྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་དཀར་ལེགས་ཆོགས་མཐུས། །འཕྲོ་ཀུན་ཐེག་མཆོག་བཤེས་ཀྱིས་ཟིན་པ་དང་། །སྐུར་ལམ་རྣོ་རྩེ་རྗེ་ཐེག་པའི་གདམས་ངག་གིས། །བླ་མེད་ཚོ་ག་ལེགས་ཆོགས་བཏུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་པ་འདི་ནི། གནམ་བསྐོས་འཇམ་དབྱངས་ཀོང་མའི་ལྟ་རིགས་ལས་དང་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་པར་འཕགས་ཤིང་། བཟང་པོའི་བག་ཆགས་ཤད་པས་རྣམ་པར་དག་པའི་མཁྱེན་དཔྱད་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པ། རྟོ་ཤོས་ཁེང་ས་ཆེན་ལྷང་ཆེན་པོ་ཀོང་མ་འཇམ་དབྱངས་མིའི་བདག་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་ཚབ་ཏུ་འདི་གར་ཞེབས་བསྐྱོད་དུས། དེད་རང་ལ་བཅེན་པའི་བླ་མ་མཆོད་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་པཾ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཀྱིས་མཛད་པའི་བླ་མ་མཆོད་པ་ལ་གཞི་བྱས་མིང་སྒྲ་ཚང་བའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཡོངས་ལ་སྨྲེན་པ་གཅོད་པའི་རལ་གྲི་སོ་གཉིས་པས། །རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཀུན་ལ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་སོ་གཉིས་པས། །

འབེབས་བྱེད་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རུ་འདི་ན་རིང་ས། །འདིར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་
བརྟེན་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་པར་བྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ·····
གནས་དང་ཡོ་བྱད་མཆོད་རྫས་རྣམས་བླ་མེད་ལྷར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་འདི་ལྟར་བརྗོད་པར་བྱའོ། ।
གཟུང་འཛིན་སྣོས་དང་བྲལ་བའི་ར་ང་གི་ལེམས། །ཀུན་གསལ་ཆོས་
དཔྱིངས་མཐའ་དང་མཉམ་ཉིད་དང་། །རིན་ཆེན་འོད་འབར་སེང་
གེས་བཏེགས་པའི་ཁྲི། །པད་མ་ཉི་ཟླ་བཟེགས་པའི་གདན་སྟེང་དུ། །རྒྱལ་
བ་ཀུན་དངོས་རུ་བའི་བླ་མ་མཆོག །དཀར་གསལ་མཛེས་འཇྲུམ་ཞི་
ལྡལ་དགེ་སྐོང་ཆས། །ཕྱག་གཡས་པད་དཀར་ཡུ་བ་སྟེམ་པོར་བཟུང་། །
གཡོན་པ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་པུ་ཏི་བསྣམས། །གསེར་མདོག་པཊ་ཧེ་ཏི་
མ་སྟེར་སྐམ་ཞིང་། །རྒྱབ་མཐུག་དོས་དང་ཟ་འོག་བེར་བཟང་སྐྱབས། །
སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་སྐུ་ལས་དྭངས་གསལ་འོད། །རབ་འབྱམས་
ཞིང་གི་ཁོན་དང་མཚུངས་པར་འབར། །དེ་ཡི་ཕུང་པོ་བདེ་གཤེགས་
རིགས་ལྔ་དང་། །མམས་བཞི་ཡུམ་དང་སྐྱེ་མཆེད་སེམས་དཔའ་བརྒྱད། །
ཡུལ་ལྔ་འདོད་ཡོན་ལྔ་མོ་(ཞ་ཡན) ཡན་ལག་བཅུར། །གཏུམ་ཆེན་ཁྲོ་
བོ་བཅུ་ཡི་འཁོར་ལོ་རྣོགས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་བླ་མའི་གནས་
གསུམ་དུ། །འབྱུ་གསུམ་དགའ་དམར་མཐིང་མཚན་ཐུགས་ཀ་ནས། །
འོད་དང་ཟེར་ཕོ་ཉ་སྒོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་འཕྲོས། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་བསྐུལ་
ཏེ་སྤྱན་དྲངས་ཐུབ། །མི་ཕྱེད་དད་པ་རྣོག་མེད་རྣོན་པུ་ཞུ། །གསང་
གསུམ་འབུམ་ཕག་བཟླ་གཟུགས་རོལ་པ་བཞིན། །གང་འདུལ་སྐུ་ཡི་
བཀོད་པས་ཞིང་གྱུར་ནས། །དུས་གསུམ་སྐྱབས་གནས་མ་ལུས་
གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ་ཝ་ཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སི་དྷི་ཧཱུྃ་སྤྱན་

དངས། ཀཱཾཀྱོ་བོ་ཧཱཾས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཡན་ལག་བདུན་ཕྱི་ཐོག་མར་ཕུག་འཚལ་བ་ལ། འཕྲོ་ལ་ཆགས་པས་བཞད་པའི་འཇྲུམ་ཟེང་གིས། །ཆོས་ཀུན་མཁྱེན་དུ་བསྒོམ་པའི་ཆོ་གའམ། །རྒྱལ་ཀུན་དམིགས་མེད་སྐྱིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱོན་ཏེ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་གར། །སྟོན་མཛད་རྣོ་རྗེ་འཆང་དང་མི་གཉིས་པའི། །ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིང་ཐུང་ཕྱིད་ཀྱི་ཚེ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ཙམ་ཡང་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་། ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡང་། ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཏེ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པ་དང་། ཐོག་ཏུ་ཡང་མཆྱལ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་གང་མང་འབྱུལ། རིན་ཆེན་གསེར་རི་ཚར་དུ་དངར་བའི་སྣོད། །གྲངས་མེད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཅན་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཏེ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པ་དང་། ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱོན་ཏེ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པ་དང་། ཐོག་ཏུ་ཡང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པ་དང་། ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཁྱོན་ཏེ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པ་དང་། ཐོག་ཏུ་ཡང

གཡོ་བས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་གོས་བཞིན་དཀྱིས། །ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འབུམ་ཕྲག་ཤར་བ་ལྟར། །སྣང་གསལ་སྟོན་མེས་འཇིག་རྟེན་མྱོན་པ་འཕྲིག །ག་བུར་ཙོན་དན་ཆུས་བགོས་བྱུག་པ་ཡིས། །ཕྱུགས་ཀར་བདེ་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཏི་ཆབ་དང་། །བཙུ་ཕྲག་རྀ་ལྷན་བདུད་རྩི་ཕྱུར་བའི་ཟས། །ལྷས་མཆོག་བརྟས་བྱེད་ལྷན་ཡོ་ལྟ་བུར་ཤྱུངས། །རྒྱུད་དཀྱིལ་བརྟུང་དང་འབུད་པའི་བྱེ་བག་ལས། །སྣ་ཚོགས་ཕྲེ་དབྱངས་རྣ་བའི་དགའ་སྟོན་འཇེབས། །ཡིད་འཕྲོག་འབྲི་ཤིང་ལྟ་བུར་ལྷེམ་པའི་ལུས། །ཟླ་བའི་བཞིན་རིམ་གཟུགས་ཀྱི་མཛེས་པ་སྟོན། །སྐྱེན་པའི་ཐུགས་ལས་(འ་ལྷན) དྲི་བཟང་འཕྲུལ། །མ་མཆུའི་རྡོ་བདའ་རེག་ལག་དགའ་བ་སྐྱེས། །ཁབ་ཏུ་ཟབ་ཅིང་ཤིན་ཏུ་གང་ཤར་སྣང་བ་རྣམས་ཀྱི་ས་གཞི་ཁོ་ལག་ཡངས་པའི་ཁྲིན། །སྣ་ཚོགས་རྫི་ཤིན་མེ་ཏོག་ཁྱད་ཀུན་སྨན་སོགས། །བདག་ཏུ་མ་བཟུང་ཅི་འདོད་འགྲོར་པ་ཡིས། །ཞུམ་པ་མེད་པར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད། །ཆུ་དང་ཤོག་ས་མཆོད་པའི་སྒྲིན། །ཞིང་གུན་ཁྱབ་པར་ཏིང་འཛིན་གྱིས་བཀང་སྟེ།། གུན་བཟང་རྣམ་སྨྲུལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི། །ཆོ་འདོད་འབྲས་བུ་རང་གིར་ཞུ་ཅིང་། །མ་ལུས་བདག་བློས་བློན་བཤད་ནས་འབུལ་བར་བགྱི། །

མེད་དེ། །མ་ཞུམ་བསམ་པ་ཐག་པས་བྱན་དུ་འབུལ། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་སོགས་དགེ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་ལ། །བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་གསུམ་ལྷུར་ཅིག །ཞེས་གྲི་མཆོད། སྔོང་གསུམ་ལྷུར་ཡང་མཚན་ལྡན་ཐོད་པའི་ནང་། རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཡི་ཤེས་རང་བཞིན་རྫས། །ཤ་དང་བཏུད་ཚེ་སྡུངས་རྐོགས་སྦར་བའི་བཅུད། །ཞག་མེད་མཆོད་(འོལ་བ) པ་རྒྱ་མཚོ་འབུལ། །གསང་བའི་མཆོད་པ་ནི། བཞིན་མཛེས་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པའི་ལང་ཚོ་ཅན། །ཕྲ་ཞིང་ལྷེམ་པའི་ཡིད་འཕྲོག་ཙོ་ཅན། །ཆུ་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཏུ། གསང་བའི་པད་མ་བཞད་པའི་འདོད་ཆགས་ཆེས། །ལྷོན་སྐྱེས་བདེ་བའི་དགའ་སྟོན་མཆོག་ལ་རོལ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདས་འབྱུང་ལའང་བཞིག་གོ་ཆོད་ཐོད་ཀྱིས། །ཐབ་ཡུག་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ཤིང་བཞིག་པའི། །ཤ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོད་ཀྱིས། །ཟ་བ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་

དུ་གསོལ། །རྒྱ་དན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་ནི། །འདྲེན་པ་གང་དག་བླང་འདུག་ཟ་མ་ཅོག །ཐུན་མོང་གདུལ་བྱ་བསྟན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །རྒྱ་དན་འདའ་བཞེད་དེ་(འཕགས) དག་ཐམས་ཅད་ལ། །འཕེར་བ་མ་སྐྱོང་བར་དུ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །བསྟོ་བ་ནི། བདག་གཞན་དགེ་ཚོགས་ཕུང་པོ་ལྔ་སྟེ་ཅི་ཡང་ཤེས་པའི་བར་དུ་ཡང་། །མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་འབྲས་བུའི་དགའ་སྐྱོན་ལ། །ཤིན་ཏུ་ཁེ་ཕའི་དགའ་སྐྱོན་དུ་གྱུར་བསྟོའོ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱས་རྗེས། བྱ་མའི་སྐྱེན་རྟག་གི་བྱོ་གཅན་ནས་མ་རོར་ཞིང་། སྐྱིང་ནས་ཡོན་ཏན་དཔག་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། བག་མེད་བཏང་སྐྱོང་དམུ་ཚོད་ཤེས་རྟའི་ཁ། །ཤོ་ཐར་ཆུལ་ཁྲིམས་སྲབ་ཀྱིས་བཅིངས་པ་ཡིས། །རྒྱ་ཏུ་ཆུང་དུས་ཏཱ་ལས་ཆེན་དགེ་ཚོགས་གཏེར། །ཤེས་རབ་ཀུའི་ཐོག་ནས་ཤིན་ཏུ་ཁེ་ཕའི་དགའ་སྐྱོན་དུ་གྱུར་བསྟོའོ། །ཐུན་མོང་གི་བ་སྤྱའི་སྒོ་ཡི་ཞིང་རེ་ལ། །རང་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་བཀོད་པ་ལེགས་རྫོགས་པའི་ཕྱིར། །ཤིང་ཏུ་ཆུང་དུས་ཏཱ་ལས་ཆེན་དགེ་ཚོགས་གཏེར། །ཤེས་རབ་ཀུའི་ཐོག་ནས་ཤིན་ཏུ་ཁེ་ཕའི་དགའ་སྐྱོན་དུ་གྱུར་བསྟོའོ། །མཚན་ཅམ་རྟ་བར་ལྷུབས་པའི་དགེ་བས་ཀྱང་། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ལེགས་ཚོགས་མ་ལུས་པ། །སྨོན་མཛོད་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བློ་མ་ལ། །སྐོ་གསུམ་གུས་པས་བཏུད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་དང་ལྔ་མོ་ཡི། །ཁྱོ་དང་བསྲུ་

མངོད་རྟེ་རྗེ་(༡༤བ) སེམས་དཔའ་ཞེས། །དཔལ་ལྡན་རིགས་ཀུན་གཙོ་བོར་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་ཤིགས་ཆུང་གི་འཕྲལ་ལས་འཇའ་ཚོན་ལྡན། །ཅིར་ཡང་འཆར་བཟོད་ངོ་མཚར་རྟེ་རྗེའི་ཁམས། །གསང་གསུམ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུབ་པའི་སྐུ། །སྔོན་མངོན་ཐོག་མའི་མགོན་བོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆོས་ཆམས་ཀུན་གྱི་གཤིས། ། ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། །དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ལྡན་སྐྱེས་ཀྱི། །བདེ་བའི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡི། །ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་ཡིས། །ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བླ་མའི་སྐུ་བསྟོད་གསོལ་འདེབས་སོགས་སྐབས་སུ་གང་བབས་ཀྱིས་སྐྱིང་ཐག་པ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐར་འདོད་བྱའི་དོན་ལ་སྨོན་ལམ་དང་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །སྐྱབས་གནས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མཆོག་བླ་མ་རྗེ། །ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་ཆེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྲིན་ལས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུགས་གནས་གཅིག་ཏུ་ཟུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས

ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ ॥ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ

སེམས་ཆུས་བདག་རྒྱུད་བཟློ་ལ་དང་། །སྡོམ་དང་འདྲུག་པའི་སེམས་
ཀྱི་བསླབ་བྱ་ལ། །ཁང་དོར་སྐྱིང་ཡོར་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །རང་
གི་ལུས་དང་ཡོངས་སྤྱོད་དགེ་བའི་ཚོགས། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སེར་སྣ་
མེད་པའི་བློས། །མ་ཆགས་གཏོང་སེམས་སྤེལ་བའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །
སྤྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །ཉེས་པར་སྤྱོད་པའི་
ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་མེད་སྲུང་བའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །ཁྱོ་དགུ་མ་ལུས་ཁྲོས་ཤིང་དགྲ་
ལངས་ཀྱང་། །ལན་དུ་མི་འབྱུགས་སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་པའི། །དཀའ་
སྤྱད་ཁྱད་དུ་ཕེག་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཕུལ། །བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་
པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །གང་བཙམས་ལས་ཀྱི་མཐའ་ལ་མ་སྐྱེ་བར། །
འབད་པས་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་བསྒྲུབ་པའི་གཞི། །རྟག་ཏུ་ཞུམ་དང་ལེ་
ལོ་མེད་པ་ཡི། །བརྩོན་འགྲུས་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །
ཕྱི་རོལ་གཡེང་བ་ཞི་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏུ། །གཞན་དུ་མི་རྟོག་ཏིང་འཛིན་
བརྟན་པོ་ཡིས། །ཤིན་སྦྱངས་དགའ་བ་རྒྱས་པའི་ཆལ་འབྱོར་ཚེ། །
བསམ་གཏན་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་(༩༠ན) ཟློབས། །ཚོས་
ཆམས་ཀུན་གྱི་རང་དང་སྤྱི་ཡི་མཚན། །མ་འདྲེས་ལྷག་པར་མཐོང་བའི་
ཆམ་འབྱེད་ཀྱིས། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཚོས་ཀུན་རིག་པ་ཡི། །ཤེས་རབ་ཕར་
ཕྱིན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །དེ་ཉིད་དམྱོད་པའི་རིགས་པ་ཡང་
དག་གིས། །མཚན་འཛིན་དམིགས་གཏད་བཤིག་པའི་མཉམ་གཞག་
ངོར། །ཏིམ་མཁའ་ལྟ་བུ་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལྟས། །བདེན་འཛིན་

རྫད་ནས་གཅོད་པར་བྱིན་གྱིས་བླེབས། །གུན་རྫོབ་སྣང་བ་དབང་པོའི་གཞུ་རིས་ལྟར། །མ་བརྟགས་ཤེས་སུ་མཚར་བའི་ལྟད་མོ་ལ། །རང་བཞིན་སྟོང་པར་གོ་བའི་ཟུང་འཇུག་གིས། །རྟེས་ཐོབ་སྐུ་མར་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་བླེབས། །ཐར་འདོད་ཀུན་གྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་ཤུའི་ལམ། །ཐུབ་མོང་སྟོན་འགྲོས་བདག་རྒྱུད་ལེགས་སྒྲུབས་ནས། །རྗེ་རྟེ་བླ་དཔལ་ལྡན་ཀུན་གྱི་བཞོད་པའི་ཐུང་། །རྒྱམ་གཏམ་ཡིད་ཁའི་ཞལ་ཏ་ཡིས། །ཐུབ་བསྟན་ཆུ་ཀླུང་ཡངས་པ་ཁྱབ། །ཐེག་ཆེན་ཟབ་དོན་ཤིན་ཏུ་ཟབ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤིང་ཏ་ལ

དག་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །ཐམ་མའི་སྤྱི་མཐིལ་སྐྱིང་གའི་འབྲུ་གསུམ་ལས། །འོད་དང་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་མཐིང་གা་གསུམ། །རིམ་དང་ཅིག་ཅར་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཕྲོས། །རང་གི་གནས་གསུམ་པིམ་པས་སྐྱིབ་བཞི་དང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིན་རྣམས་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐོགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཐོགས་པ་ཡི། །སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐོགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཐོགས

ཟ་མ་ཏོག་གི་མཇོད། །འཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུས་ཡོངས་
གཏམས་ལས། །ཚོས་ནོར་འདོད་ཐར་སྐེར་བའི་རྗེ་བཙུན་མ། །སྡུར་
སྐྱོབ་ལྷ་མོས་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་བར་མཇོད། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་མཁྱེན་བཞེ་
ཤུས་པའི་མཐུ། །དོན་ཡོད་འཕྲལ་གྱི་ཞགས་པ་བཀྲངས་པ་ལས། །
དངོས་གྲུབ་རྗེས་སུ་སྡུར་མཁྱོགས་འབྲེན་པའི་སྨད། །ཉམས་ལེན་སྐྱིང་
པོ་གསལ་བ་འདི་ན་འགོད། །འདིར་རྗེ་བཙུན་མ་ཉིད་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་དང་བྲམ་མ་
དབྱེར་མེད་དུ་བསྒོམས་ནས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚུལ་འཕྱོར་རྣམ་དུ་གྱུར་ཏོ། སྔོན་དུ་སྐྱབས་
སུ་འགྲོ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་ཚོས་སུ་འགྲོ་བའི་ཐབས་གཅིག་ཏུ་སྐྱེད། ཚད་མེད་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་
(ཟ།ཉ།ཐ) བཏང་ནས་ཞེམས་མ་གཡེངས་པར་འདི་ལྟར་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཨོཾ་སྭ་སྐྲ་ཁ་ཀྲཱཾཿསརྦ་
ཏཐཱསྭཿསྭ་ཁ་ཀྲཱཾཿཧཱུྃཿཧཱུྃཿཧཱུྃཿ། མཚན་འཇོག་དམིགས་གཏད་བཟླ་བ་ཚོས་ཀྱི་
དབྱིངས། །དབྱེར་མེད་རང་ཞེམས་དག་པའི་མདུན་གྱི་མཁར། །ཡིད་
འཕྲོག་པད་སྟོང་རབ་རྒྱས་གེ་སར་རྩེར། །བཞིལ་སྤྱིན་བྱ་ཉ་གང་
གདན་གྱི་སྟེང་། །ཀྱོ་ལས་རྩ་བའི་བླ་མ་སྒྲོལ་མཛོད་ཡུམ། །མཁའ་
མདངས་འཇོག་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མལ་གཟུགས་མ། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་
གཡོན་པས་ཉམ་ཐག་བཞོར། །དབུགས་དབྱུང་སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱའི་
མཐེབ་ཁྱིན་ལས། །སྡུར་སྐྱོང་བྱ་རབ་ལྷེམ་སྟེན་ཐད་དུ། །འབྲས་རྒྱས་
ཞལ་གྱི་མཛེས་པར་ཆགས་པས་བཞད། །ཡིད་འཕྲོག་མཚན་དཔེ་ཐུན་
ཚོགས་གཅིག་བསྟུས་པའི། །སྐུ་མཆོག་རྒྱན་དང་ན་བཟས་མདོན་པར་
སྤྲབས། །གཡས་བརྒྱང་གཡོན་བསྐུམ་ཞི་མ་འབུམ་གྱི་ཟེར། །རབ་
འབྱམས་ཞིང་གི་ཁོན་འཛིངས་གནས་གསུམ་དུ། །དཀར་དམར་མཐིང་
གའི་འབྲུ་གསུམ་ཐུགས་ཀ་ནས། །ཏུྃ་ཡིག་ལས་འཕྲོས་འོད་ཟེར་

པ་ཡིས། །ཁོག་ས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་པའི། །ཐུགས་ཀར་བཏབ་པས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །སྐྱབ་ངོར་ཕྱིན་ཏེ་ཁོ་ནས་གཉིས་མེད་གྱུར། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་པད་མོའི་ཚལ། ཁོད་མཚན་ཉི་མའི་ཟེར་གྱིས་ཡངས་པར་རྒྱས། །ལེགས་པར་གྲོལ་མཛད་སྐུ་ཤ་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་། །འབའ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་མཁས། །ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་གཏེར་པའི་སྤྲིན་སྟེའི་རྩེར། །ཡིད་ལོང་འཆི་(ཟངས)མེད་བུ་མོ་བྱེ་བ་བརྒྱས། །རིན་ཆེན་བུམ་པ་ལས་ལོངས་ཆུ་བཞིའི་བསྒྲེངས། །ལྷ་རྩས་མེ་ཏོག་རྣམ་བཀྲའི་ཕྲེང་ངང་དུ། །དྲི་ཞིམ་བདུག་པ་འཕྲིལ་ཞིང་སྣང་གསལ་འབར། །སྒྲོན་མཆོག་དྲི་དང་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པ་ཡི། །ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་སྣུ་དབྱངས་རོལ་མོ་འཁྲོལ། །གཞན་ཡང་འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔའི་རིན་ཆེན་བདུན། །བཀའ་ཤིས་རྩེ་གསུམ་ཐོགས་ལྷ་མིའི་དཔལ་འབྱོར་སོགས། །འཇིག་རྟེན་ཆེན་བདུན། །བཀའ་ཤིས་ཤེས་རྒྱས་ཀུན་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུ་གསོལ། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་མཆོད་པ་རྣམས། ཕྱག་མ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ། །ཡོངས་སུ་ཟད་ཅིང་ཐུག་པ་ལྷག་ཏུ་ཡང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱད་པར་ཅན། །ཐུགས་ཀར་བཏབ་པས་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས

མཚན་མེད་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཀུས་.....
པར་ཕྱིན་ཏེས་བརྟབ་ཏུ་གསོལ། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕགས་མ་
ཕྱོལ་མཛོད་ཡུམ་ཏེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཛོད་
དེ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱོལ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་བར.....
ཕྱིན་ཏེས་བརྟབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་ནན་ཏན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ། ཡན་ལག་ལྔ་མ་ཀི། ཐོག་
མེད་དུས་ནས་སྡིག་གསུམ་བྱང་(ཟཟབ) པའི་སྣོད། ཁོན་མོང་ས་མཚོན་
ཆ་རྣོན་པོས་གཏན་བདེའི་སྤྱིག ཁབྱལ་ལ་རིང་པར་ཆས་པའི་ཉེས་
ཚོགས་རྣམས། ཁསམ་པ་ཐག་པས་བཤགས་ཤིང་སྡོམ་པར་བགྱི། ཁ
མཐའ་བྲལ་རྒྱུ་བ་རྒྱལ་སྲས་ཉན་རང་སོགས། ཁཞན་རྒྱུད་རྣམ་པར་
དཀར་བའི་དགེ་ཚོགས་དང་། ཁསྡོམ་བསགས་ལེགས་བྱས་དང་གི་
འགྲོར་པ་ལ། ཁབྲོམ་སེམས་མེད་པའི་དགའ་དང་གཞན་ཕྱིས་དྲས་ཡི་རང་དོ་། ཁགྲལ་
བྱའི་ཁམས་དང་རིགས་ཀྱི་ས་བོན་ལས། ཁམཐོ་རིས་བྱང་ཕྱོལ་བའི་
ཏིན་ཕྱིས་ལེགས་བསྒྲུབས་མར་གྱུར་འགྱོ། ཁབསྒྲལ་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་
འཐོབ་པའི་རྒྱུར་བསྟོའོ། ཁདེ་ནས་སྐར་ཡང་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། མདོན་
མཐོ་རིས་ལེགས་ཐུབ་ཆོགས་དལ་འགྲོའི་རྒྱུན། ཁབརྡོད་མེད་འབྱུང་

བའི་གཏེར་གཅིག་གང་གླའི་ཡབ། །དེན་ཅན་ཐེག་མཆོག་བཤེས་ཀྱི་མཁེས་བཞིན་དུ། །རྣམ་གཟུང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བླེབས། །བློ་སྣ་ཚོས་ལ་ཕྱོགས་པར་བྱིན་གྱིས་བླེབས། །ཚོས་བཞིན་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་བླེབས། །ཚོས་མིན་བར་ཆད་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བླེབས།།(༣༣ན) འཕྲུལ་མེད་ཉམས་རྟོགས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བླེབས།། རྣམ་དཀའ་ཡིད་བཞིན་དོར་ལས་དོན་ཆེ་བའི། །དལ་འབྱོར་རྙེན་འདི་ཟུང་ནང་མར་མེ་བཞིན། །དེ་རིང་ཉིད་ཀྱང་མི་འཆི་དེས་མེད་པས། །འདི་སྣང་འཕྲི་བ་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་བླེབས། །བློ་སྣ་ཚོས་ལ་ᛯ ཚོས་བཞིན་ᛯ ཚོས་མིན་བར་ཆད་ᛯ འཕྲུལ་མེད་ᛯ ལས་དན་དབང་གིས་དང་སོང་མེ་འབས་སུ། །ལྷུང་བར་མངོན་ཀུན་སྐྱེས་ཀྱང་ཐོག་མེད་ནས་གསུམ་གྱི་ཉམས་ཤིང་། །རྣམ་ཐར་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་གི་ཉམས་ལེན་འགྲོལ། །རྟག་ཏུ་བརྩོན་པས་སྐྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་བླེབས། །བློ་ᛯ ཚོས་ᛯ ཚོས་ᛯ འཕྲུལ་ᛯ ཡང་ཡང་དེན་གྱིས་རབ་བསྐྱངས་མ་ཐག་འགྲོ། །སྐྱེ་བསྟལ་མྱ་ངམ་ཐང་ཏུ་འཁྲམས་མཐོང་ནས། །གཞན་ཆེད་བྱང་ཆུབ་དོན་གཉེར་སེམས་མཆོག་

གིས། །ཐེག་ཆེན་ལམ་(འཇུག) སྣ་ཐིན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །བློ་ཨ ཆོས་ཨ ཆོས་ཨ འབྲལ་ཨ སྨོན་འཇུག་ཐེམས་ཀྱི་རྒྱལ་རྗེགས་ནམ་མཁའ་ལྡིང་། །ཕྱིན་དྲུག་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གཅིག་བརྒྱས་ཀྱིས། ། ས་ལམ་ནམ་མཁའ་ཕ་མཐའ་རབ་བརྟལ་ཏེ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡུན་དུ་འཛིབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །བློ་ཨ ཆོས་ཨ ཆོས་ཨ འབྲལ་ཨ ཡང་དག་རིགས་པའི་རལ་གྱིས་བདེན་འཛིན་གྱི། །རྣམ་རྟོག་དྲ་བ་བཅད་པའི་མཉམ་གཞག་རོལ། །སྟོས་པ་ཅི་ཡང་མི་དམིགས་མཐའ་ཐྲལ་གྱི། ། གནས་ལུགས་རི་བཞིན་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །བློ་ཨ ཆོས་ཨ ཆོས་ཨ འབྲལ་ཨ རྗེས་ཐོབ་ཡུལ་དུ་གང་ཤར་སྣང་བ་རྣམས། །རང་བཞིན་ཤེང་བའི་རྣམ་འགྱུར་རྫུན་པོ་ཉམ། །ཉམས་རྟོགས་སྨིན་པའི་ཚེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །བློ་ཨ ཆོས་ཨ ཆོས་ཨ འབྲལ་ཨ ཐུན་མོང་ལམ་གྱིས་རྒྱུད་སྨིན་པའི་ཚེ་ཐེག་ཆེན་ལམ་ལ་འཇུག་ཅིང་། །རྣམ་དག་རྗེ་རྗེ་སྟོང་བ་དཔའ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅ

ཆོར་བས། །ཀློ་ཨ ཆོས་ཨ ཆོས་ཨ འཕྲུལ་ཨ མ་རིག་བལྟ་བའི་མིག་ཉམས་ལས་ཅོན་གྱི། །གཡང་སར་གོམ་སྟབས་བརྟག་འཆོས་སྐྱིད་པ་ཡི།། སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བར་སྐྱབས་མཆོག་ལྷ་མ་ལྷས། །རིས་གཟུང་བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཚང་བའམ་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་བྱབ་གྱིན་ཆོར་བས། །ཀློ་ཨ ཆོས་ཨ ཆོས་ཨ འཕྲུལ་ཨ དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་ལས། །འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་འཕྲོས་གནས་གསུམ་ཕོག །སྐོ་གསུམ་དྲི་མ་དག་ཅིང་སྐུ་གསུམ་གྱི། །འབས་བུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་ནུས་པ་བཞག །སྐར་ཡང་དྲིན་ཅན་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་དོན་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་ཟུང་འཇུག་ཏུ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡི་ཁྱོན་ཏུ་ཕུལ་བའི་ཚེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ་པོ་ཆེ། །རང་སྣང་དུས་སུ་འཆར་བའི་ཚེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་། །མི་འབྲལ་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་ཏིའུ་ཆུང་། །དེ་ཁྱོད་ཤེས་སུ་བྱངས་པའི་རྗེས་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་། བཀའ་ཤིས་སྡེགས་ཀུན་ཚུ་ཀུ་སྤེལ་བས་མཐའ་བརྒྱན་ནོ། །དེ་ཁྱོད་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དང་བྱ་མ་དབྱེར་མེད་དུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚུལ་འབྱོར་རྗེ་ཁྱོད་བྱ་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ་ཡང་མདོ་སྡུད་དུ་བསྡུད་སྐབས་རོགས་པའི་དགེ་བཤེས་གྲས་དུགས་གྲྭ་ཚོང་རབ་འབྱམས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དེ་ནས་མདོ་སྡུད་དུ་བསྡུད་སྐབས་རོགས་པའི་དགེ་བཤེས་གྲས་དུགས་གྲྭ་ཚོང་རབ་འབྱམས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི།

❀ ཐུབ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། རྒྱལ་བ་(རྡོ་རྗེ་འཆང་)ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ་པོ་ཆེ། །རང་སྣང་དུས་ལྔ་འཆར་བའི་བཤེས་གཉེན་གཙོ་བོ་ཉིད། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་། །སྐྱིན་གྲོལ་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་ཏིའུ་ཆུང་། །དེ་ཁྱོད་ཤེས་སུ་བྱངས་པའི་རྗེས་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་། བཀའ་ཤིས་སྡེགས་ཀུན་ཚུ་ཀུ་སྤེལ་བས་མཐའ་བརྒྱན་ནོ། །དེ་ཁྱོད་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དང་བྱ་མ་དབྱེར་མེད་དུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚུལ་འབྱོར་རྗེ་ཁྱོད་བྱ་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ་ཡང་མདོ་སྡུད་དུ་བསྡུད་སྐབས་རོགས་པའི་དགེ་བཤེས་གྲས་དུགས་གྲྭ་ཚོང་རབ་འབྱམས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི།

བཙུན་ཟླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི། རྒྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལེམས་བསྒྲིད་པ་རྒྱུད་དང་འདྲེས་ངེས་པའི་རྩིས་ཟིན་པར་བྱ་བ་ནི་ཟེགཕ་ཅིའི་ཉམས་ལེན་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ཆོས་གཅིག་ལུ་ཡིན་པས།

སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དངོས་གཞི་འདི་ལྟར་རོ། །དག་གསལ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །
ཡིད་འཕྲོག་པད་དཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་། །རྩེ་བཙུན་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་
མཚོའི་སྟེ། །རྣམ་པ་འཕགས་མཆོག་སྐྱིད་རྩེའི་ལྟེ། །སྐུ་མདོག་དཀར་ཡོ་
གང་ས་འཛག་ཅིང་། །ཞལ་གཅིག་དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་ཅན། །སྤྱན་གཉིས་
ཡིགས་དྲག་འཕྲོ་ལ་གཟིགས། །ཕྱག་བཞིའི་དང་ཡོ་ཐལ་མོ་སྦྱར། །འོག་
གཉིས་ཤེལ་ཟེང་པད་དཀར་འདོན། །ལྟེ་རྩས་དང་གྱེ་སྐོང་གཡོགས་
དང་། །སྣང་གཡོགས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་
རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས། །ལེགས་པར་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཡི་ཁོན། །རྒྱལ་བའི་
ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྣང་ལས། །སྐུ་ལས་སྐུལ་པའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བས། །
ཞིང་(ཇ༥ན) ཁམས་ཐམས་ཅད་འགེང་བར་སྣང་། །དེ་ཡི་གནས་
གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ། །དཀར་དམར་མཐིང་དང་ཐུགས་ཀ་ཡི། །སྨིཽལས་
འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། །སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་སྐྱབ་དྲངས་
ཐུར། །ཆོས་དཔྱིངས་རང་བཞིན་གདོད་ནས་དག་པའི་ཁམས། །སྒོ་ལྔར་
ཆུ་འཛིན་བཞི་བའི་ནམ་མཁའ་ལས། །གཟུགས་སྐུའི་དབང་གཞུ་རྣམ་
བཀྲ་ཤིས་མ་ལྷ། །མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྣ་
གྱ་སྟ་པ་རི་ལྷ་ར་བཙུ་ས་ལྷ་ངཱ་ཡཱ་ཏྲཱ་པཱ་ཏྲཱ་ཡཱ་ཧཱ། སྐྱབས་
གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་སྐུར་པར་བསམ། ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ཐོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི།
གང་གི་མཚན་སྐྱེན་ག་བུར་ཐེག་ས་པ་ཙམ། །ཆ་བར་ལྷུང་ས་མེད་སྤྲིད་
དང་ཞི་བ་ཡི། །ཆུད་པའི་ཚ་གདུང་སེལ་མཛད་རི་ཁོང་ཅན། །དེན་ཅན་
རྩ་བའི་བླ་མར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དགྱེས་རིག་ཆམ་དག་པའི་ཀྲུར་མེ་

ལོང་རོས། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་འཆར་བའི་སྐྱེང་རྗེའི་མདངས། །དེང་འདིར་བཤེས་གཉེན་ཆམ་རོལ་བྱས་མ་རྗེར། །སྐོ་གསུམ་གུས་པས་བཏུད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་པ་ནི། མཆོད་ཡོན་ཕལ་ཆེར་མཆོད་ཡོན་བྱེ་བྲག་དང་། །མཆོད་ཡོན་བགོད་པའི་ཚེ་རྒྱུད་ནས་ཐོག་མར་ཕུལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་ཕུལ་བ་ལ་ཡང་ཆོག་པ་ཙམ་ཞིག་ཕུལ་བ་ཡང་རུང་ངོ་། །ཕུལ་བའི་ཚེ་ཡང་

ཚོས། །རང་རང་དབང་པོ་རྣ་བའི་རྩེན་སྐོར་དུ་གསོལ། །གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། རེས་པའི་དོན་དུ་སྒང་སྐོགས་ཡུན་རྩོགས་པས། །འཆི་མེད་རོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་ལེགས་གྱུབ་ཀྱང་། །ཚུར་མཐོང་སྣང་དོར་བཟློས་ཏུད་སྐྱེ་འཆི་སོགས། །སྒྲུབ་ནས་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཁྲུག་གསོལ། །ཐུབ་ཆེན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་གསུང་དུ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས

གཟུགས་ལྟན་སྡང་སྤོང་དཀྱེར་མེད་ལྷ་སྐུར་ཤར། །འབྲུ་རྒྱ་པག་སྤོང་གསུང་དཀའངས་འགགས་པ་མེད། །དན་རྩོག་སྤོང་ཉིད་སྐྱེ་དཀྱེར་མེད་པས། །ཐ་མལ་སྡང་ཞེན་ཆོད་པར་གཏུགས་(ཟ༧བ) གྱིས་བརྩེས། །འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོའི་གནས་ཀུན་ཏུ། །སྡུག་ཀུན་ཉེས་ཆོགས་མ་ལུས་ཞི་བ་དང་། །སྡུར་ལམ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་ཆ་ལ་འཇོར་ཆེས། །སྐུ་གསུམ་ཚོ་འཕང་བདེ་བློག་འགྲུབ་ཏྱིན་བརྩེས། །དེ་ལྟར་ཤུགས་དག་ཐོབ་ཤོག་ཅེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཚིག་ཏུ་ཕྱུངས་པའི་ཕྱིར། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར

ཁྲིར། །ཕོ་ལས་པད་དཀར་ཨ་ལས་ལྷ་སྐེང་བྱ། །བདེ་སྟོང་རང་བཞིན་ཀྱི་ཡིག་དཀར་ཡོ་ལས། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་ཟླ་མ་དང་། །དཔྱེན་མེད་ཁྲབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རྩེ་རྗེ་སེམས། །སྐུ་མདོག་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་དུང་ལྟ། །འཕྲོ་ལ་དྲི་མེད་སྤྱན་དགུས་གཟིགས་རྩོ་རྗེའི་བྱ་ཞེས་བཀའ། །འཁོར་ལོ་དྲི་མེད་སྤྱན་དགུས་གཟིགས་མི་བཤིག་རྩེ་རྗེའི་སྐྱེལ་མོ་གྱད། །པང་དུ་རྩེ་རྗེ་སྐེམས་མ་སྐུ་མདོག་དཀར། །ཕྲི་གུག་ཐོད་འཕྱེའི་ཚལ་དབང་ཕྱུག་པརྒྱའི་འདུག་སྟངས་ཅན། །ཡབ་ཡུམ་རྗེས་ཆགས་བདེ་ཆེན་དགའ་བས་འཁྱིལ། །རིན་ཆེན་རྒྱན་བརྒྱད་ལྷ་རྫས་ན་བཟས་སྐྱས། །ལུ་མེད་ཞིང་ཁམས་འགེང་བའི་དུང་གསུལ་འོད། །གུན་ཏུ་འཕྲོ་བ་སྣང་སྟོང་འཇའ་ཚོན་བཞིན། །དེ་ཡི་གནས་གསུམ་རྩེ་རྗེ་གསུམ་གྱི་སྐུ། །དཀར་དམར་མཐིང་གི་འབྱུ་གསུམ་རྣམ་པ་ཅན། །ཐུགས་ཀ་ལས་འཕྲོས་འོད་ཀྱིས་རྒྱལ་བ་གུན། །སྐུན་དང་སྔགས་ཀྱི་བོ་ཀོ་ས་དཀྱེར་གྱི་སྐེམས། །མཁའ་ལ་མཁའ་བཞིན་སྣོན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་གི །རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་རྩེ་རྗེའི་ཞལ་ཏ་ཆགས་ཅན། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་གྱི་བྱེད་པ་པོ། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་སྟོང་ཏིང་འཛིན་གྱི་ཞིང་ཁམས་འགེང་བའི་དཔལ་ཡངས་པའི་རོས། །སྐྱིན་ལེགས་དབང་གཞུ་བཟང་བའི་ལང་ཚོ་མ། །འདོད་པའི་བདེ་སྐེར་སྣ་ཚོགས་མཉེས་ཡུར་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་(ཇ་ལ་བ) སཏྭ་ས་པ་རི་ཡྃ་ཨ་ཧཱུྃ་པྲ་ཏིཥྛ་ཌྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞལ་ཤཱཀྱའི་བར་གྱི་ས་མཆོག། གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད། །དོན་བཤམས་ཡིད་སྐྱལ་མཆོད་རྫས་མཐའ་ཡས་དང་། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བདག་ཏྲོས་ཞུམ་པ་མེད་པར་འབུལ་བར་བགྱི། །ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་དང་ལྡན་བའི་མཐུས། །མནར་མེད་དམྱལ་མེས་སྲེག་པའི་ཚད་ཤེད་དུ། །འགྲུར་བའི་འབྲས་བུ་མཐོང་ནས་ཀྱང་། །འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡང་། །བཟོད་པ་ཐོབ་ཅིང་ཡང་དག་ལྟ། །དགེ་བ་ཆུ་བོ་ལྟར་རྒྱུན་ཆད་མེད་ཅིང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་བཟང་སྐྱེ། །དེས་འཕགས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་དགར་ལ། །མཆོད་པར་སྤྲུལ་པའི་བསོད་ནམས་རབ་ཀྱི་ཕུལ། །བསམ་པ་ཐག་པས་དགའ་ཞིང་རང་ཉིད་ཀྱིས། །རྟོན་སྤྱད་ལེགས་ཚོགས་གུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་། །རྒྱལ་སྲས་ཀྱོང་གསེར་སྤུངས་ཞུན་མའི་འཁོར་ལོ་ཆེ། །ཕུལ་ཏེ་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་བཞིན། །འཕྲོ་བ་གུན་ལ་གཏན་བདེའི་ལམ་བཟང་སྐྱེ། །དཀྱེ་ཕྱིར་ཚོས་འཁོར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པསྐྱོང་གསོལ། །རྒྱང་འདྲེག་དང་པོའི་འཁྱུ་མར་འཆར་བའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །ཐུབ་མེད་ཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་ཚེ། །ཆོ་འདི་མི་རྟག་སྟོན་གཅིག་ཆུ་འཛོག་བཞིན། །འཛིག་པར་འགྱུར་(རྡུལ་) ཡང་ཆོས་བརྒྱད་སྒོག་ཏུ་ཚུད། །སྲིད་པའི་རྩེ་དག་ཆུས་རབ་སྒོག་སྐྱང་ཞིའི་བཅུད། །སྒྱུ་བའི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་མར་འཆར་བའི་གཟུགས་ཀྱི། །ཐེག་མཆོག་ལམ་བཟང་

བསྒོད་པར་བྱེན་གྱིས་བླངས། །ཁྱད་པར་རྫོན་ཆད་སྤོ་གསུམ་ཉེས་བརྒྱ་ཡིས། །གཅེས་པས་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་སྣང་རོ་བྱ། །མ་ཟད་ས་གཤིན་རྗེའི་ཪ་ཏ་ཧཱ་ཏ་ཧཱ་ཏ་ཧཱ་ཏ་ཧཱ་ཏ་ཧཱ། །མཐོང་བའི་མོད་ལ་སྲུ་ཞིག་སྐྱབས་འཚལ། །དེ་བས་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཐུགས་རྗེའི་གཉེར། །སྐྱབས་ལུ་བཟུང་ཞིང་ཉམ་ཐག་ང་རོ་ཡིས། །ཉེས་པ་བསྡུག་ཅིང་སྡིག་ཆད་སྡོམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་པར་བྱེད། །ཐེག་ཆེན་ཐེག་པ་མ་ཡེངས་སྦྱང་དུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡི

།ཤ་ཏི་མེད་འཁས་ལྷན་དུས་ཀྱི་ལྷ་ལམ་དོས། །རབ་དགར་ཟླ་གཞོན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆུས་པ་བཞིན། །དགྱེངས་རིག་དག་པའི་ངང་ལས་གཟུགས་སྣའི་གར། །གྲུ་འཛོན་དགེས་པའི་བདག་ཡོར་རྩེ་གཅིག་འདུད།། །མགོན་དེའི་ཐིན་ཆབས་གཙུང་ཡི་ཚབ། །སྤིང་གི་བུམ་པར་ཞུགས་པའི་མོད་ཉིད་ལ། །སྤིང་ཞིའི་ཚ་གདུང་ཡོངས་སུ་བཅིལ་བྱིད་པའི།། །གསོ་རིག་མཁས་པའི་ལག་ལེན་རིངས་པར་བྱེལ། །འདིར་འཕགས་པ་ཟུགས་རྟེ་ཆེན་པོ་དང་བྲ་མ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་ཐུས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། ཐུང་ཆུབ་ཏུ་ལེམས་བསྐྱེད་པ། ཚད་མེད་བསྒོམ་པ་རྣམས་སྤྱི་ཉར་ཐུབ་ནས་དངོས་གཞི་འདི་ཉར་ཐུབོ། །ཨོཾ་སྭ་སྐྲ་ཡ་ཀྵཱཿསབ་ཧཱསྨཱཿསྭ་སྐྲ་ཡ་ཀྵཱཾཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཀཱཿ། སྔོད་བཅུད་འཁོར་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཟད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ནོ། སྐྱེ་པའི་ངང་ལས་ཤི་བའི་བར་དུ་ཡོད་ཀྱིས་ཐོག་པ་ཉར་དགར་ཞིང་འཆོར་བ། གཡས་གཉིས་པས་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་འཁྲིང་བ། གཡོན་གཉིས་པས་ཟུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མཆོད་པའི་འབྲས་བུ་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བྱེ་བ་དང་། གང་བུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པའི་པད་དགར་སྤོང་པའི་ཡུ་བ་ནས་

འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་གྲྭབས་པ། ཞབས་གཉིས་རྩེ་རྩེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་། ཞལ་འཕྲོམ་པ་ཞི་བ་སྐེག་པའི་ཉམས་ཀྱིས་འོད་ཟེར་གྱི་དྲ་བ་མུ་མེད་···· དུ་འཕྲ་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པར་གྱུར། དེའི་སྤྱི་ཐོར་ཨཱཿ མཐིལ་པར་ཡིངྒེ་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡིག་གིས་མཚན་པར་གྱུར། ཐུགས་ཀའི་ས་ཐོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡོ་ཀ་ལ་སོགས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་····· ཁམས་ཐམས་ཅད་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཉན་རང་····· སྤྱང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་སྐྱབས་གནས་མ་ལུས་པ་སྤྱན་དྲངས། མཚན་(ཇ།ཅ) མ་བྱལ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཡོལ་མེད་འདི། །འཕྲོ་བློའི་བྱ་གཏི་སྐྱེད་འཇུག་པའི་ཉི། །རྒྱད་པའི་སྐྱབས་གནས་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ཐོག་ཏུ་ཨཱཿལས་མཛད་པ་རི་ལྷར་ཇཕྱོ་ཐོག་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ལྷར་ཨཱཿཡིག་ཏུ་སྣང་ངོ། ནས། ཤཱཀྱའི་བར་སྐྱེས་མཆོད། བྱེ་བ་ཐུག་བརྒྱའི་ཞིང་ཁམས་འཕྱོར་པ་དང་། །མི་དབང་ལ་འོས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན། །དབང་པོ་ཆོམ་ཐེད་འདོད་ཡོན་ལྷ་ལ་སོགས། །ཁྱོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་འདུད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ། །དོན་བཤམས་ཡིད་སྐྱལ་མཆོད་ཆོགས་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། །སྐྱོང་གསུམ་ཁོན་གྱུན་བཀང་ནས་འབུལ་བར་བགྱི། །ཇོ་གུ་རུ་ཨཱཿཏྲ་ཨཱཿཤ་ས་པ་རི་ལྷ་ར་ས་པ་རི་ལྷ་ར་ཨཱཿཡིག་ཏུ་སྣང་ངོ། ནས། ཤཱཀྱའི་བར་སྐྱེས་མཆོད། བྱེ་བ་ཐུག་བརྒྱའི་ཞིང་ཁམས་འཕྱོར་པ་དང་། །མི་དབང་ལ་འོས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན། །དབང་པོ་ཆོམ་ཐེད་འདོད་ཡོན་ལྷ་ལ་སོགས། །ཁྱོ་གསུམ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་འདུད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ། །དོན་བཤམས་ཡིད་སྐྱལ་མཆོད་ཆོགས་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། །སྐྱོང་གསུམ་ཁོན་གྱུན་བཀང་ནས་འབུལ་བར་བགྱི། །ཇོ་

དུས་གསུམ་ཞིང་། །མཐའ་གྲུས་ངོ་མཚར་མཆོད་པའི་བཀོད་པ་ཡིས། །
བཀང་བའི་བྱ་མེད་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ཤིག །ཐོག་མེད་དུས་ནས་མ་
རིག་སྐག་ཆེན་གྱིས། །བསྒྲིབས་ནས་བྱང་ངོར་ལོག་པའི་ས་སྟོགས་སུ། །
སྐོ་གསུམ་གོམ་སྐབས་འཁོར་བའི་སྡིག་ལྟུང་རྣམས། །སྐྱིང་ནས་
འཆགས་ཤིང་སྐན་ཆད་སྡོམ་པར་བགྱི། །དང་གཞན་སྡུ་འཕགས་
ཆོགས་ཀྱིས་ཉེར་བསགས་པའི། །རྣམ་དཀར་ལེགས་སྤྱད་གུན་ལ་རྗེས་
ཡི་རང་། །སྤྲིད་(ཞ་ན) པར་དངོས་འཛིན་དྲྭ་བས་བཅིངས་པ་ཡི། །
འཇོམ་བ་སྒྲོལ་ཕྱིར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །མ་དག་སྣང་དོར་
འཚམ་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །མཐའ་མེད་བསྐལ་པའི་བར་དུ་བཞུགས་
སུ་གསོལ། །འདིས་མཆོད་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་
རྣམས། །གུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་ཐུ་བསྡོམ། །རྒྱལ་བ་གུན་ཀྱིས་
མ་ཐུལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚེ། །བར་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཏིན་
ཅན་རྗེ། །འཕགས་མཆོག་ལག་ན་པདྨེའི་རང་གཟུགས་ལ། །གསོལ་བ་
འདེབས་སོ་རྣག་ཏུ་སྐྱེན་ཀྱིས་ཟློས། །ཚེ་འདི་མི་རྟག་སྒོག་གི་རོལ་
རྩེད་དང་། །སྐྱིད་འགྱོར་སྐྱེ་ཞིའི་སྒིང་གི་བསྒུ་འཕྱིད་ལྟར། །མཐོང་
ནས་ཆགས་མེད་ཐེག་པ་བདེ་བ་ལ། །ཁོད་ནས་ཐར་སྒིང་བསྒོད་པར་
སྐྱེན་ཀྱིས་ཟློས། །འཇོ་དྲུག་སྣུག་བསྡུལ་དྲན་པའི་སྐྱིང་རྗེའི་མཐུས། །
གཞན་དོན་རྩོལ་མེད་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་ཞིང་། །མཐའ་བྲལ་
གནས་ལུགས་འཇལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །སྒྲིབ་གཉིས་དྲུང་ནས་འཕྱིན་
པར་སྐྱེན་ཀྱིས་ཟློས། །གནས་སྐབས་བར་གཅོད་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་
ཅོ་ལས། །རྒྱལ་ནས་བསམ་དོན་ལྷུན་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དང་། །འདི་སྣང་

འགག་སྡེ་གྲུ་འཛིན་ཞིང་མཆོག་ཏུ། །སྐྱེས་ཏེ་འགྲོ་བ་སྨྱོལ་བར་བྱེད་ཀྱིས་སྤྲོ་བས། །མདུན་གྱི་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་སྤྱིཿཡིག་གི་མཐར་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྐུགས་འཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འགྲོས། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཪོག་པས་ཆོ་ཅབས་ཐོབ་ནས་བསམས་པ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞི་གནས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཞི་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞི་གནས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ་ཐུགས་ཀར་གནས་པའི་ཨཱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཡིག་གི་མཐར་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྐུགས་ཀྱི་འཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འགྲོས་ཏེ་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཞི་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང

ཀྱགས་ངག་དང་པའི་ལྷགས་ཀྱ་ཡིས། །སྒྲི་བོའི་བྱ་མ་མཁོན་པོ་སྒྲུན་རས་གཟིགས། །སྒྲུན་ངདས་རང་གི་སྒྲི་བོ་ནས་ཐོན་ཏེ། །སྒྲིང་གར་ལེམས་དང་དབེར་མེད་འདེས་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ནས་ཚོག་དང་བསྒྲུན་པའི་དཔེ་ཁུངས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡིན་ཏེ།

བམ་ཅན། ། འདི་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཉི་འཇིན་སེམས་དཔའི་ཚུལ། ། ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་ཅོང་ཁ་པ། ། ཤུག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཆོས་འཆད་
པས་གྲོས་པའི། ། གཡས་གཡོན་ཞུག་འདབ་སྐྱེང་སྤྲེགས་རལ་མཚན། ། །

རྒྱལ་སྲུ་མཆན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ། །མཐོང་བའི་སྐལ་བ་ཆེས་ཕྲ་བློ་དམན་རྣོན། །ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་ས་མཁན་བཤེས་གཉེན་གར། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱེད་དཀའ་སྡུད་དུ་འཇིག་པའི་རྟེན་བཟང་འདི། །ཆོས་བརྒྱད་གཡེང་བའི་ཐབ་བཞིན་སྐྱོང་མཁས་ཏེ། །ཁྱད་དོན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་གྱིས་ཀློབས། །འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཀུན། །ཁྱོད་མིན་སྐྱབས་གནས་གཞན་དུ་མི་ཆོལ་བས། ། རྣག་ཏུ་བརྩེ་བས་དགོངས་ནས་མཆོག་ཐུན་གྱི། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །(༡༢བ) དེ་ལྟར་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་རྣམས་ཆོག་དང་མཐུན་པའི་དམིགས་པ་མ་ཡིངས་པར་བྱས་ནས། རྗེས་བསྟོ་བ་སྨོན་ལམ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་དབུ་མཛད་དགེ་སློང་བློ་བཟང་རྣམ་གྲོལ་གྱིས། བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཙཱ་ཡ་པཎྜི་ཏ་ལ་བརྟེན་པའི་བློ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུགས་ཀར་ངེད་རང་དང་། དེའི་ཐུགས་ཀར་རྗེ་བློ་མ་བཅས་ཡོད་པའི་དོན་ཚང་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་ངོར་ཤྲཱག་ཏའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།། ། ❀ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ལ་བཅོན་པའི་ཐུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུགས་རྟེན་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཀུན་ཤེས་བཟང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་བའི་ལེགས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འཇུལ་ཞུགས་མཐོ་བརྟན་གངས་ཅན་རི་བོའི་སྤྱིར། །དུག་གསུམ་གཉེན་ཏུ་བསྒོག་པའི་ཚངྟ་ལི། །ཁོང་ནས་འབར་བའི་རླུང་སྟོབས་གནས་ལུགས་

དཀྱིངས།། །འཕྲོ་བའི་འཕྲིག་རྒྱད་བཞད་པའི་རྣ་རྟེ་ཞེས། །གང་ལྟོངས་སྐུབ་དབང་ཆོགས་ཀྱི་དོ་གེར་རྩེར། །ཞབས་ལེན་བཟློ་ཆེས་གསར་པ་རྣོད་པ་དེར། །འདུད་དོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་དགའི་དཔྱིད། །སྐྱིང་གི་ས་མོས་ཐིག་ལེར་བསྟིམ་པར་མཛོད། །གང་ཁྲོད་མཆོག་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད། །མོས་ནས་གསོལ་འདེབས་མཆོད་པའི་རིམ་པ་དང་། །འབྱེལ་བར་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཆོགས་རྣམས་ཀྱི། །ཐུན་དུགས་རྣལ་འབྱོར་སྐྱིང་པོ་འདྲི་བར་བྱ། །འདིར་རྣལ་འཕྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མི་ལ་བཞད་པའི་རྟོགས་རྟེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཟླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཐུན་དུག་གི་ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་...ཚུལ་ནི། སྔོན་བདེ་བ་ལ་སྤྱོད་ལམ་ཚུལ་དང་ལྡན་པས་འཁོད་དེ། ར་དཀྱུན་དུ་དངོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ལེམས་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པར་མོས་ནས་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་སྐུབས་འགྲེའི་བསམ་པ་(ཅཱིན) དང་། ལེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཐོབ་ཐོབ་པར་བྱ་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པའང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་མི་གཏོང་ངོ་སྟམ་དུ་བསམ་ནས། **ལངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཆོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།** །ཞིས་ཤགས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྲབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལེམས་བསྐྱེད་ནས་སྨོན་ལེམས་བཟུང་། དེ་ནས་འདུག་སྟངས་བཟང་བར་འདོད་ནས་སྐུབས་ཡུལ་རྣམས་སྔར་གསལ་བཏབ་པའི་སྐྱེན་སྔར་ལེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བྱང་སྙོམ་བཟུང་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་སྟམ་པའི་བསམ་པས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །ཞིས་ཤགས་ཨོ་ཅོ་ཀ་གཅིག་གམ། འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ལངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་བར་གང་རུང་ལན་གསུམ་བརྗོད། དེ་ནས། ཉོན་མོངས་མི་མཐུན་ནད་ལས་སྐྱབས་ཕྱིར། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཐོབ་ཕྱིར། །ལ་བོན་གྱང་པོའི་ཆེད་དུ་བླ་མ་ཕྱོགས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་དཔལ་བ་བསྐོལ། དེ་ནས་རྒྱས་པར་འདུ་ཡོད།

ལེགས་པར་ཐོབ། །དེ་རིང་ལངས་རྒྱས་རིགས་ལུ་སྐྱེས། །ལངས་རྒྱས་
སྤས་ལུ་དཔུར་ཏོ། །དཀའ་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང་། །རིགས་དང་
མཐུན་པའི་ལས་བཙལས་ཏེ། །སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །
རྣོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བྱ། །ལོང་བས་ཕྱག་བདར་ཕྱང་ཐོ་ལས། །རྒི་
ལྟར་རིན་ཆེན་རྣེད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཅི་ཞིག་ལྟར་སྟེས་ནས། །བྱང་
ཆུབ་སེམས་འདི་(ཤཀབ) བདག་ལ་སྐྱེས། །འཕྲོ་བའི་འཆི་བདག་
འཇོམས་བྱེད་པའི། །བདུད་རྩི་མཆོག་ཀྱང་འདི་ཡིན་ནོ། །འཕྲོ་བའི་
དབུལ་བ་སེལ་བ་ཡི། །མི་ཟད་གཏེར་ཡང་འདི་ཡིན་ནོ། །འཕྲོ་བའི་ནད་
རབ་ཞི་བྱེད་པའི། །སྨན་གྱི་མཆོག་ཀྱང་འདི་ཡིན་ནོ། །སྡིག་ལམ་འགྲོམ་
ཞིང་དུབ་པ་ཡི། །འཕྲོ་བའི་ངལ་བསོའི་སྟོན་ཤིང་ཡིན། །འཕྲོ་བ་ཐམས་
ཅད་དན་འཕྲོ་མེའི་ཆུ་ཚོན་ཡིན། །འཕྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཤིང་ཆེན་
རྩོམ་པར་བྱེད་པ་ཡིན། །འདག་གིས་དེ་རིང་སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
སྨན་སྟར་འཕྲོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །བར་དུ་བདེ་ལ་མཐོན་
དུ་བོས་ཟིན་གྱི། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་དག་འབར་གྱིས། །ཞེས་བརྗོད་
ཅིང་སྐྱོན་ལེམས་རྒྱང་པ་ལས་མི་བཟུང་ནའང་། ལངས་རྒྱས་ཆོས་ཆོགས་མདེ་མཐུག་ཏུ། ཉོན་
མོངས་མི་མཐུན་ནད་ལེལ་སྨན་གཅིག་ལུ།

དྲན་པར་བྱ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བདེ་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །རང་སྣང་རིན་ཆེན་ས་གཞི་ཡིད་འོང་དབུས། །དེ་བཟང་སྨན་སྡེ་རྒྱས་པའི་དད་པ་དང་། །སྡེ་ཚོགས་ཆུ་སྐྱེས་བཀྲ་བའི་ཕྲེང་ཁང་ཅན། །མཁྱེན་ལྡུག་འཁྲིལ་ཤིང་ལྷེམ་པའི་མགོ་སྐྱོགས་ཀྱིས། །ཡིད་དགའ་འགུགས་(ཡཡན) བྱེད་སྡུག་རི་དྭགས་བྱ །བག་ཕེབས་འོད་ལྡུ་འཁྲིགས་པའི་ཐུག་རིའི་རྩེར། །ས་ལའི་པགས་སྐེང་རྩེ་བཙུན་བཞད་པ་རྩེ། །སྐྱབས་གྱིན་རྣ་བ་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་ཚུལ། །སྐུ་མདོག་སྐོ་སངས་ཞལ་ནས་རྣ་རྩེའི་སྐུ། །སྐྱེན་འཛེབས་གྱིན་གསལ་ཐ་མཐའ་མཉམ་པར་སྐྲ། །ཕྱག་གཡས་སོར་མོའི་ཕུལ་ཏུ་ཕྱིན་ཆས་སྐྱེན་དྲངས་ཀྱིར། །ཞབས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །ཕྱག་ཡོན་ཐལ་ཞིང་ཐོད་ཀའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །ཞལ་ཏིར་ཡང་འཆར་བའི་སྐུ་འཕྲལ་ཅན། །རྩེ་བཞད་པའི་རྣ་རྩེ་བདག་གི་སྐྱབས། །འཁོར་གྱིན་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཐམས་ཅད་དགེ་སློང་ཚན་ལེའི་ལེ། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་

མཐའ་ཡས་པས། །འདིར་གཤེགས་ལ་བདག་རྒྱུད་ཐེབ་ཀྱིས་ཟློོ་བས། །དེ་
ལྟར་སྣོན་དྲངས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་(९९८) བཅས་པའི་འཁོར་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་རྗེ.....
བཙུན་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་པ་མདུན་ཀྱི་དམ་ཚོག་པ་ལ་བསྟིམ་ཞིང་། དེ་ཉིད་སྐུབས་གནས་གྱུན་འདུས་ཀྱི་
བདག་ཉིད་དུ་མོས་པ་ལ་ཚོགས་གསོག་གི་གནད་བསྟུས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཉམ་བ་ནི། ངོ་མཚར་
མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་རྣོ་རྩེའི་སྐུ། །འགག་མེད་རྒྱུ་ཐུའི་
དབྱངས་རྣོག་ཆུ་བའི་གསུང་། །སྒྲིབ་ཐལ་ཆོས་ཀུན་གཟིགས་པའི་
བདེ་ཆེན་ཐུགས། །ཐུབ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆུ་བའི་
དབུ་འཁྱེང་འཇྲོམ་པའི་གསེར་ལྷུན་མ། །ལྷ་རྣས་མཆུ་ར་བའི་མེ་ཏོག་
ཆར། །འདུག་སྟོས་མཁའ་ཡི་ཐྲེང་ཡོའི་ཁོ་ལག་རྣོགས། །ཉི་ཟླ་དང་
མཆུངས་སྣང་གསལ་འོད་འབར་རྣོ་རྩེའི་སྐུ། །གྱེལ་
འཁོར་དབུས་འཕགས་རིན་ཆེན་རི་དང་མཚོ། །ཐྲིང་དང་ཐྲིང་ཐུན་ལྷ་
མིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི། །བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོད་ལ། །
གཞན་ཡང་བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་དང་། །ཕྱི་ནང་གསང་
བ་གྱུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །ཉིང་འཛིན་སྣོ་མོ་བརྒྱ་ནས་ཉེར་
འོངས་པ། །སྐྱབས་གཅིག་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

(ཡུན) ལས་ངན་གཅོང་ནད་དུག་ཡོས་རྒྱ་བཏབ་ཅིང། ཏུག་གསུམ་གདོན་ཆེན་ཁྲོས་པས་ཡིད་བརླམས་ཏེ། ཤོ་གསུམ་བཅས་དང་རང་བཞིན་ཉེས་པའི་ཚོགས། གང་བཀྲིས་བསམ་པ་དུག་ཡོས་འཕོལ་ཞིང་བཤགས། ཉིན་མཚན་ཚོས་ཀྱིས་འདད་བའི་དགའ་སྤྱད་མཐུས། ། ཚེ་གཅིག་རྐྱེ་རྟེའི་ས་བརྐེས་མཚོན་ཁྲིད་ཀྱི། ཚོམ་ཐར་ལ་སོགས་རང་གཞན་ལ་རྟེས་པའི། ཤར་བསགས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་རྟེས་པ་རེ། ། མི་ཤིགས་རང་སྐྱ་ལས་བྱུང་ཚངས་པའི་དབྱངས། གང་འཚམ་རྣ་བའི་བྱ་གར་ལྷེང་བའི་མོད། སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ཟབ་རྒྱས་ཚོས། ཚད་མེད་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་བར་གསོལ། ཡིད་ཅན་བློ་སྐྱེས་མེ་ཤེས་པ་བྱས་ནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡང། རྟེ་དེན་ཅན་བློ་མ་ཉག་གཅིག་ཏུ། (ཡུབ) ཡིད་ཁོང་ནས་ཆེས་པའི་དད་གུས་དང། གང་འདུལ་གྱི་མཛད་པ་ཅི་སྟོན་ཀྱང་། རང་སྣང་བར་ཤེས་པའི་དག་སྣང་གིས། ཞི་བློ་མ་མཉེས་པ་ཁོ་

ན་ཡིས། །དུས་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །རྟེན་དལ་འབྱོར་མ་ལུས་ཚོང་བ་ཡི། །ཆོས་ལྡན་གྱི་སྐལ་བཟང་ད་རེས་ཙམ། །འདི་ཆོས་བཆུད་དབང་དུ་མི་འགྱོ་བར། །དོན་སྙིང་ཕོ་ལེན་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས།། །སྤྱིག་མི་རྟག་ནུབ་ཀའི་གྲིབ་སོ་བཞིན། །དགྲས་ན་བུན་ལྡུ་བུར་ཡལ་ལས། །དེ་ཚེ་ཞབས་བཏང་ཐལ་ལེ་བསྟེན། །ཆོས་ཁོ་ནར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས།། །ལས་ངན་པའི་ཚུ་གྲུང་ཤུགས་དྲག་པོས།། འོག་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་གཅོང་རོང་བུ། །སྡུག་བཟོད་གྲགས་མེད་པར་མནར་བའི་ཚེ། །སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མཐོང་ཅིག་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །མཐོ་ལྡེའི་དབང་ཕྱུག་ལྟར་ཡང་། །མགོན་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །ཆོས་ཐེག་པ་ཆེ་དང་མི་འབྲལ་བས། །གཞན་སྡིག་ཉེའི་ཚེར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །དཔལ་བྷ་མེད་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །སྐྱབས་མྱོང་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །གནས་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་གང་ལ་ཡང་། །རྫས་མི་གཅོད་ཕུང་པོ་ལྷར་མཐོང་ནས། །ཡིད་རིས་པར་འབྱུང་བའི་སྐྱེ་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །ངར་བདེན་པར་བཟུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཡིད་ཀྱི་གཅིག་སྤྲུལ་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །ཆོས་བཞིན་ཀྱི་འབྲི་བ་ཀུན་བཅད་ནས། །ལམ་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་(ཤ་ན) འབྱོར་ལ། །ཡིད་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །ཚེ་འདི་ཕྱི་བར་དོ་གང་དུ་ཡང་། །མཐོན་ཁྱད་ཀྱིས་བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །ཆོས་ཐེག་པ་ཆེ་དང་མི་འབྲལ་བས། །གཞན་སྡིག་ཅིང་ཐོལ་བར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་

ལ་ཡི། །གནས་གསུམ་འགྲུ་གསུམ་ལས་འོངས་སྣང་བའི་ཟེར། །ཐུ་འོད་
པརྦ་ཏ་གསེང་ཁྲི་ཡིས། །རང་གི་སྤྱི་གཙུག་མཐིལ་པ་སྐྱིང་གའི་
གནས། །ཐེམ་པས་སྐོ་གསུམ་དེ་མ་ཏུན་སྒྲུབས་ཏེ། །ཁུ་གཉིས་ཐུགས་ཀྱི་
ཕྱིན་ཆད་ས་ལུས་ཐོབ། །སྐར་ཡང་གནས་གསུམ་འོད་ཟབ་ཐུགས་སྐྱེབ་
གཉིས་ཀྱི། །བཀའ་ཆགས་ཀུན་སྡུངས་སྐུ་བཞིའི་ས་ཡོན་བཏབ། །དེ་ནས་
འཁོར་ཆོམས་རྣམས་རྗེ་བཙུན་གཅོར་ཡོར་ཐེམ། །དེ་ཉིད་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་
སྐོན་ཏེ། །སྐྱིང་གི་རྩ་འདབ་བཞུད་དབུས་ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །རང་གི་སེམས་
དང་དཔེར་མེད་ཏིཏྟ། །དེ་ལྟར་བདག་དང་གཅིག་མེད་པའི། །
བང་ལས་རང་ཉིད་རྩོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ། །དཔྱིད་ཕྱུག་མ་ལ་དགྱེས་
པའི་ཕྱག་གིས་འབྲིལ། །ཐབས་མཆོག་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྦྱིད་རྩོ་རྗེ་
དང་།།སྟོང་ཉིད་ཐུགས་སྟོག་དཔེ་ལུ་འཇོག་པ་བཅས། །རང་སེམས་བདེ་བ་
ཆེན་པོ་ཆོས་གྱུར་གྱི། །གནས་ལུགས་མཐའ་བྲལ་བཅད་ཀུ་རོ་གཅིག་
པའི། །འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་དཔྱིད་ཉུགས་པར་གྱུར། །རྒྱལ་བས་
ལུས་ཅན་དབང་པོ་དང་འཚམ་པར། །ཐེག་གསུམ་ཕྱི་ནང་གསང་
སྔགས་གང་བསྟན་པའི། །ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་མ་ལུས་ལེགས་བཟུང་
ནས། །རང་གཞན་སྐྱེན་(ཇུབ) ཀྱི་ས་ལམ་བཞག་པར་བྱ། །སོ་ཐར་
བཅས་པའི་མཚམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི། །ཐམ་བྱེད་ཟག་པ་ཉེས་པར་
སྡུད་པའི་སྡེ། །གསང་སྔགས་རྩ་ལྟུང་སྡོམ་ཚིའི་དམ་ཚིག་ལས། །མི་
འདའ་སྡོག་བཞིན་བདག་གིས་བསྡུད་བར་བྱ། །འཁོར་གསུམ་བརྟག་
ན་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །རྟེན་འབྲེལ་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་ཀྱིས་རྒྱུན་
བཞིན་དུ། །དེ་ཉིད་མཆོག་དེ་ཆོགས་རྣམ་སྣེ་བསགས་པ་ཀུན། །སྨོ་

ལ་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུན་བསྟོའོ། །གཞན་ཡང་ཐ་མར་གྱུར་པའི་འཕྲོ་རྟོགས་ལ། །བདེ་ལེགས་རང་རང་འདོད་དགུའི་དཔལ་ཕྱི་ཆེད། །ཆགས་མེད་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་བཏང་སྟེ། །བདག་ནི་གུན་ཕྱི་ཉིར་འཚོའི་གཞིར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་ཅིང་། དེ་ལས་རྒྱས་པར་སྨོན་སྡུད་ཀྱི། འདུག་ནས་གསུངས་པའི། དེ་ལྟར་འདི་དག་གུན་བྱས་ཏེ། །དེ་གེ་བ་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་ཤོག །བདག་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སངས་རྒྱས་ཏེ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག

ཞིག་ཀྱ། །དེ་ལ་གཙོད་པར་མི་འགྱུར་བའི། །ལས་གང་ཡིན་པའང་ཉུ་ཆུག །བདག་ལ་དམིགས་ནས་ནམ་ཏུ་ཡང་། །འགའ་ཡང་དོན་མེད་མ་གྱུར་ཅིག །བདག་ལ་དམིགས་ནས་གང་དག་གི །ཁྲོའམ་དད་པའི་སེམས་བྱུང་བ། །དེ་ཉིད་རྟག་ཏུ་དེ་དག་ཏུ། །གང་དག་བདག་ལ་ཁ་ཟེར་རམ། །གཞན་དག་གཙོད་པ་བྱེད་པའམ། །དེ་བཞིན་ཕྱར་ཁ་གཏོང་ཡང་ཉང་། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་དང་པོར་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ལན་གསུམ་ཏུ་བྱས་པས་རྣམ་སྨད་གི་དམ་ཚིག་ལས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་དགོས་པ་དང་། སྐྱབས་འགྲོའི་བསྒབ་བྱའི་ནང་ཚན་ཉིད་ནང་ཚན་ལས་ལ་རྣམ་གྲངས་ལ་ཡང་ཞོ་ཐུག་ལས། ཐེག་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ་(ཞེས་) བཟང་། །རིགས་སྡུག་སྡུག་བྱེད་དང་བྲལ་བ་དང་། །དབག་བསམ་གྱི་ནི་ཤིང་དག་དང་། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོར་སྤངས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བཟང་། །

འགྲོ་བ་དང་། སྡོན་ལེམས་བཟུང་བའི་བསླབ་བྱ་ལས་ལེམས་བསྒྲིད་དུས་རྒྱ་ཆུ་བཟུང་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལ་བསླབ་པར་འགྱུར་ཞིང་ལེམས་བསྒྲིད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བསམ་པས། སྡོན་ལེམས་བཟུང་བའི་བསླབ་བྱར་ལེམས་བསྒྲིད་ལ་སྤྲོ་ཤུགས་འཕེལ་བའི་ཕྱིར་ཕན་ཡོན་དྲན་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལ་བསླབ་པར་འགྱུར། ཚད་མེད་བཟུང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་རིན་ཆེན་བྱམས་པའི་ཕྱིར་ཤིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་སྐྱེན་པ་····· བཞིའི་ནང་ཚན་བསྟོན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཤར་ཏེ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདེ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཤར་བ་ལྟེ་བ་ཆེན་པོས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཤར་པ་ལྟེ་བ་ཆེན་པོས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཤར་བ

པོས་བསྒྲུབ་དུ་མེད་པའི་ཟབ་པ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཆེར་ཟབ་པའི་མན་ངག་གི་ཉིང་ཁུ། ཕྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་
ཐབས་དམ་པ་རྣེ་བྱ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ཕྱག་ལེན་དུ་བཏབ་པའི་བཀའ་སྩལ་ཚད་དུ་བྱང་བ་ཡིན་པས་གསང་···
སྔགས་བྱ་མེད་ཀྱི་སྐོར་ཞུགས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་དག་གིས་ཚེག་སྔར་བགོད་པ་དང་འདྲ་མིན་ལ་མ·····
བཤྱེས་པས་དོན་ཀྱི་གནད་དེ་ཆམས་ཚད་བའི་ཉམས་ལེན་ཐུན་དུག་ཏུ་མི་བྱ་བའི་ཐབས་མེད་པས་དབང·····
རྣོན་ཚོས་ཀྱི་རྣེས་སུ་འབྲང་བའི་བློས་གདམས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དགྱིལ་དུ་བཅངས་ནས་བཙོན་པ་ཆེན་པོས·····
བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །བདེ་གཤེགས་སྐུ་བཞིའི་གྲིང་ལ་ཡུད་ཙམ་དུ། །བསྟོད་ཀྱུལ་
ཐེག་པ་མཆོག་གི་བཞོན་པའི་ལམ། །མ་དོར་ཐུན་དུག་རྩལ་འཕྱོར་
དཔྱོད་ལྡན་གྱི། །ས་བདག་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ལ་འོས་པ། །འདི་
བསྒྲུབ་དགེ་བས་བདག་སོགས་འགྲོ་བ་རྣམས། །ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་
རྒྱ་མཆོའི་(ཇཱ་ན) ཐ་རོལ་ཏུ། །སོན་ནས་ཁྱོར་བདུན་ལྡན་ཡིད་
བཞིན་དོར། །སྐུ་དུ་ལགས་རྩེར་སོན་པ་ཉིད་ཐུབ་ཅིག །ཅོས་རྣལ་འབྱོར་དབང་
ཕྱག་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པའི་རྟོ་རྗེ་ལྟར་ཐུབ་ཅིང་ཐུན་དུག་གི་ཉམས་ལེན་ཟབ་མོ·····
བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཆོས་སྐོར་བའི་ཡི་གེ་མཆོད་དཔོན་ཞུ་ཡུལ་མཁན་པོས་བསྐྱེས་པའོ།། །།

མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་རྟོ་རྗེ་ཅན། །སྐོང་ཉིད་དགའ་མར་རོལ་
པའི་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ། །མ་འགགས་ཅིར་ཡང་འཆར་བས་བརྟན་དང་
གཡོ། །གུན་ཁྱབ་དག་པའི་གཟིགས་མོ་རབ་འབྱམས་མས་མཚར། །ཏུས་
གསུམ་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་མེས་གཅིག །རྣམ་འདྲེན་དམ་པར་ཤིར་
བའི་གསང་གསུམ་ཚད། །དཔག་བའི་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་དེ་ཡི་ཕྱིར།།
གུན་འདུས་སྐྱབས་སུ་ཡིད་ཆེས་དང་བས་འདུད། །འདིར་སྐྱབས་གནས་གུན་
འདུས་རྣམ་བཙུན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། རྫོགས་ཆེན་ཐུན་དུག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་
ཐེམས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་རྒྱུད་དག་པར་བྱས་པའི་དགེ་སྐམས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དང་ནས་འདི་སྐར·····

བསྐོམ་པར་བྱའོ། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དགྱེངས་རིག་དབྱེར་མེད་པའི། །དཀའ་གསལ་བདེ་ཆེན་ཚོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས། །སེང་ཁྲི་དར་ཟབ་བཅོགས་པའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་(৬৮བ) བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐེ། །སྐུབས་གནས་གུན་འདུས་དགེས་པའི་འཇྲོམ་མདངས་ཅན། གཡོན་པ་མཉམ་གཞག་སྟེང་དུ་སྐྱེགས་བམ་བསྣམས། །ཞབས་གཉིས་མི་བཤིག་སྐྱིལ་གྱང་མདུད་པ་ཅན། །རྩང་མཐུན་ཚོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ཤུབ་ཤུབ་དང་། །གས་སྣངས་འོད་འབར་ཟ་འོག་བེར་གྱིས་སྐྲུབས། །གུར་གུམ་མདངས་ལྡན་པ་ཉ་ཞབས་རབ་མཛེས་པའི། །སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་འོད་བཙུ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོད། །གང་གི་གནས་གསུམ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ལྷ། ཡིག་འབྲུར་ཤར་བའི་ཐུགས་མཚན་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས། །འོད་འཕྲོས་ཐུགས་རྗེ་བཙུན་མཚན་དཔེ་ལྷུན་ཆགས་རྣོ་རྩེའི་སྐུ། །འགག་མེད་རྩལ་རྒྱས་ཚོགས་ཆོས་སྐྱེའི་གསུང་། །ཐུབ་དང་ལྡན་ཡིས་ཞེར་སྣང་ཐུགས་ལས། །འཇམ་དབྱངས་ཀུན་གཏམ་ཡོར་འཕགས་པའི་སྐུ། ཡིད་སྤྲུལ་གནམ་དང་ས་འདས་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་འདས་ཕུན། ཐུགས་ཡོངས་ཟིན་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཁྱེར་བ། །ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་འཛག་པའི་སྐྱེ་

བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་ཆང་མངར་བོའི་ཐིག །ཞོག་ལས་རང་གཞན་ལྷོ་ཤོས་བ་གུ་ལ། །དགེ་(५०ན) ཆོགས་འདབ་མ་ཁྲོལ་བའི་སྣང་བ་གསར། །གང་ཡིན་དེ་ལ་རྟེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །ཞ་མཐའ་གཏུགས་མིན་ནམ་མཁའ་རི་ཁྱིད་བར། །ཚངས་དབྱངས་ཐིག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱིང་བོ་ཅན། །རིས་མེད་ཡུས་ཅན་རྒྱུད་ལ་ཆད་མེད་དུ། །འབབ་པའི་བཀའ་ཏིན་ཟླ་མེད་སྣུལ་དུ་གསོལ། །བྱང་འཇུག་བསམ་འཕེལ་འཕྲིལ་བའི་ཟ་མ་ཏོག །གཞན་ངོར་བཤད་རྒྱུད་སྡུ་ངན་འདའ་བའི་ཚུལ། །ནམ་ཡང་མི་སྡོན་བསྐལ་བའི་མཐའ་མཉམ་པར། །གཡུང་བྲང་ཀོ་རྟེའི་ཁམས་སུ་བརྒྱན་པར་གསོལ། །རྟེ་ལ་མི་ཕྱེད་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་ཅི་ཅང་། ། མཆོད་སོགས་ཆམ་དཀར་ཕུང་པོ་གང་བསགས་པ། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་དང་བཅས་མི་ཟད་ཅིང་ཐོགས་པ་ཡི། །རྣམ་ཐར་ཐོབ་ཏུ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན། །ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ཚོགས། །ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག །ཕྲིན་ལས་ཀུན་གྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཡང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི

ཕུན་ཚོགས་སྐུ་མའི་ཐོང་ཁྲིར་གྱི། །དཔལ་འབྱོར་བཞིན་དུ་བསྒུ་བའི་
མཚང་རིག་ནས། །དེ་ལས་ཐར་ཐེབ་བསྒྲབ་པ་གསུམ་གྱི་ལམ། །བཙོན་
པས་ཆུལ་བཞིན་སྐྱབ་པར་བྱེད་གྱིས་ཟློ་བས། །ཉམ་ཐག་ཤིད་པར་དུབ་
པའི་མ་ཏན་རྣམས། །བདེ་བ་སྐྱབ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་ཟབ་ཁྱད་ཅན་
ནས་འཕེན་པར་བྱེད་གྱིས་ཟློ་བས། །སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་ཤིད་པའི་འཁོར་
ལོའི་འཕྲོས། །ཚུ་བ་བཅད་དེ་རིང་མིན་རྟོ་རྗེ་འཆང་། །རྣམ་དག་རྟེན་
དང་བརྟེན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི། །ཉེ་ལམ་མཐར་ཐུག་བཙོད་པར་བྱེད་
གྱིས་ཟློ་བས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་ཡི། །གནས་གསུམ་
ལས་འོངས་དཀར་དམར་མཐིང་གའི་འོད། །རང་གི་གནས་གསུམ་ལ་
ཐིམ་སྐིད་ཀུན་དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་ཆབས་ཐོབ་པར་སྐུར། །
སྤྲུར་ཡང་བྱ་མ་ཚངས་པའི་དུ་གཏ་བྱ། །རིམ་བཞིན་སྐྱིང་གཅོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོའི་དབུས། །དཔྱིས་པར་བྱོན་ནས་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་དུ། །
མི་འབྱལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན་སྩོལ་གྱུར་ཅིག །དེ་ཉར་དེད་རང་ལ་བརྟེན་པའི་
བྱ་མའི་ཆལ་འཇོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྐེར་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། །ཙོ་ཁག་ཡིལ་དིང་ཚེ་དབང་རབ་བརྟན་གྱི་
ཞེམ་ཆི་ཚོས་རྗེ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བའི་དོར་ཤྲཱུའི་དགེ་སློང་ཚོས་སྐྱ་བ་བློ···
བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བཤད་སྐྱབ་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཚོས་ཀྱི་སྣེ·····
ཆེན་པོའི་གཟིམས་ཁང་ཀུན་དགའ་ར་བར་སྐྱར་བའོ།། །།

❀ ཪྚ་མའི་ཆལ་འཇོར་ལེགས་ཚོགས་སྐྱེན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། དོ་མཚོར་
(५७ན) ཚད་བྱུང་ཐུགས་རྗེའི་འོད་དཀར་གྱིས། །རིས་མེད་འཕྲོ་
ཁམས་བྱང་ཕྱོལ་འཇུམ་ཆབས་བརྒྱར། །བཞད་བྱེད་རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་
རྗེ་གཅིག་གྱུར་ཀྱང་། །སྐྱབས་མཆོག་པད་དཀར་འཆང་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ།།

འདིར་བླ་མ་དང་མཁོན་པོ་སྐུན་རས་གྲིགས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྣལ·····
འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། སྟོན་འགྲོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་
ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕྱིར་དུ་ལམ་ཟབ་མོ་བླ་མ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱའོ་སྙམ་པའི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་ཀྱི་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་ཀྱི་ངང་ནས་འདི་ལྟར་བརྩོད་པར་བྱའོ། །དཔྱིངས་རིག་ཟུང་
འཇུག་འོད་གསལ་དག་པའི་ངང་། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སེང་ཁྲི་པད་
དཀར་དང་། །བསིལ་སྒྲིན་ཉ་རྒྱས་ཐོག་ཀྱི་ཤ་ཁྱིམ་འཁྱིལ་ལོ། །སྐྱབས་
ཀུན་འདུས་ཞལ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ནི། །རང་པ་འཕགས་མཆོག་སྐུན་རས་
གྲིགས་དབང་སྡུ། །གང་ཡིན་ཉི་གཞོན་འཕྲུད་པ་དང་མཚུངས་
པའི། །སྐུ་མདོག་གསལ་བའི་འོད་ཟེར་ཐོང་ཚགས་ཅན། །ཞལ་གཅིག་
ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་ཐལ་སྦྱར་ཞིང་། །གཡས་གཡོན་འོག་མས་ཤེལ་
འཁྲིང་པད་དམར་མཐིང་གི་མདོག་ཅན་གྱི་དང་པོ་ཐལ་སྦྱར་ཞིང་། །
དཀར་དམར་མཐིང་གི་མདོག་ཅན་གྱི་དང་ནས་འདི་ལྟར་བརྩོད་པར་བྱའོ། །
ངག་ཧཱུྃ་འོད་གསལ་དག་པའི་ངང་། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སེང་ཁྲི་པད་
དཀར་དང་། །བསིལ་སྒྲིན་ཉ་རྒྱས་ཐོག་ཀྱི་ཤ་ཁྱིམ་འཁྱིལ་ལོ། །སྐྱབས་
ཀུན་འདུས་ཞལ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ནི། །རང་པ་འཕགས་མཆོག་སྐུན་རས་
གྲིགས་དབང་སྡུ། །གང་ཡིན་ཉི་གཞོན་འཕྲུད་པ་དང་མཚུངས་
པའི། །སྐུ་མདོག་གསལ་བའི་འོད་ཟེར་ཐོང་ཚགས་ཅན། །ཞལ་གཅིག་
ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་ཐལ་སྦྱར་ཞིང་། །གཡས་གཡོན་འོག་མས་ཤེལ་
འཁྲིང་པད

མཉམ་སོང་སྟེ། །ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ། །དོངས་
གྲུབ་འདོད་དགུའི་ཕྲིད་ཡོར་བརྟན་པར་བཞུགས། །དེ་ལྟར་བླ་མ་གསལ་བཏབ་
པ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་སྣུབས་གནས་མ་ལུས་པ་སྡུད་དུངས་ནས་བསྟེམ་སྟེ་དེ་ཉིད་སྣུབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་
བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་མོས་པ་དུང་དུང་བ་བྱས་ལ། ཡན་ལག་བདུན་གྱི་སྐོ་ནས་ཚོགས་བསགས་པར་བྱ་བ་
ལས། ཐོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱེད་རྩེ་ཆེན་པོའི་
གཟུགས། །ཐབས་མཁས་བཤེས་གཉེན་གར་གྱིས་རྣམ་རོལ་བ། །དེན་པ་
ཡིས་ཀུང་སྤྲིད་དང་ཞི་བའི་མཐའ། །སེལ་བྱེད་རྩེ་བཙུན་ཐུབ་མར་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །མཆོད་པའི་ཡན་ལག་ནི། རིན་ཆེན་ཡོལ་ཞོར་རབ་འཕྲེལ་ཆུ་བའི་
དང་། །སྐོང་གསུམ་འགེངས་ནུས་སྐྱེ་དང་མི་ཡི་རྫས། །ཉེར་སྤྲོད་རོལ་
མོའི་བྱེ་བྲག་མཐའ་ཡས་པ། །འབུལ་གྱི་ཐུགས་རྩེའི་དབང་གིས་བཞེས་
སུ་གསོལ། །ཉོན་ཀྱ་རབ་ཉུག་ལོ་ཀེ་ཤུ་ར་ས་པ་རི་སྐུ་ར་ཤཀྱཾ་ཐུ་ཆུང་
སྐྱབ། །དེ་བཞིན་དུ། སྐུ་ཚེ། ཡོན་ཏན། ཕོ་བྲང་ཆོས་མཆོག་
གཞན་ཡང་རྟེན་བཅས་དབང་ཡོ་སྤྲོད་(ཅཏན) ཡུལ་དུ། །ཀུན་དགའི་
ཚོར་བ་སྟེར་བའི་འདོད་ཡོན་ལྔ། །བཟླ་ཤེས་རྟགས་རྫས་རྒྱལ་སྲིད་
བདུན་ལ་སོགས། །སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་འདོད་དགུ་མ་ཚད་འཕྲུལ་ཡོ་ཆེ། །བླ་མེད་
མཆོད་པའི་ཚོགས་ཀྱང་ཞེ་བར་འབུལ། །མ་དུལ་ཡིད་ཀྱི་སྤང་ཡོ་སྤྲོས་

པའི་སྣར། །དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་ལྷགས་ཀྱས་དམ་གཟུང་ནས། །ཐར་ལམ་རིན་ཆེན་སྒྲིང་གི་བཤུལ་ཡངས་སུ། །རབ་བསྒོད་སྐྱབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །མཚམས་འདིར་སྨོན་མཆུལ་རྒྱས་བསྡུས་ཏེ་ཙམ་ནུས་པའང་འབྱུལ་ཞིང་དེ་དག་ནི་མཆོད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ལ། བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་ནི་འདི་ལྟར། ཐོག་མེད་ནས་སྡིད་པ་ཉམ་ངའི་ཐང་། །ཉོན་མོངས་ཚུང་ཤུགས་དག་པོས་བསྒོས་པའི་ཕྱིར། །ཁབང་མེད་ལོག་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཉེར་རྒྱུག་ཅིང་། །ཀུན་གཉིས་པད་མོ་བཞད་པའི་བཀའ་དྲིན་སྟོལ། །རྒྱ་བརྒྱའི་དང་འཕོ་མེད་རང་བཞིན་ཆེར། །རིང་ནས་མངོན་པར་ཤངས་ཆུས་རྟོ་རྗེའི་སྐུ། །ཐ་མལ་ངོར་ཡང་མྱ་ངན་འདའ་བའི་ཚུལ། །ཡོངས་སྤངས་སྡིད་མཐའི་བར་དུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །མཆོད་ཅིང་རྟེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སོགས། །དུས་གསུམ་དགེ་བའི་རྩ་བ་མཐའ་དག་མི་རིང་བར། །རྣམ་འདྲེན་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པའི་སྐུ་དྲུ་བསྟོ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྣམས་ཚོག་དང་དམིགས་པ་བསྟུན་ནས་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་གདབ་པར་བྱའོ། །འཁྲུལ་སྣང་དྲི་མ་གཏན་སྤངས་སྐུ་གསུམ་ངོར། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས་ཤིང་། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན། །ཐོས་པ་ཆུ་བོ་ཆེ་ལྟར་རྒྱས། །ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་ཞིང་། །ཕྱག་ནས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ལྟར་རྒྱུན་ཆགས་ཤིང་

ནམས་ཞིང་དུ་ཆེར་འཕགས་པའི། །ཁྱབ་མ་རིན་ཡོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས། །དཔེགས་མེད་མཁའ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་རི་བོང་ཅན། །གཞན་
ཕན་བསིལ་སྤྱིན་འཕྲིན་ལས་ཉེར་འཛོགས་པས། །དུས་གསུམ་ཚ་
གཏུང་མིང་གི་ལྷག་མ་ཟུ། །སེལ་མཛོད་ཁྱབ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས། །ཐུལ་བྱང་མཛེས་པ་གཅིག་བསྡུས་མཚན་དཔེའི་སྒྲ། །རྣལ་
བཟང་ཆ་བའི་དཔལ་གྱུར་དོན་ལྡན་གསུང་། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་
མེད་རྒྱལ་བའི་ཐུགས། །ཀུན་འདུས་སྐུབས་ཀྱི་དམ་པར་གསོལ་བ་
འདེབས། །ལམ་སྟོན་ཐེག་པ་མཆོག་གི་བཤེས་གཉེན་ཆེ། །ལེགས་ཚོགས་
འབྱུང་གནས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་ཅིང་ནས། །བསམ་དང་སྒོར་མོ་ཙམ་
(५३ན) ཚུལ་བཞིན་བསྒེན་པ་དང་། །ཐུགས་རྗེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་བར་
གྱིན་གྱིས་རློབས། །ཡིད་བཞིན་དོར་བྱ་ལས་སྣང་བྱེན་པའི་སྐུ། །
རྡེང་དཀའི་འཆི་བ་དྲན་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། །དོན་མེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་
བས་མི་གཡེང་བར། །ཉིན་མཚན་ཚེས་ཀྱིས་འདའ་བར་གྱིན་གྱིས་
ཤོག་བས། །བཟོད་དཀའ་ངན་སོང་སྐུག་བསྔལ་གྱིས་འཇིགས་ནས། །བསྐྱེ་
མེད་དགོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འཚོལ་ཞིང་། །སྡིག་ལྟུང་ཐུབ་མོ་ཙམ་
ཡང་སྤོང་བ་དང་། །དགེ་ཚོགས་ལྷུར་ལེན་བགྱིད་པར་གྱིན་གྱིས་
ཤོག་བས། །མ་དག་ལས་ཉོན་གྱིས་བསྐྱེད་སྤྱིད་པ་འདིའི། །ལུས་དང་
ཟོང་སྤྱོད་མཛའ་བཤེས་ཐུན་ཚོགས་ཀུན། །བསྐལ་འབྱིད་སྐད་ཅིག་
གཅོད་པའི་གཞིར་རྟོགས་ནས། །རིས་འབྱུང་ཤུགས་དྲག་སྐྱེ་བར་གྱིན་
གྱིས་ཤོག་བས། །ཐར་ཐུབ་ཚོགས་པའི་ལེམས་ཀྱི་ཅང་ཤེས་ཏེ། །ཐེ་ཚོམ་
ཚུལ་ཁྲིམས་སྲབ་ཀྱིས་ལེགས་བཏུལ་ཞིང་། །ཞི་སྐྱ་རྒྱུན་གྱིས་སྒྲུབ་ནས་

དེས་ལེགས་སར། །ཐོགས་མེད་བཙོན་ས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློངས། །
ཡང་ཡང་དྲིན་གྱིས་ལེགས་བསྐྱངས་མར་གྱུར་འགྱོ། །རྒྱ་ཏུ་སྣུག་
བསྟལ་གསུམ་གྱི་མེས་གདུངས་པའི། །ངང་ཚུལ་རིག་ནས་དེ་དག་
བསྲལ་བའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་
ཟློངས། །མ་ལུས་སྐྱེད་སྟོངས་ཆེན་པོས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི། །སྟོམ་པའི་ཡི་དམ་
གོ་ཆ་བརྒྱན་བགོས་ཏེ། །སྤྲིད་ཞིའི་ཕས་རྩོལ་འཇིགས་པ་ཀུན་གཞོམ་
པའི། །ཕྱིན་ཏྲ་སྨྱོད་པ་རྣོགས་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློངས། །རིགས་ཀུན་
ཁྱེད་པོ་རྣམ་སྨིན་བཤེས་དཔོན་དུང། །(५३བ) སྐུ་གསུམ་ས་བོན་ཐེབས་
ངེས་དབང་བསྐུར་གྱི། །འཇུག་སྡོར་ཞུགས་ནས་གསང་སྔགས་དམ་
ཚིག་ཆམས། །སྲོག་ལྟར་གཅེས་པར་སྡུང་བར་བྱིན་གྱིས་ཟློངས། །སྟོད་
བཅུད་གང་སྣང་ལྟ་ཡི་འཁོར་ལོར་ཤར། །སྐྲ་ཆམས་འགག་མེད་རྒྱལ་
བའི་གསུང་དུ་འཛོར། །དྲན་རྟོག་སྟོང་ཉིད་སྟེང་དཔྱིར་མེད་པའི། །
སྣང་ཞེན་རྟོག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་རང་སྟོང་ཆེན་པོར་ཤེས་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློངས། །ཞེས་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གྱི་གནད་ཚང་བའི་
གསོལ་འདེབས་བྱས་རྗེས་ཐུགས་པར་དུ་ཡང་། བློ་བཟང་མ་ཉིན་པའི་ཕ་མཐའ་མི་
མངོན་ཞིང་། །བསྐལ་བཟང་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་བུ་ལྟར་བཅེ། །ཤུས་

རྟོལ་བས་རྒྱ་མཚོར་དབང་ཕྱུག་རོ་རྗེ་འདིན། །རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གྲངས་རི་ཙམ་འདོད་པས་གསོལ་བ་སྐྱིང་ཁུང་རྒྱས་པའི་གཏིང་ནས་བཏབ་སྟེ་འདི་ལྟར་བསམ་པར་བྱའོ། །རྗེ་བཙུན་མཆོག་གི་གདན་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་དང་ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བླ་མའི་གདན་གསུམ་ཞེས་སྨོག་སྨིད་དག །གསང་གསུམ་ཕྱིན་ཆད་ས་མཚམས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

མངོག་དཀར་གསལ་དགྱེས་པའི་འཇུམ་མདངས་ཅན། །ཆོས་གོས་གསུམ་དང་གསེར་མདོག་སྣོམ་ཞུས་(५९བ) མངོས། །ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆང་གཡོན་པ་ཏིང་འཛིན་རྒྱ། །ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་དེ་ཡི་མཐར། །དེ་ཙམ་གཅིག་ཏུ་གཉིས་ཀྱི་ཡི་དམ་བཞི། །གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་སྣང་བས་ཀུན་ཏུ་གནས་གྱུར་ཆོགས་པའི། །དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་རྣ་ཡི་ལྟེ། །དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་ཀྱི་ལྟེ། །ཁམས་གསུམ་ཀྱི་ལྷ། །དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་ཁ་ལོ་མཆན་པ་ལས། །འོད་འཕྲོས་མ་ལུས་ཕྱོགས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །མཆོད་འོས་ཞིང་གྱུན་སྐྱེན་བཅས་དབྱེར་མེད་དུ། །ཐིམ་པས་སྤྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་གཅིག་པུར་སྐྱེས། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །དག་པའི་ཡིད་དབང་རྡོ་བ་ཟག་མེད་ཁོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མ་རིག་མུན་པ་རྣམ་འབྱེད་ཤེས་རབ་ཀྱི། །སྣང་བ་སྤྲིན་མཁས་དཔལ་ལྡན་མན་ངག་པ། །འཇིག་རྟེན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མི་མཇེད་ཞིང་དཔལ་རྣམ་འཇེན་ཤཀྱའི་གཙོ། །ཆུལ་གྱན་སྐྱིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྒོལ་མཛོད་ལྷ་མོ་གཏུམ་ཆེན་མི་གཡོ་མགོན། །ཡི་དམ་སྡུང་མན་ངག་ཚལ་ལོ། །ངོ་མཚར་རྫེ་བ་ཕྱག་བརྒྱའི་ཞིང་ཁམས་དང་། །ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་ས་བྲན་མཆོད་པའི་རྫས། །དོངས་བཤམས་ཡིད་ཀྱི་རོལ་པ་མཐའ་སྐས་འདི། །མིག་ས་མཇེད་ཞིང་དཔལ་རྣམ་འདྲེན་འཕགས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མི་མཇེད་ཞིང་དཔལ་རྣམ་འདྲེན་ཤཀྱའི་གཙོ། །ཆུལ་གྱན་སྐྱིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྒོལ་མཛོད་ལྷ་མོ་གཏུམ་ཆེན་མི་གཡོ་མགོན། །ཡི་དམ་སྡུང་མན་ངག་ཚལ་ལོ། །ངོ་མཚར་རྫེ་བ་ཕྱག་བརྒྱའི་ཞིང་ཁམས་དང་། །ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་ས་བྲན་མཆོད་པའི་རྫས། །དོངས་བཤམས་ཡིད་ཀྱི་རོལ་པ་མཐའ་སྐས་འདི། །མིག་ས་མཇེད་ཞིང་དཔལ་རྣམ་འཇ

ཚོགས། །ཞེས་(๙๙ན) ལྷུང་ནོངས་པ་གང་བཤེས་མཐོལ་ལོ་བཤགས།།
བདག་དང་གཞན་གྱིས་ལེགས་བསྒྲུབས་རྣམ་དཀར་ལ། །སྐྱིང་ནས་
དགའ་བ་ཆེན་པོས་ཡི་རང་ངོ་། །རིས་མེད་འགྲོ་བའི་ཐོས་འཛིན་བྱ་གྲུབ་
བརྒྱར། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོག་པར་བསྒྲུབ། །གསང་གསུམ་
མི་གཡོ་རིན་ཆེན་ལྷུན་པོ་བཞིན། །བསྐལ་པ་མ་སྟོང་བར་དུ་བཞུགས་
སུ་གསོལ། །འདིས་མཆོད་རྣམ་དཀར་ཇི་སྙེད་བསགས་པ་རྣམས། །རྣམ་
འཇོན་ཡེ་ཤེས་སྡུར་དུ་འཐོབ་ཕྱིར་བསྟོ། །བྱིན་རླབས་རལ་གྲི་རྩོན་པོས་
འཁོར་འདས་ཀྱི། །འཆིང་བའི་མདུད་རྒྱ་གཅོད་མཛད་འཇིན་མཆོག་
རྣམ། །སྒྲུབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་པོར་ངེས་རྟེན་ནས། །གསོལ་བ་
འདེབས་སོ་འཇེ་པའི་སྒྲུབ་གྱིས་གཟིགས། །སེམས་ལ་རྩོས་སུ་ཆེ་བའི་
ཉོན་མོངས་འདི། །ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེད་ཟེར་དགར་དམར་མཐིང་། །དེ་
གནས་གསུམ་ཐིམ་པས་སྟོག་སྒྲིབ་དག །བྱིན་རླབས་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་
ཐོབ་པར་སྒྱུར། །སྣར་ཡང་ཤུགས་དྲག་མོས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །
འཁོར་རྣམས་ངོད་ཧ་ཅོ་(๙๙བ) བོའི་སྐུ་ལ་ཐིམ། །བླ་མ་སྒྱེ་གཙུག་
ནས་ཉོན་སྐྱིང་གི་དབུས། །སོང་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་དུ་བརྟན་

བཞུགས་སྒྲུབ། །ཅེས་པ་འདི་ནི་དགེ་སློང་ཐོག་བཟང་བསྟན་དར་གྱིས་རང་གི་ཟླ་མ་རྣལ་འབྱོར་དབང་པོ་མཁའ་རྣོ་སྐོམ་ཆུང་ལ་མཉམ་མེད་རོ་བོ་རྗེ་དང་། རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། བཀའ་གདམས་ལྟ་བཞི་བཅས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ཐུགས་ཀར་བཞུགས་ཤིང་ཐུགས་ཉམས་བསྐུལ་ངོར་ཤྲཱིའི་དགེ་སློང་ཐོག་བཟང་བསྐལ་བཟང་···· རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།། ||

ཟླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགེ་ལེགས་མཆོག་སྡེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། । ཨཱ ཤྲཱི་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་ཆོས་དབྱིངས་ངང་། །མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་རྗེ་བཞིན་མདུན་གྱི་ངོས། །འཇིགས་མེད་སེང་གེས་ཉེར་བཏེགས་རིན་ཆེན་ཁྲིར། །པད་ཉི་ཟླ་བཅོགས་པའི་གདན་སྟེང་ན། །དྲན་པས་གདུང་སེལ་ཏིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་ཐོད། །ཆོམ་པ་གྱན་མཁྱེན་བཟ་མ་ཅོང་ཁ་པ། །སྒྲུན་དཀྱུས་རིང་བས་འགྲོ་ལ་བུ་ལྟར་གཟིགས། །ཕྱག་གཉིས་ཆོས་འཁོར་ཁོར་ཡུག་ཏུ། །ཤེས་རབ་རལ་གྱི་བློགས་བམ་བྱང་གིས་ཞལ་ནས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཟླ་མ་ཡིན་ནམ། ཞེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཞལ་བཞེས་ཏེ།

ཉོན་མོངས་གདོན་གྱིས་དགྲགས་པའི་ཤེས་ངོ་ཟ། །བཟང་ཡོར་ཆོས་
ཡང་སྐྱོན་པའི་གར་སྤྲལས་བཞིན། །དམ་པས་སྨད་པའི་ཉེས་ཚོགས་ཅི་
བགྱིས་པ། །སྐྱིང་ནས་འཇོད་པ་དྲག་ཡོས་སོ་སོར་བཤགས། །བདག་
གཞན་སྡུ་འཕགས་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་བསགས་པའི། །ཚོགས་གཉིས་
དགེ་བ་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །སྐལ་བ་དང་འཚམ་ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་
ཀྱི། །འཁོར་ལོ་ནམ་ཡང་ཆད་མེད་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །འཁོར་བའི་
གནས་ངན་སྤོང་མིན་དེ་སྙིད། །གང་སྐུ་རྗེ་རྗེའི་ཁམས་སྤྲུར་བཞུགས་
སུ་གསོལ། །དགེ་འདིའི་མཐུ་ལས་རྣམ་འདྲེན་རྗེ་བཙུན་ཐོག་
ལེམས་ཅན་དོན་དུ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྒྱས་པ་དང་མཉྩལ་
སོགས་བྱ་བར་སྨོ་ན་སྐབས་འདིར་ཇི་ལྟར་འོས་པ་བྱས་རྗེས་གདུང་བྱ་ཚོགས་
ཀྱི། །དོན་གཉིས་ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་དཔྱིད་ཀྱི་མཏོན། །འགྲུགས་བྱེད་
རྣ་བར་སྐྱན་པའི་གཞན་གསོས་སྣུ། །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་གདམས་
པར་ལེགས་འཆར་བའི། །སྨོན་འབྱེད་འཇམ་དཔལ་སྐྱིང་པོར་གསོལ་
བ་འདེབས། །ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྣོན་མཆོག་གི །བསྡུད་ལས་
འཇམ་དཔྱངས་གཞོན་ནུ་སྐེག་པའི་ལུས། །ངོ་མཚར་མཚན་དཔེ་
གསར་པའི་ལང་ཚོ་འབར། །(५५བ་འོག) དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པ་ཅན་ལྟོང་
རྩོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཁོར་བ་ཐོང་ཞིང་ཁ་བ་ཅན་སྨོན་
འདིར། །གཟུགས་སྡུ་ནམ་ཡང་མི་གཡོ་བརྟན་བཞུགས་ནས། །གང་
འདུལ་འཕེན་ལས་འཆི་མེད་སྣེ་ཡི་ཟས། །བསྟན་འགྲོ་ཀུན་གྱི་ཞིང་
འཆོར་སྐྱེལ་གྱུར་ཅིག །རྗེད་དགའ་དོན་ཆེའི་དལ་འཇོར་ཡིད་བཞིན་
དབང་། །ཆོས་བཅུད་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་རྒྱུན་ཡོས་འཕྲོགས། །ཕྱིན་

ཚད་རང་གི་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་ནས། །སྔོ་གསུམ་ཆོས་བཞིན་སྒྲོད་
པར་བྱེད་གྱིས་ཤོག །སྟོན་ཆད་བསགས་པའི་དགེ་ཆོགས་ཕལ་མོ་ཆེ།།
འཁོར་བའི་ཕུན་ཆོགས་འདོད་པའི་དྲི་ཡིས་སྤྲགས། །འཆི་ཁར་
གདེངས་ཚད་ཟེད་པ་མ་མཆིས་པས། །ཉམས་ལེན་གནད་དུ་འཁོལ་
བར་བྱེད་གྱིས་ཤོག །ཡང་ཡང་དྲིན་གྱིས་བསྐུངས་པའི་མ་རྟོག་
རྣམས། །སྡུག་བསྔལ་མེ་མདག་འབར་བའི་འོབས་སུ་ལྷུངས། །ཀ་ལྟ་
སྐྱོབས་པའི་ཐུས་པ་མ་མཆིས་པས། །སངས་རྒྱས་སྤུ་ལུངས་བཞིན་
བྱེད་གྱིས་ཤོག །དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་མཐུན་གྱི་བློ་མ་ཡི། །གསང་
གསུམ་ཡི་གེར་ཤར་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །ཁོ་ནོག་གསུམ་ལྷན་རང་གི་
གནས་གསུམ་དུ། །ཐིམ་པས་སྦྱིབ་པ་མ་ལུས་དག་པར་གྱུར། །སྤྲུལ་ཡང་
སྐྱེ་གཙུག་གསེར་གྱི་སྐོ་མོ་ནས། །བླ་མ་དགྱེས་བཞིན་རང་གི་སྤྱིན་གར་
ཕྱོན། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སེམས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་འདིར། །བརྟན་པར་
བཞུགས་ནས་དངོས་གྲུབ་གྱུན་སྟོལ་གྱུར། །དེ་ལྟར་ཆོག་དང་བསྟུན་པའི་དམིགས་པ་
མ་ཡིངས་པར་བྱས་རྗེས་བསྟོ་བ་དང་། སྟོན་ལམ་ཤེས་པ་བརྗོད་པ་སོགས་ཀྱིས་མཐའ་བཙུན་པར་བྱའོ། །
(५७ན) རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་དང་ཉེ་བར་ཕོ་བ་དྲྭ་ཚྭ་ནས་གསོལ་····
བ་འདེབས་པའི་བློ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགེ་ལེགས་མཆོག་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་འདི་མཁར་རྩ་རི་ཁྲོད་པ་དགེ་སློང་····
བློ་བཟང་དགེ་ལེགས་ཀྱིས་བསྒུལ་མ་བྱང་བའི་ངོར་ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར···
བའོ།། །

❀ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་འབྲེལ་བ་བཞུགས་སོ། ། རང་སྡོང་
དག་པའི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །རིན་ཆེན་འོད་འབར་གྱུན་ནས་
ལྷམ་པའི་ཁྲིར། །དཔལ་བཟང་གདན་སྟེང་རྩེ་བཅུན་བློ་མ་ནི། །མཚན་
དཔེའི་མཛེས་སྤུ་དགྱེས་འཕྲུམ་མདངས་དང་ལྡན། །ཕྱག་གཡས་མཉེན་

ལྷུག་ཆ་སྐྱེས་དཀར་པོ་དང་། །གཡོན་པ་སྣེ་སྐོད་མཆོག་གི་སྤྲིགས་བམ་འཛིན། །ཞབས་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཆུལ་བཞུགས་པ་ཉ་ཞེ་དང་། །ཁྱད་མཐུན་གོས་ཀྱིས་སྒྲུབས་པ་དེ་ཡི་མཐར། །མཁའ་ལ་སྤྲིན་ཕུང་ཁྲབ་པར་འཁྲིགས་པ་བཞིན། །ཕྱོགས་བཅུའི་སྣང་བས་གནས་ཀྱུན་ཡི་མ། །ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ། ཡི་ཡི་ཡིག་ལས་འཕྲོས་ངོད་ཟེར་གྱིས། །མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་མ་དགོན་མཆོག་གསུམ། །ཚོད་མེད་སྐྱིང་རྡེ་བསྐུལ་ནས་སྐུན་དང་མཉམ་ནས། །དེབཅེར་མེད་མོ་རིགས་ཞིང་བཀུན་བཞུགས་སུ། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྲོན་མ་སྣང་བ་དམ་པའི་གཟུགས། །ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་ཞལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་ལྟ་བུར་ཕབ་པ་དང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་དྲུ་འཕོ་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཏོ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ

གདེངས་ཀ་བདུན་པའི་གླུ་དབང་ཆེས། །བསྐལ་བཟང་འགྲོ་ལ་ཕན་
བདེ་རྒྱ་མཆོའི་ཆར། །སྟོལ་མཛད་ཡོངས་འཛིན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས། །རྣེད་དཀའ་སྡུར་དུ་འཇིགས་པའི་མི་ལུས་འདིར། །ཤ་ཁྲས་
དུམ་བུར་འཐོར་ནུས་ཞེ་བཅད་ཀྱིས། །དོན་ལྡན་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཉེར་
གཞོལ་ནས། །ཀཏྟ་ཀྱི་མདུན་མ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློས། །སྐྱེས་
པའི་ཐ་མར་འཆི་བདག་དགྲ་བོས་འཇོམས། །འདུས་པ་གང་ཡིན་མི་
རིང་སོ་སོར་འགྲོས། །མཐོན་པོ་དེས་པར་ལྷུང་བའི་དང་ཚུལ་གྱི། །སྤྲིང་
ལ་ཞིན་པ་ལོག་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློས། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་སྐྱེང་ལ་
གནས་བཅས་(५ལྔན) ཏེ། །སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་བསྐྱེད་པའི་དགྲ་
བོའི་མཐིལ། །ཉོན་མོངས་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་འགོག་ནུས་པའི། །གཉེན་
པོ་སྒོམ་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློས། །ཉམ་ཐག་བདུད་སྡེའི་དཔུང་ལས་རྒྱལ་
བ་ཡི། །གོ་འཕང་རང་གི་བཙན་ས་མ་རྨིན་བར། །རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོ་
སྡུག་ན་བད་མ་ཡིས། །འབྲལ་མེད་ར་མདའ་མཛོད་ཅིག་ཐུགས་རྗེ་
ཅན། །དེ་ལྟར་ཤུགས་དྲག་གསོལ་བཏབ་བྱ་མ་ཡི། །གསང་གསྔགས་
དྲངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རེར་འཕྲོས་པ། །བདག་གི་སྐོ་གསུམ་ཐིམ་པས་

ཐུགས་པའི་ཚོགས། །བྱང་ནས་ཕྱིན་རྣབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤུས། །
མཐའ་སྐོར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྤས་བཅས་རྣམས། །ཁྱབ་མའི་སྐུར་
ཐིམ་དེ་ཉིད་དཔེས་བཞིན་ད། །ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཟུག་ནས་ལྷུག་གིའ་
དབུས། །སེམས་དང་གཉིས་སུ་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་ཤུས། །དེ་ལྟ་བུའི་
ཚུལ་ཁྱིས་ཉམས་སུ་བསྟར་ནས་རྗེས་དགེ་བ་རྣམས་གཞན་དོན་དུ་རྫོགས་བྱང་གི་རྒྱུར་བསྔོ་བ་སོགས་ཀྱིས།.....
ལེགས་པར་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །ཁྱབ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་འབྲེལ་བ་འདི་ནི་ལྟོ་མ་རབ་
འབྱམས་(५४བ)པ་ཁྱོ་བཟང་སྤྱིན་པས་བསྒྲུལ་བའི་ངོར་ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཁྱོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ.....
མཚོས་སྒྲུབ་བའོ།། །།

❀ རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཁམས་གསུམ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་ཁྱི་ཁྲོའི་ཐུགས་ཐའི་
དཔལ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཨོན་བརྩེད་པ་དམིགས་བསྐེ་མའི་ཚིག་དོན་མདོར་བསྡུས་ལག.....
བཅངས་སུ་བཀོད་པ་མེམས་ཀྱི་ཅང་ཤེས་ཁ་ལོ་སྐྱུར་བའི་གྲུབ་མཐུར། ❀ ཨོཾ་བདེ་ལེགས་
ལུ་གྱུར་ཅིག །དམ་པའི་དོན་ཆེན་སྐྱེ་འགག་བྲལ་བ་སྣང་ཉིད་ཟིལ། །
ལེགས་ཟིན་ཀུན་གཤིས་དེ་ལྟ་ན་ཡང་གདུལ་བྱའི་དོན། །རྒྱལ་ཀུན་ལས་
སྐུགཔ་བརྒྱན་པའི་འཁོར་ལོ་མི་ཡི་ཟླལ། །ཁྱོ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་
རྡུལ་སྐྱེ་བོའི་རྒྱན་དུ་འཆང་། །སྐྱེང་རྗེའི་སྣང་གྲགས་རྫུན་བྲལ་འདིག་
རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡང་གདུལ་བྱའི་དོན། །ཐོག་མེད་འཁོར་བ་ནས་བཟུང་
ཐེག་དམན་ཐེག་ཆེན་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་
པོའི་ངེ། །སྐལ་ལྡན་སྐྱེང་གི་བརྒྱུད་འཛིན་མཛད་པའི། །ཡོངས་འཛིན་
སྒྲ་བའི་ཉི་རྣམས་རྒྱལ་བྱུང་ཅིག །དེའང་། སྐྱེས་རབས་ལས། ཡ་རབས་
རྣམས་དང་འཕྲད་ན་སྐྱེས་ཀྱི་མཆོག །ཆོགས་ཀྱི་ནང་ན་མཁས་པ་མགུ་
བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོས། ཚད་བྱང་ལེགས་བཤད་སྐྱེས་ཀྱིས་ནི། །དམ་པའི་ཡིད་རབ་འཕྲོག་པ་ལྟར། །ཅོན་དན་ལྷོན་པ་ཏི་བཞོན་གྱིས། །བསྐྱོད་པའི་བསྒུང་གིས་དེ་ལྟ་མིན། །ཞིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡ་རབས་དང་མཁས་པ་རྣམས་ལ་(५८ན) དགེས་པ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་མཆོག་ནི་ཐར་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཚོས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། མགོན་པོ་ཞི་བ་ལྟས། དཔལ་འབྱོར་འདི་ནི་ཆེད་པར་ཤིན་ཏུ་དགའ། །སྐྱེས་བུའི་དོན་སྒྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ལ། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཐབ་པ་མ་སྒྲུབ་ན། །ཕྱི་ནས་ཡང་དག་ཆེད་པར་གཅེར་བུ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ་ཅི་ཡ

ཡིན་ལ། དེས་ན་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ནས་འཕོ་ཚེ་(५८བ) སྤྲིད་པའི་
འཆིང་བ་ལས་མ་གྲོལ་ཕྱིན་མར་མེ་ཤི་བ་བཞིན་དུ་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་
ཆད་དུ་ནི་མི་འགྲོ། དགེ་སྦྱིག་གི་སྟོབས་ལས་སྲང་མདའི་མཐོ་དམའ་
ལྟར་བདེ་འགྲོ་དང་དན་འགྲོ་ལས་མ་འདས། རྒྱ་མཚན་དེས་སྐྱེས་བུ་
རང་རང་གི་ལས་དབང་དན་པའི་རྒྱུན་གྱིས་དན་འགྲོ་གྲག་པའང་།
སྟོང་འཇུག་ལས། ལྷག་ས་བསྲེགས་ས་གཞི་སུ་ཡིས་བྱས། །མེ་ཆོགས་དེ་
དག་གང་ལས་བྱང་། །དེས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །སྡིག་སེམས་ཡིན་
པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེའང་ཚ་
དམྱལ་ནི་འོག་ལྷག་བསྲེགས་ཀྱི་ས་གཞི། ཕྱོགས་ཀུན་ལྷག་བསྲེགས་
ཀྱི་ར་བ། སྟེང་འོག་མེ་ལྷེ་འབར་བའི་ནང་དུ་ཡང་སོས་ཀྱི་སེམས་ཅན་
གཞི་དེ་དམྱལ་སྡུང་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ཚལ་ཆལ་
རྒྱུར་པ་ཐན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་བརྡེག་སྟབས་ཀྱིས་ལུས་ཆལ་
པ་དུ་མར་བཅད་གཏུབས་ཀྱི་ཆོར་བ་ཉམ་ཐག་པས་གཟིར་བ་ན། ནམ་
མཁའ་ནས་ཡང་ཁྲོད་རྣམས་ཡང་སོས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་སྒྲ་
རྒྱང་བ་དང་སོས་ནས་ཀྱང་སྟར་ལྟུག་བསྟལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་
ཐིག་ནག་ནི་དམྱལ་སྡུང་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ལ་ཐིག་མང་དུ་བཏབ་སྟེ།
མཆོན་ཆ་མི་བཟད་པས་གཤག་པར་བྱེད་ལ། སེམས་ཅན་བསྡུས་
འཇོམས་ནི་རི་སེམས་ཅན་ཅན་གྱི་གདོང་ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་བར་དུ་
ཅི་སྙ་གཏོལ་མེད་དུ་བ་ཅོར་བ་སོགས་ཀྱིས་དབང་པོའི་སྒོ་ནས་ཁྲག་
རྒྱུན་ཆལ་ཆིལ་དུ་འབབ། དུ་འབོད་དང་དུ་འབོད་ཆེན་པོའི་སེམས་
ཅན་ཡང་ཕྱོགས་ཁང་གི་སྒོ་ནང་དུ་སྐྲེས་མ་ཐག་(५९ན) སྒོ་འཕྱིག་

པའི་མེ་ལྷེའི་ཕྲེང་བས་བར་མེད་པར་བསྐོར་བ་སོགས་འབྱོམ་པའི་་་་་་་
རང་དབང་མེད་པས་དུ་འབོད་ལྕང་ལྕང་བྱེད་ཅིང་སྐུག་བསྔལ་གྱིས་་་་
གཙེས་པའོ། །ཚ་བའི་སེམས་ཅན་ནི་ལུགས་བསྲེགས་ཀྱི་གསལ་ཤིང་
གིས་ལུས་ཀལ་མར་ཕུག་ཅིང་ཁྲོ་ཆུ་ཁོལ་མའི་ནང་དུ་འཆོད་པ་སོགས་་
ཆོར་བ་སྐུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའོ། །རབ་ཏུ་ཚ་བའང་སྔར་ལས་
གསལ་ཤིང་ཅེ་གསུམ་གྱིས་འབུགས་ཤིང་ལུགས་བསྲེགས་ཀྱིས་ལུས་ལ་་་
དཀྲིས་པས་ཉམ་ཐག །ཡང་ཁྲོ་ཆུའི་ནང་དུ་བཏབ་པས་ཀོང་ཟས་ལྕར་
འགྱུར་བས་སྐུག་བསྔལ་བའོ། །མནར་མེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་
མཚམས་ཀུན་ཏུ་མེ་འབར་ཏེ་ལུགས་མེ་དཔྱིར་མེད་དུ་སོང་བའི་རྣམ་པ་་་
ཅན་དེ་དག་ཀྱི་སྐྲ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པའི་སྐུག་་་་་་
བསྔལ་མྱོང་བ་སྟེ། ཀུན་མཁྱེན་ལྟ་པ་ཆེན་པོས། ཚ་སྲེག་རབ་འབར་་
ལུགས་ཀྱི་ཁང་པའི་ནང་། །བཅད་གཏུབས་བ་ཙོར་བའི་ཁྲག་གི་ཆུ་སྐྱང་་
འབབ། །དབང་པོའི་སྐོ་ནས་ལྷབ་ལྷབ་མེ་འབར་བའི། །ཚུལ་འདིར་མི་
འཇིགས་སྐྱིང་ལ་གདོན་གྱིས་བརླམས། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། འཕགས་
པ་སྐུ་སྐྱབ་ཀྱིས། སེམས་ཅན་ཉེས་པར་སྤྱད་པ་སྨྱོད་ཚམས་ལ། །ཡང་་
སོས་ཐིག་ནག་རབ་ཏུ་ཚ་བ་དང་། །བསྐལ་འཇོམས་དུ་འབྱེལ་ཞིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོས།
ཁོང་ལྷགས་པའི་འཕོང་ཆུང་གིས་བཏབ་པས་ལུས་འཁྲམས་ཤིང་། ཚུ་

བྱར་གྱིས་ཁང་བས་ཆུ་བུར་ཅན་དང་། ཆུ་བུར་དེ་དག་བརྟེལ་བ་ལས་ཆག་ཁྲག་གི་རྒྱུན་བབས་པས་ཆུ་བུར་བརྟེལ་བའོ། །སོ་ཐམ་པ་དང་། ཀྱི་ཤད་རེར་བ་དང་། ཙ་ཆུ་རེར་བ་རྣམས་ནི་ཁྲང་བས་ཉེན་པའི་ཚོག་ཐེལ་བའོ་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱང་ཐ་སྙད་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། བག་ལས་འདས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཟེར་ན། ཡོད་པ་ཅིའང་ཡོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱ་ཡོད་ཀྱང་། ཁྱ

བཤེས་སྤྱིངས་ལས། དྲུད་འགོའི་སྐྱེ་གནས་ན་ཡང་གསོད་པ་དང་། །
བཅིང་དང་བརྐག་སོགས་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ། །ཞི་ཐུབ་དགེ་བ་
སྤངས་པ་རྣམས་ལ་ནི། །གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་ཤེན་ཏུ་མི་བཟད་པ། །ཞེས་
གསུངས། ཡི་དྭགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་ལ་ནི་འདོད་པས་ཕོངས་པ་ལས་སྡུད་
བའི་དུས་ཀྱི་ཚུན་ཆགས་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་བདེ་བ་མྱོང་བ་མེད་
དོ། ལུས་སེམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ཡང་ཡིད་ཙམ་གྱིས་ཟ་བ་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་དང་། བཤེས་སྤྱིངས་ལས། ཡི་དྭགས་ལ་ཡང་འདོད་པས་ཕོངས་
པ་ལས་མཆོད་ན། སྤོབ་སྤྱིངས་ལས། ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་དེ་ང་མི་གཙང་
བཅིར་བས་འགགས། །རབ་ཏུ་དོག་པ་མུན་ནག་འཕིགས་པོར་འདུག་

པ་ཡི། །མངལ་གནས་དམྱལ་བ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་དེ་ཞུགས་ནས། །ལུས་ཡོངས་བསྐྱམས་ལ་སྐུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་བརྒྱ་དགོས་སོ། །ཞེས་མའི་མངལ་ཏི་ང་མི་ཞིམ་མི་གཙང་བ་ལྟོན་ལྷིན་གྱི་ཁྲོད་དུ་མེར་མེར་པོ་ལ་... སོགས་པའི་གནས་སྐབས་རྣམས་ལ་སྦྱང་མ་མཆུ་ཅན་གྱིས་རྩོས་པ་ལྟ་བུའི་སྐྱུག་བསྔལ་དྲག་པོ་སྣོང་བཞིན་པར་སྐྱེ་ལ། ཚེར་དོང་གི་རེག་པའི་སོ་རྣོན་པས་སྐྱེ་བ་ལས་ཀྱང་ཆེས་བརྒྱ་པར་དཀའོ། །དེའི་སྐད་ནས་སོན་ནས་ཟླ་བའི་སྐུག་བསྔལ་ལོ། འཕགས་པ་རྒྱ་རོལ་ལས། ཟག་བས་གཟུགས་སྐུག་གཟུགས་ལ་གཞི་བརྟེན་ཏེ་ཚོར་བ་སྐྱེ་བའི་སྐུག་བསྔལ་བར་བྱེད། །ཟག་བས་གཞི་བརྟེན་ཏེ་འཇིག་ཅིང་མཐུ་ཟོལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཟག་བས་བདེ་བ་འཇིག་ཅིང་བརླག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཟག་བས་འཆི་བྱེད་ཟག་བས་མདངས་ཀྱང་འཇིག །ཟག་བས་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཟག་བས་ཐུན་མོང་གི་ཕྱིར་ཏེ། ཟག་བས་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཟག་བས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ

དབང་པོ་རྒྱངས་དང་སྟོབས་ནི་ཉམས་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །
དེས་ན་ནད་མ་ཞི་བས་ཐབས་བཅོས་རིམ་གྱོས་པོར། གཉེན་བཤེས་
ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཀྱང་རང་དབང་མེད་པར་གཅིག་ལུང་མར་དཀྱིལ་"
ན་སྤུ་ཕྱུངས་པ་བཞིན་དུ་གཅེས་དགུ་བཞག་སྟེ་ཁ་བསྐམས། །མཆུ་
བརྩེས། སྣ་ཞོམ། མིག་ཀོང་གི་ངང་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་སྐྱས་ཆེན་
འདེགས་ཚུལ་ནི། རྒྱ་རོལ་ལས། འཆི་དང་འཕོ་དང་འཆི་བས་དུས་བྱེད་
པ། །འཕངས་ཤིང་སྡུག་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣག་ཏུ་འབྱལ། །ཕྱིར་མི་འོང་ཞིང་
འཕྲད་པར་འགྱུར་བ་མིན། །ཤིང་ལས་ལོ་འབྱུལ་འདྲ་ཞིང་གྲུང་རྒྱུད་
མཚོན་ནས། །ཞིས་དང་། ཐམས་ཅད་མཉེན་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས། དུས་
ད་ལྟ་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་འདྲའི། །གཟུགས་ཟད་ཤུད་མལ་སྟན་
ཁྱེད་བཞག་ནས། །ཡིད་རྣམ་ཤེས་གཅིག་ལུ་བར་ཅི་ཡི། །འཕྲད་རིང་ཡོ་
བརྩལ་ནས་འཁོར་བར་འབྲལ། །ཞེས་གསུངས། ཉེ་ཞིག་ཏུ་ལུས་
ད་ལྟ་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་འདྲའི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུན་ལ་མི་དགའ་
མེ་ཅོག་ཐེང་རྐྱེན་ནས་གཅིག་ལུ་ལས་ལ་ནི། །རྟོན་
ཆད་མེད་པའི་རྣལ་འབྱུང་ཞེས་བཀྱི་བ། །མཐོ་རིས་འཆི་འཕོ་སྐྱོན་བྱེད་
སྐ་ལྟས་ལྟ། །ཞེས་གསུངས། ལྟ་མིན་གྱི་རྟེན་ལའང་སྡུག་བསྔལ་ལས་མ་
འདས་པ་ནི་ལྟ་མིན་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་ང་རྒྱལ་ཆེ་ཞིང་འཆི་ལྟས་རྣམ་པ་
མང་པོས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པའི་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་ཏུ། བཤེས་
ཕྲིན་ལས། ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་མི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང་། །ཆུན་ལ་མི་དགའ་
མེ་ཅོག་ཐེང་རྐྱེན་ནས་གཅིག་ལུ་ལས་ལ་ནི། །རྟོག

དུམ་བུར་བཅད་པ་སོགས་མཐའ་ཡས་ཏེ། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ལྷ་མིན་དག་ནའང་རང་བཞིན་གྱིས་ལྷ་ཡི། །དཔལ་ལ་སྐང་ཕྱིར་ཡིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །དེ་དག་བློ་དང་ལྡན་ཡང་འགྲོ་བ་ཡི། །སྤྱིབ་པས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མདོར་ན་མདོ་དྲན་པ་ཉེར་གཞག་ལས། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དམྱལ་མེས་ཉམས། །ཡི་དྭགས་བཀྲེས་ཤིང་སྐོམ་པས་ཉམས། །དུད་འགྲོ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟས་ཉམས། ། མི་དག་འཚོ་བ་ཕྱང་བས་ཉམས། །ལྷ་དག་བག་མེད་པ་ཡིས་ཉམས། ། འཁོར་བ་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་ཙམ་ན། །བདེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོང་མ་ཡིན། །བདེ་བ་འདོད་ན་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་བླ་མར་ཡང་། མི་གཙང་བ་ལ་དྲི་ཞིམ་མེད་ལྟར་རྒྱུད་ལྟ་དག་ན་བདེ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཁོར་བའི་ཚོན་རར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་སྐྱོབ་པར་ནུས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཉེར་གཞག་ལས། ཐེག་ཆེན་ལས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཐོག་མེད་ཅིང་། ལུ་དང་འགྲོགས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཐོགས། གང་ལ་ཅོང་ཤས་སྤྱོད་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཅོང་ཤས་སྤྱོད་ལས་མ་འདས་པས་དེ་ལས་ངེས་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པར་དེ་ལྟ་ཅི་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་ལས་ཀྱང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཡང་། ཐེག་ཆེན་ལས་ཀྱང་། ཐེག་ཆེན་ལ་ནི་ཉེས་པ་ཡོད་ཅེས་ཀྱ

ཅད་དུ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུར་པ། །གལ་ཏེ་ཤེམས་ཤིག་ཡོད་ན་ཞེས། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་སྐྱབས་འགྲོ་ཞིང་། །དེ་བསྟོད་དེ་ནི་བཀུར་བ་དང་། །དེ་ཡི་བསྟན་ལ་གནས་པར་རིགས། །ཞེས་དང་། སྐྱབས་འགྲོ་བདུན་ལ་གནས་པ་ཉན་ཐོས་རྒྱས་ཏེ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ལ། ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བླ་མ་ལ། །དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་མཉེས་བྱས་ན། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རེས་པར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་ཡང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཡོན་ཏན་གྱི་གཞིར་གྱུར་ཏེ། །ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་གྲུབ་(ཇཀ་བ) པར། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྨོན་པ་ལས་ཀྱང་། །ཆུ་མ་མེད་ན་ཤིང་ཐབ་མིན། །ཞེས་དང་། དུས་འཁོར་རྩ་ཚིག་ལས། ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་མ་ལ། །དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་མཉེས་བྱས་ན། །ཐམས་ཅད་ཐོབ་ཅིང་ཐུན་མོང་ཐུན་མ་ཡང་། །ཞེས་དང་། ལྷ་ལས་ཐུལ་བྱང་གི་བསྟོད་པར། འདི་ལྟར་སུ་ཡང་རྟག་ཏུ་ཕན་འདོགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་མཉེས་པར་ཀུན་མཁྱེན་དང་། །ལྷོ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཕན་འདོགས་མཛད་པའི་ལུགས་ཆེ་བ། །དེ་དག་ཏུ་ཤོག་ཞེས་ཞིའི་མིག་གིས་བཅལ་ནས་སུ། །བསྟེན་པར་བྱ་ཡི་གཞན་དག་མཁས་ལ་སུ་ཞིག་མཁོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཇམ་

དཔལ་ཙ་རྒྱད་སོགས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ནས་ལྷང་གིས་"""
བསྟན་པ་དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་ཁམས་གསུམ"
ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་སྐྱབས་
གནས་ཡང་དག་ཏུ་བསྟེན་པར་འོས་པ་ཡིན་ལ། མགོན་པོ་གང་གི་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི·····
འཁོར་ཨོ་ནམ་མཁའ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། རྒྱ་མཚོ་ལྟར་གཏིང་མཐའ་
དཔག་པར་དགའ་བ་ནི་ཞུ་ལན་བདུད་རྩིའི་ཕྲེང་བར། ཁོ་བོ་ལགས་ན་
རྣོ་རྩེས་(ཡ་རྟན) ཀྱང་འདིའི་ཡོན་ཏན་དཔག་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞིས་
གསུངས་པ་ལྟར་རྩེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་སངས་རྒྱས་བྱང་····
སེམས་ཆམས་ཀྱིས་ཀྱང་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་ན། བདག་ལྟ་བུ་
ཚོས་དང་དཀོར་གྱི་རྗལ་ཁྲིད་དུ་འཛེ་ལྟོག་ཅིང་། ཆོས་བརྒྱད་ཏེ་དན་
གྱི་རང་མཚོང་ལ་བཀ་ཕབ་པའི་བཟོད་པའི་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་མཆེད་ཟས·····
བརྗོད་པ་ཆམ་དག་ནམ་མཁའི་ཕུག་ཆེ་ཞིང་། དེ་ལྟར་ཡིད་ཀྱི·····
གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་ཏུ་བྱས་པའི་བཟོ་བའི་མིང་ཅན·····
གྱུག་རྩེ་ཆེན་པོའི་གཏེར་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཆེན་པོ་ལེགས་པར···
ཡོངས་སུ་གང་བའམ། ཡང་ན། ཐུགས་རྗེ་འཕྲུག་བྱའི་སེམས་ཅན་ནམ་
མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་ལ། གང་ལ་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུག་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་
ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཚད་དམ་གཏིང་ནས་རྒྱས་གྱི་མ་ཁྱེན་པས·····

ཀུང་དམིགས་པའི་ཡུལ་དུ་མེད་ཅིང་། རང་དོན་དུ་འཁོར་བའི་ཡོན་
ཏན་མེ་ཏོབས་ཀྱི་རྒྱུབ་འགྱུར་ལྟར་གཟིགས་ནས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རབ་་་་་་
དགེ་ཐ་ཞིང་ཐ་བ་རྣམས་ཐུགས་གསལ་བ་རབ་ཀྱི་ཁོང་དུ་ཆུད་ཀུང་།
འཕྲོ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་དུག་གསུམ་གྱི་སྒྲུ་མས་་་
སེམས་ཀྱི་རྒོད་བྱ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་མཆོད་ཡིད་མི་བཟད་ཅིང་ཐོག་རྣམས་
ཐར་པའི་སྐྱེས་ས་འདོད་པ་ལ་བྱམས་པ་དང་(ཇཀ་བ) བརྩེ་བའི་་་་་
གཉེར་གྱི་གྲུ་ཆེན་ཤུགས་དྲག་པོས་བསྐྱོད་དེ། འཁོར་བའི་ཆུ་མཆོ་མ་
རྣོང་ས་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ཕྱིར་ཡང་ལུས་སྦྱིན་ལ་བསྟེས་པ་་
མེད་པར་གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་ན་མེའི་འོག་སྲུ་འཇུག་དགོས་ཀུང་་་་
ཞུམ་པ་མི་མངའ་བ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་་་
རས་གཟིགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པར་མ་ཟད། འདོད་
ཚོགས་ཉེས་བརྒྱའི་འཆིང་བ་དྲི་མ་ཡིན་ལ། དེ་གཉན་ནས་མེད་པའམ་
དགའ་བས་རྣམ་པ་ཀུན་མཉེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྗེ་སྤྲུ་བ་དོན་དམ་་་་་་
བདེན་པ་དང་། རྗེ་སྐྱེད་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་གནས་ལུགས་ལས་
མཐའ་གྱི་སྐྱུ་ཟུ་ར་བཞིན་མཉེན་པའི་དབང་པོ་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་་
ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀུང་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་་་
ཡིན་ཞེས་དངོས་སུ་བསྟན་ན། ཐུགས་བསྟན་ལ་བཏུད་དང་ཕས་ཀྱི་
རྐོལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་གཅོད་ཅིང་འཇོམས་པར་མཛད་པ་་་་
གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་གྱུབ་པོ་ཞེས་སྨོ་ལ། དེའི་
ཤེས་བྱེད་ནི་རིམ་པ་ལྟར་རྗེ་འཇམ་དཔལ་རྒྱུ་མཆོས་སྒྲུབ་འདེབས་སུ།
དེ་ནས་བྱ་ལོ་བཟླ་བ་དང་པོར་ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་རྗེ་འཇམ་དཔལ་ཞབས་ཀྱི་
རྐོལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་གཅོད་ཅིང་འཇོམས་པར་མཛད་པ་་་་
གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་གྱུབ་པོ་ཞེས་སྨོ་ལ། དེའི་
ཤེས་བྱེད་ནི་རིམ་པ་ལྟར་རྗེ་འཇམ་དཔལ་རྒྱུ་མཆོས་སྒྲུབ་འདེབས་སུ།
དེ་ནས་བྱ་ལོ་བཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུའི་ནུབ་མོ་ཡུམ་གྱི་མཉལ་ལམ་་་་

དུ་དགེ་འདུན་ལ་སོགས་པའི་ཕོ་མོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་རྒྱལ་.....
མཚན་དང་རྟ་བོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་རོལ་མོའི་ཅེ་བྱག་མཐའ་ཡས་པ་.....
བཟང་སྤེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱོན་པ་ལ་བསྟུ་བ་ཅིང་ཟེར་གྱིན་འདུག་..
པས། ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་དས་བལྟས་ཀྱང་མ་མཐོང་། རྗེས་ལ་བལྟས་པས་
སྐྱིན་གྱི་ཐད་དུ་གསེར་སྐུ་རི་ཐོ་ཙམ་པ་འོད་ཟེར་ཉེ་མ་ལྟར་ཤོན་.....
ཐམས་ཅད་དུ་ཁེངས་ནས། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་འོང་
ཞིང་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཁེངས་པ་སྣང་
གཟིགས་དང་། རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས་ལས། སྐུ་ལྟམས་སུ་
ཞུགས་པའི་དུས་ཡབ་ཀྱི་མནལ་ལམ་དུ། རྒྱ་ནག་རི་ཐོ་རྩེ་ལྟ་ནས་
ཁོངས་ཟེར་བའི་བཙུན་པ་མེ་རོག་གི་ཁྲེང་བ་དུ་མ་སྦྲེལ་བའི་ཆོས་ཞོས་
དང་། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ཤེང་ཁོ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་ཁོ་ནས་བྱོན་
ཤིག་སྐུ་བྱིན་རླབས་ཅན་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཁྱེད་ལ་གནས་ཤིག་གཡར་བ.....
ཡིན་ཟེར་ནས། ཁང་ཐོག་ན་མཆོད་ཁང་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་དུ་སོང་
བའི་སྐང་བ་བྱུང་བས། ཡབ་དེ་མཚན་བརྗོད་ཁོ་ན་ལ་ཞལ་འདོན་
མཛད་ཅིང་ཡོད་པས། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྐུལ་ཡིན་སྐམ་པ་བྱུང་།
ཞེས་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་པས། རྗེ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་
ཐིས་སྐུ་བྱིན་རླབས་ཅན་ཆེད་དུ་སྐྱེལ་མི་གནང་བ་གང་ཡིན་ཀྱི་རྒྱུ.....
མཚན་ཞུས་པར། དས་ཆི་ལམ་དུ་རྗེ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དང་མཇལ་བས་

སོལ་བ་བཏབ། ཁྱོད་པར་དུ་ཞལ་ཡང་ཡང་བསྐྱབ་དུ་གསོལ་ཞེས་པས། བང་ཕོད་ད་ཙམ་ལུང་པ་འདིའི་མདའ་ཐུ་ཡོང་དེ་བར་དུ་དེ་བར་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་གང་ཡིན་དཔྱད་པའི་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས། ཁྱོད་ཀྱི་བུར་འདུག་པ་ཐིགས་པ་ན། ཞེས་(ཇ༩ཇ) གསུངས་པ་སོགས་རྗེ་བཙུན་བཟུང་པའི་འཁོར་ཞི་དགའ་གྱི་རྣལ་ཡོའི་སྐྱེས་རབས། ཡང་ཡབ་ཀྱི་མན་ལ་ལམ་དུ་ལྷོང་ལོ་ཅན་ས་གྲུགས་ན་རྗེ་རྗེས་འཕངས་ནམ་སྐམ་པའི་གསེར་གྱི་རྗེ་རྗེ་འབར་བ་གཡུམ་ལ་ཐིམ་པ་རྨི་ཤས་པ་བྱུང་སྟོབས་ཤེས་རབ་ཆེ་བའི་རིགས། ཞེས་གསུངས། ཞེས་གསུངས། དེའང་དོན་རྫོལ་གྱིས་དྲིལ་ན། སྤྱིགས་བམ་རིན་ཆེ་ལྷའི་ཁྱུལ་ཡོའི་སྐྱེས་རབས་སུ། །ཐུབ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་འགྱུར། །སེམས་ཅན་གྱུན་ལ་སྐྱབ་རས་ཆེན། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡུལ་ཅན། །ད་ནི་སྐྱིང་རྗེ་བྱམས་པའི་རིགས། །ང་ནི་སྐྱིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད། །ང་ལ་སྐྱབ་རས་གཟིགས་ཞེས་གྲགས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཞི་ཐེམ་པས། །འཕྲོ་བ་གྱུན་གྱི་དཔལ་དུ་གྱུར། །འཇམ་པའི་དཔལ་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བའི་རིགས། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རབ་ཆེ་བའི་རིགས། །གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཉིད། །ཁྱོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཉིད་ཀྱང་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་གསུམ་མཚོན་པོ་ཉིད་ཀྱང་ཡིན་ནོ།

བསྟན་ལ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་སྐོར་གར་བསྡུར་བ་འདི་ཉིད་ནི། ལྷན་པོ་མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་འཛིན་པའི་ཕྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲོ་བཏགས་ཤོག་བུའི་ཚོད་པན་མཐོ་བའི་དོ་གེར་དུ་བཅིངས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་.....

གང་ཅན་ཅན་(ཇཀན) གྱི་ལྷོངས་འདིའི་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་དབང་.....

ཕྱག་ཀུན་གྱི་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ཆ་མཐོ་ཤོས་དབུའི་གཙུག་ཏོར་གྱི་རྒྱུན་གཅིག་

པུ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེའང་སྐྱེན་ངག་གི་ཞིང་དང་ཕུལ་ཕྱུང་རབ་བཏགས་

སོགས་གཅམ་བུ་མ་ཡིན་པར་དོན་དངོས་པའི་གནས་ཚོད་དུ་གྲུབ་པ་.....

ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་དམིགས་

ཏེ་ཀ་ཆིག་དོན་རབ་གསལ་དུ། དེ་ཙམ་གྱིས་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

གཙུག་ན་མདོན་པར་མཐོ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་བཀའ་གདམས་ཀྱི་སྐུ.....

མཆེད་གསུམ་དང་བླང་ཤར་སོགས་བདག་པས་གཞན་གཅེས་འཛིན་.....

པའི་སེམས་དཔའ། ཕྱི་འཕྲོག་མར་མི་སོགས་སྐུ་ཚེ་དེའམ་བར་དོར་

སྐང་འཇུག་བཀྱེས་པའི་གྲུབ་ཐོབ། རྟོག་བུ་སོགས་གནས་ལྟ་རིག་པ་

མཁྱེན་པའི་བྱ་མ་མཐའ་བླས་པ་ཐུབ་བས་སོ་ཞེ་ན། རིགས་པ་དེ་ནི་

འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བཤད་མ་ཐག་པའི་མཁས་གྲུབ་དེ་དག་ཐོག་ཤོས.....

གཅིག་ཏུ་བསྟོམས་ན་དམ་པ་འདིའི་ཡོན་ཏན་དང་མཚུངས་པ་སྟ་དར་ལ་སོ་

པ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཤར་སོགས་བདག་པས་གཞན་གཅེས་འཛིན་.....

པའི་སེམས་དཔའ། ལྷོ་འཕྲོག་མར་མི་སོགས་སྐུ་ཚེ་དེའམ་བར་དོར་

སྐང་འཇུག་བཀྱེས་པའི་གྲུབ་ཐོབ། རྟོག་བུ་སོགས་གནས་ལྟ་རིག་པ་

མཁྱེན་པའི་བྱ་མ་མཐའ་བླས་པ་ཐུབ་བས་སོ་ཞེ་ན། རིགས་པ་དེ་ནི་

འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བཤད་མ་ཐག་པའི་མཁས་གྲུབ་དེ་དག་ཐོག་ཤོས་

དང་གསང་སྔགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དེ་དག་ལ་མེད་པས་སོ། །དེ་

བཞིན་དུ་སྡུ་དར་གྱི་རྩེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་ཕྱི་དར་གྱི་ལོ་ཆེན་འབྲོག་མི།། དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ། མར་མི་སོགས་(ཕུག) གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དེ་དག་གི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་ནས་ཐབ་ཚུན་སྐོམས་ནའང་སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞིའི་བཞེད་གཞུང་སྣང་ཚད་སོགས་ཤེས་བྱ་རིག་སྐོང་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྗོག་ཤོང་དཔའ་བྱེན་སྐོང་པའི་ཡུལ་དུ་མ་འཚོལ་བ་མཐའ་དག་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་ལ།། ཕྱོགས་སོགས་གནས་ལྟ་རིག་པ་མཁྱེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་ལ།། ཞི་ལྷ་རྗེའི་གསུང་གཞོམ་དུ་མེད་པས་ཡང་དག་པར་བསྟན་པའི་ཡུལ་དམ་པ་ལྟ་དང་།། ཐུབ་པའི་བཀའ་བ་ཀུན་གྱི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ་ཤར།། རྗོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་ཞེས་སྤྱིད་པ་གསུམ་ན་སྐན།། པའི་གྲགས་པ་ལྷའི་རོལ་མོས་སྤྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་། འཕྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་སེལ་བའི་ཞབས་སེན་གྱི་ཟླ་བ་མཚན་དཔེའི་བདུད་རྩིས་ཀྱི་ཕྲེ་བ་ལ་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འདེབས་པར་བྱེད་ན།། ཐུབ་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཞེད་པ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་སྤྱིད་པ་གསུམ་ན་སྐན།།

འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ལས། དང་པོ་ཐུན་མོང་ནི་རང་གཞན་གྱི་ལུས་སོགས་(ཁཁན)ལ་རྟོག་ལས་འཕལ་རྒྱུན་གྱི་ནད་.....གདོན་མ་རུངས་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང། བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ས་ལམ་ལ་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཚེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་ཐ་དད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཁོ་ནའི་ཚེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ནི་སྐྱེས་བུའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ལ། ཐུན་མོང་ནི་ཐ་དད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉོན་མོངས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཐུན་མོང་ནི་ཐ་དད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ནོ། །

དགེ་(ཇཇབ)བ་ཐམས་ཅད་ལས། །ཁྱོད་ཀྱི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ཙམ་ཡང་། །ཆུལ་བཞིན་མཆོད་པའི་བསོད་ནམས་ལས་དཀར་ལྟི། ། སྤང་ལ་གཞལ་ཚེ་མངོན་པར་ལྷེ་མིན་ནམ། །ཞིས་གསུངས་པའི་དོན་ལྟར་རོ། །དེའི་ཕྱིས་དགེ་སློང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཏམ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཉམས་པར་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ཅིང་། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན

མཚན་བཀོད་པ་བློ་ཡིས་བྱང་ནས་འབུལ། །ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་རབ་བཤགས་ཤིང་། །རང་གཞན་རྣམ་དཀར་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་།། །ཚེས་འཁོར་བསྐོར་ཕྱིར་བསྐལ་བཟང་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྡུ། །བཟང་ཤེས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྟེན་བཅས་ཅི་ཡང་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ཞིང་། །ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡི། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །ཚེ་འདི་ཙམ་ལ་ཞེན་པ་ཡི། །ཆོས་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཡི། །ཉོན་མོངས་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བ་ཡི། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །ཚེ་འདི་ཙམ་ལ་ཞེན་པ་ཡི། །ཆོས་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཡི། །ཉོན་མོངས་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བ་ཡི། །ཐུབ་བསྟ

གཏུག་ནས་བྱོན། །རང་གི་ལེམས་དང་དབྱེར་མེད་བརྟན་བཞུགས་གྱུར། །དེ་ལྟར་བསྟོམས་པའི་རྣལ་འགང་དག་པ་ཡིས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །དེ་ལྟར་དེད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུབ་མདེ་རྣལ་འབྱོར་འདི་ནི་ཨོ་རྒྱན་རྩང་ནས་པཎྜི་ཏ་ཚེས་རྗེའི་སྐུ་སྐྱེ་ཚེས་རྗེ་དག་སྨོད་ཐུབ་བཟང་རྣལ་ཁུལ་གྱིས་དགོས་ཞེས་ བཤིན་ཡིག་གིས་བསྐུལ་མ་ཐུང་བའི་ངོར་ཤྲཱི་བའི་སྨོད་ཐུབ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།། །།

།། དག་ལེགས་སྣང་བ་མཆོག་གི་གཟི་འབར་བའི། །ཡོངས་འཛིན་རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་ཡིད་བཞིན་ནོར། །མོས་གུས་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་དེང་འཁོད་ཀྱི། །དངོས་གྲུབ་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་གང་བར་མཛོད། །ལམ་ཟབ་མོ་ཐབ་མའི་ཆལ་འབྱོར་བསྟོམ་པར་འདོད་པས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སྟོན་དུ་བཏང་ནས། བདག་གིས་ལེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་�གོ་འཕང་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕྱིར་དུ་དུས་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ཚ་བ་བླ་མ་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བྱའོ་སྙམ་པའི་དགེ་ལེགས་སྟོང་བ་མཆོག་གི་གཟི་འབར་བའི། །ཡོངས་འཛིན་རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་ཡིད་བཞིན་ནོར། །མོས་གུས་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་དེང་འཁོད་ཀྱི། །དངོས་གྲུབ་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་གང་བར་མཛོད། ། ཆོས་པ་གུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་བློ་(ཤཀན) བཟང་སྤགས། །དཀར་གསལ་བྱ་བ་གསར་པའི་ལང་ཚོ་བཞིན། །མིག་གི་བདུད་རྩི་སྐུ་མེའི་དོམས་སྐུ། །ཐུག་གཉིས་ཐུགས་གར་ཚོས་འཆད་ལས་སྐོས་པའི། །ཤུགས་ལྡན་ལང་ཚོ་ཁྱབ་བརྟན་གྱི་མགོར། །ཐུབ་མདེ་རྣལ་འབྱོར་རང་ཞལ་གྱི་གློག་བུ་ཅན། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་སེང་ཁྲི་པརྒྱ་བྱིན། །བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་བཅུ། །ཐུབ་པ་ཀུན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཞུགས། །ཁྱོད་ཀྱི་

དང་དོག་པ་མེད་པར་མངོན་སུམ་བཞེན། །སྐལ་ལྡན་དག་བ་སྤྲིན་
བའི་ཕྱེད་པོར་ངོམ། །དེ་ཡི་གནས་གསུམ་རྟོ་རྩེ་གསུམ་གྱི་ལྷ། །དཀར་
དམར་མཐིང་གའི་ཡི་གེའི་རང་གཟུགས་གསལ། །ཆུ་ལས་འོད་འཕྲོས་
ཆུལ་བ་སྤས་བཅས་སོགས། །སྐུབས་གུད་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སྐྱེས་དངས་
ཐུབ།། །དུས་གསུམ་ཆུལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཚབ། །གང་གི་ཡི་
ཤེས་ཆུ་མཆོར་རོ་གཅིག་པ། །རྩེ་བཅུད་ཀུན་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཉེ་བར་
བཅས། །ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཅིའི་ཕྲིན་བཞིན་དུ། །ཐུགས་རྗེ་
ཡི་ཤུགས་ཀྱིས་ཀཱའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་ན་འཕྲོགས་པའི་ཐུགས་
ཀར་ཨ་ཆུལ་བ་སྤས་བཅས་དཔའ་བོ་མཁའ་(ཇཀ་བ) འཕྲོ་ཡི་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་གྱི་སྤུང་མ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་
ནས་དེ་ལ་ཐིམས་པས་སྐུབས་གནས་ཡོད་དོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོར་ཐུར་པར་བསམས་ལ། འདི་ལྟ་བུའི་
ཞིང་ཁྲིད་པར་ཅན་མཐོང་བ་སྣལ་བ་རེ་བཟང་སྐམ་ཏུ་དགའ་བ་དང་ཤུས་པའི་སྐོ་ནས་ཆོགས་གསོག་ཡན་
ལག་བཏུད་པ་ཟབ་བ་ནི། མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དགའ་བདེའི་དཔལ་སྟེལ་ཞིང་། །
གསུང་དབྱངས་ཐོས་པས་སྡིག་ཞིང་སྤྲིན་ཞི་བར་བྱེད་ཅིང་། །ཐུགས་ཀར་
དྲན་པས་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཏུ་གཞོལ། །ཐུབ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་རྟུལ་གྲངས་ལས་འདས་པའི། །
ཡིད་ངོད་ལྷ་མོ་སྟ་ཆོགས་མཆོད་རྫས་ཅན། །བདག་གློའི་ཏིང་འཛིན་
རོལ་པ་ལས་སྤྲུལ་ཏེ། །མཆོད་པས་བདེ་བ་མཆོག་གིས་མཉེས་ཐུབ་ཅིག།
རབ་ཡངས་འབྱང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཙེགས་པའི་སྟེང་། །ཕྱི་བ་ཐུག་
བརྒྱར་ཚངས་བའི་སྤྲིན་བཞི་དང་། །ལྷུན་ཡོ་ཉི་ཟླ་ལྷ་མིའི་ཞུན་སྡུམ་

ཚོགས། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་འདི་ཀུས་པས་འབུལ་བར་བགྱི། །མཚན་མའི་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །མཐའ་དང་བྲལ་བའི་གོ་སྐབས་མཇོས་པའི་རྒྱུན། །ཀུན་བཟང་སྤྱོད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཡིད་འོང་བ། །དེ་བཞིན་བདག་ཀྱང་འབུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་ཉོན་མོངས་ཅད་ཅང་། །ཁྲིད་པར་སྨོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་དོར་ལ། །འགལ་བར་ཞུགས་པའི་ཉེས་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ། །སྙིང་ནས་འཁྲུལ་སྡོམ་རྣམ་པར་བཤགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱིས་སུ་གསོལ། །རང་གཞན་གྱི་སྡིག་པའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡང་། །ཐོག་མེད་ནས་འཁོར་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་མ་ཡང་། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐག་ཆོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ

གཞན་དོན་སྤྲིད་པར་ཚགས་པས་བསྐྱེན་པའི་སྐུ། །སྲུམ་ལྡན་བཤེས་གཉེན་གཅིག་གར་སྐྱེས་མདོན་འཕྲོད་བ། །དེན་ཅན་རྣ་བའི་བློ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ལས་ལྷུང་གྱན་ཏུ་རྟོག་པའི་སྒོ་ང་ལས། །ཉོར་སྤོལ་བྱང་འདུག་མཆོག་གི་ནམ་མཁའ་ལྟེང། །སྤྲོས་བྱལ་ལྷ་ལམ་ཡང་སྣང་ཙམ་ཞིག་ཏུ། །ཤར་ཡང་རང་སྣང་ཐོག་པའི་དེས་སྦགས་ཏེ། (৬৫ব) སྐྱོན་ལྡན་ཕལ་པར་བལྟ་བའི་སྐལ་ཆད་བདག །དད་གུས་རྩོལ་མེད་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །ཉོན་ཅིག་ཚམ་ཞིག་ཆེས་ཐོས་མིན་ལས་ཀྱིས་བཞི། །ཐུར་ལ་རྒྱུན་དུ་འཕྲུལ་པའི་སྐུ་ཤེས་བྱ་བ་བདག །ཐུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྐྱུར་བ་བདག །ཐག་སྣང་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་པར་བྱིན་གྱིས་ཟློབས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན

བྱེད་ནས་ཕོ་ནས་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕྲུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཾ་ག་དཀར་ཕོ་འཛིན་པ། ལྟེངང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རིགས་བྱེད་མ་ཞེར་མོ། ཞེར་དཀར་ནས་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་ཐབས་ཀྱི་ཤིང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དབུས་ཀྱི་ཤིང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ་ཐབས་ཀྱི་ཤིང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤིང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡབ་ཡུམ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁེངས་བྱེད་མ་དཀར་མོ་དཀར་ནས་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོ་མདའ། རྩེ་ལྔ་པ་དབུས་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་། མེ་ལོང་། བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྐྱེས་པོ། ཕྱོགས་བཅུའི་གདན་ལ་འཚེད། རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱག་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡབ་ཡུམ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱག་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡབ་ཡུམ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱག་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཞེས་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ། མེ་ལོང་། བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་པ། རྣ་ཁྱད་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱགས་བྱེད་མ་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནས་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཨུཏྤལ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཾ་ག་ཁྲག་པ་འཛིན་པ། ལྟེངང་པདྨ་ལས་སྐྱེས་པའི་རིགས་བྱེད་མ་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནས་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོ་མདའ། རྩེ་ལྔ་པ་དབུས་པ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་རྩེ་ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤིང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡབ་ཡུམ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱག་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཞེས་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ། མེ་ལོང་། བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་པ། རྣ་ཁྱད་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱགས་བྱེད་མ་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནས་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོ་མདའ། རྩེ་ལྔ་པ་དབུས་པ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་རྩེ་ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཤིང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་

པའི་རྗེས་སུ་དགེ་བ་བསྟོ་བ་དང་། སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་སེར་སྐད་ཚ་དགེ་སློང་བསྐལ་བཟང་མཆོག་གྱབ་ཀྱིས་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་དང་དེད་དོ་ཙོ་དཔེར……ཨེད་དུ་བྱས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཐུ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ངག་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་ཞེག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ……དོར་ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཐུབ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཆོས་སྐྱར་(৯০བ)བའོ།། ||

❀ ཁྱབ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགེ་ལེགས་ཀྱིས་སྐྱེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །སྐྱབས་གཅིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་ཚོའི་གཟིགས། །འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་པརྒྱ་དཀར། །བཞད་བྱེད་ནམ་མཁའི་ཀོར་དུ་བླ་མ་རྗེ། །མི་ཤེས་ལྷུན་པ་ཀུན་འཇོམས་དངོས་གྲུབ་སྐྱེལ། །འདི་དང་ཕྱི་མའི་ལེགས་ཆོགས་ཏིང་རྩེ་ཞལ་ཏུ་གཟིགས། །བཟུང་བ་ཐེག་ཆེན་དགྱེས་པའི་རྗེན་འབྲེལ་མཐུན། །རགས་ལས་དེ་ཕྱིར་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །དབྱེར་མེད་རྣལ་འབྱོར་ཆོག་སྤྲིགས་འཁོད་ལ་སྦྱོ། །འདིར་རྒྱལ་བས་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་ཡེ་ཤེ

དཀར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་རྩ་བའི་བྷ་མ་དགེ་སློང་རོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ། མཇོས་ཤིང་དུ་འོད་བའི་ཞལ་འཇུམ་བག་དང་ལྡན་པ་ཐུག་གཡས་པརྒྱ་དཀར་ཡོའི་ཡུ་བ་ནས་བརྒྱད་བའི་འདབ་མ་སྐོན་ཐང་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྟེང་ཏུ་བྷཱ་ཀྵ་ཡི་དམ་ཕག་མོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཞལ་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱཾ་གར་བ་ཕྱག་གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་གར་བ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡས་པས་ཀཏྟྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་གར་བ་ཕྱག་གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་གར་བ་ཡུམ་གྱི་ཞབས་གཉིས་ཀྱིས་ཡབ་ཀྱི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་པ་ཐུག་གཡས་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་གར་བ་ཕྱག་གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་གར་བ་ཡུམ་གྱི་ཞབས་གཉིས་ཀྱིས་ཡབ་ཀྱི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གི

ཨོ་དཀར་ཡོ། མཐིན་པར་ཡངས་དམར་ཡོ། ཐུགས་ཀར་ཀྱོ་སྐྱོན་ཡོས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྐྱེན་དྲངས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན། །རྣམ་ཤེས་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་ཁར་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གསལ་བ་སྤྲོས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་ཤར་བ་ལས། ཐུགས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེན་དྲངས་མཁོན་པོ་རྣམས། །སྐྱེ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ཆེར། །ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་རྗེ་བཞིན་ཉེར་ལྡུགས་པས། །རྣམ་ཤེས་ཡས་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་སྙིང་ཁར་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་ཤར་བ་ལས། ཐུགས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེན་དྲངས་མཁོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ

ཀྱེས་བཞིས་གུ། གཞི་ཅིན་ཟླ་ཨ་ཀ་ར་ཡི་ཀེ་ཤ་ར་ཡཀྵཾ་པ་ཡིཾ་ཨཾ་ཡཾ། སྔགས་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་གཞན་འདྲ་བ་ལ་ཡཀྵཾ་ཀྱི་གནས་སུ། ཤཱཀྱཱ། ཤུཀྟི། ཤཱཀ་པ། ཤཱལ་ལེ་ཀེ། གཤྲཱི། ཧེ་ཧི་ཏ། ཤཀྲ། ཆུ་པ། ཤཀྲ། གཤྲཱི། ར་ས། ཤུཀྲ་ཧོམས་བཅུག་པས་མཆོད། གཞན་ཡང་རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ན། བསོད་ནམས་བྱེད་པས་འདུ་བྱས་ལུས་ཅན་ལ། །དགའ་བ་སྐྱེར་བྱེད་སྐྱོད་བཅུད་ཡོན་ཏན་ཀུན། །ཐམ་སྐེ་ལ་འབུལ་ཕྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཆགས་བྲལ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡང་། །གཟིགས་མོར་ཡིངས་ཤེས་བྱེད་རྣ་མཆར་ཡོངས་ཀྱི་གཏེར། །ཏིང་འཛིན་རྣམ་རོལ་ལས་བྱུང་མཆོད་སྤྲིན་ཆོགས། །ཐམ་སྐེ་ལ་འབུལ་ཕྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །བཤགས་པ་ཅི། ཐོག་མེད་དུས་ནས་དུག་གསུམ་དབང་གྱུར་ཏེ། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་ཅི་བཀྱིས་ཆོགས། །གཙོད་ཞིང་འཕྱོད་པ་དྲག་པོས་བསྡུས་ཏེ། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་བྱས་ཐམས་ཅད

མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་མཐའ་དག་འགག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་རྟོགས་པ་མཐའ་དག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱི་ནང་གི་འགལ་རྐེན་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་། བྱ་མ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས་གཞན་ཤེས་ཤིང་འདོན་པར་སྨོན་ན་དེ་དག་ཀྱང་ཐུ། ཡིག་རྒྱུག་བཟླ་བར་འདོད་ན། བྱ་མ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དཔེར་མེད་པ་ལ་ཡིག་རྒྱུག་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཟླས་པས། བྱ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ཏྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ངན་སོང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་མ་དག་པའི་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཞོག་པས་སྣོད་ཐམས་ཅད་.....གཞལ་ཡས་ཁང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཞོ་འཕང་ལ་བཀོད། འོད་ཟེར་བདག་ལ་ཞོག་པས་ཆེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་སོགས་སྤོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་བྱང་.....བར་སྐྱེ་པར་བསམས་ནས་ཡིད་མ་ཡེངས་པར་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ། དེ་རྗེས་ཚོགས་ཤིང་ཐབས་ཤེས་ཡང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། སྤྲིད་དང་ཞི་བའི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་གི །གཙུག་ཏོར་རྩེ་མོར་ཟླབས་སེང་རྔབས་སེང་ཁྲི་ཕྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ། །རྒྱ་མཚོའི་འདྲེན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེ་སྤྲིད་ནམ་མཁའི་དོས་སུ་རྒྱུ་ཕྱིར་ཅན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་། བླ་མ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གསོལ་འདེབས་གཞན་ཤེས་ཤིང་འདོན་པར་སྨོན་ན་དེ་དག་ཀྱང་ཐུ། ཡིག་རྒྱུག་བཟླ་བར་འདོད་ན། བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ཏྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ངན་སོང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་མ་དག་པའི་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཞོག་པས་སྣོད་ཐམས་ཅད་.....གཞལ་ཡས་ཁང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཞོ་འཕང་ལ་བཀོད། འོད་ཟེར་བདག་ལ་ཞོག་པས་ཆེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་སོགས་སྤོ་གསུམ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་བྱང་.....བར་སྐྱེ་པར་བསམས་ནས་ཡིད་མ་ཡེངས་པར་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ། དེ་རྗེས་ཚོགས་ཤིང་ཐབས་ཤེས་ཡང་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། སྤྲིད་དང་ཞི་བའི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་གི །གཙུག་ཏོར་རྩེ་མོར་ཟླབས་སེང་རྔབས་སེང་ཁྲི་ཕྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ། །རྒྱ་མཚོའི་འདྲེན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེ་སྤྲིད་ནམ་མཁའི་དོས་སུ་རྒྱུ་ཕྱིར་ཅན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྨིང་ལ་འཇིགས་བསྐྱེད་པའི། །དོན་སོང་སྐྱག་བསྟལ་
ནམ་ཡང་མི་སྐྱོང་ཞིང་། །བདེ་སྐྱག་རྩ་བ་དཀར་ནག་ལས་ལམ་ལ། །
ཟབ་ངོར་ཆུལ་བཞིན་ཉེད་པར་གྱིས་ཀྱོན་གྱིས་རྟོགས། །གང་ཞིག་གུས་པས་
བསྟེན་ན་འགྲོ་བ་གཅིག། །ནམ་ཡང་མི་བསྐྱ་དགོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ལ། །
རྒྱབ་པར་སྐྱབས་འགྲོ་བ་ཀུན། །ནམ་ཡང་མི་བསྐྱ་དགོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ལ། །
ཤུགས་པར་སྐྱབས་འགྲོ་ཡི་བསྟབ་བྱ་རྣམས། །བསྟབས་པས་བདག་
རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ‖ཁམས་གསུམ་རབ་འབར་ལྷག་པའི་
ཁང་པ་བཞིན། །ནམ་ཡང་བདེ་བ་སྤྲངས་པའི་གནས་ངན་འདིར། །
རེས་འཇུང་རྩེལ་མེད་སྐྱེས་ནས་ཐར་ལམ་ལ། །བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོས་
སྒོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐྱེ་བ་གྲངས་མེད་བདག་གི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །
ལུས་སྲོག་ཡལ་བར་བོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །(ལྔཀ་བ) ཐ་མར་
ཤེས་ཤིང་སྨིན་རྟེས་ཡིད་བསྐུལ་ནས། །རྒྱ་ཆུ་གཞིན་དོན་སྒྲུབ་པར་
བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཐའ་བྲལ་གནས་ལུགས་ལྟ་བའི་རལ་གྱི་ཡིས། །
སྲིད་པའི་འཆིང་བ་མ་ལུས་གཅོད་པ་དང་། །ཐབས་མཆོག་རྒྱལ་བའི་
སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡིས། །ཞི་བའི་མཐའ་ལས་ཐོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
མངོར་ན་རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་ལམ་བཟང་རྣམས། །ཚེལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་
བར་གཅོད་ཞི་བ་དང་། །ཕྱི་ནང་མཐུན་པའི་རྒྱུན་ཀུན་རབ་ཚོགས་
ནས། །ནངས་རྒྱས་སྡུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་གདུང་
ཤུགས་དྲག་ཏོ་བཏབ་རྗེས། བླ་མའི་སྐུ་ཡི་རྐྱ་རྗེ་ཚོ་ཡིག་ལས། །བོད་ཟེར་དཀར་
ཏོ་རང་གི་སྐྱེ་ཏོར་ཐིམ། །ལུས་ཀྱི་སྐོག་སྐྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་ཀུན། །
བྱང་ནས་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་ཐོབ། །བླ་མའི་གསུང་གི་རྐྱ་རྗེ་ཡྲེ་ཡིག་ལས། །
བོད་ཟེར་དམར་ཏོ་རང་གི་མཁྲིན་པར་ཐིམ། །དེ་གི་སྐོག་

སྐྱེབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་ཀུན། །ཐུང་ནས་གསུང་གི་ཐེབ་རྣབས་མ་ལུས་པོབ། །ཁྲ་མའི་ཕུགས་ཀྱི་རོ་རྩེ་ཀྱོ་ལས། །འོད་ཟེར་རྩོལ་པ་རང་གི་སྐྱེང་གར་ཕེམ། །ཡིད་ཀྱི་སྔོག་སྐྱེབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་ཀུན། །ཐུང་ནས་ཕུགས་ཀྱི་ཐེབ་རྣབས་མ་ལུས་པོབ། །སྐར་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཁབ་མཆོག །སྐྱེ་གཙུག་ཚངས་པའི་སྐོ་ནས་སྐྱེང་གར་ཐོན།། རང་གི་སེམས་དང་དཔེར་མེད་བརྟན་བཞུགས་ནས། །དགེ་ལེགས་ཟད་མི་མེག་ཤེས་ཆེ་རིང་ནས་ཐོག་ཏུ་ཕྱི་ཆེ་བརྟན་རྒྱ་མཆོས་འབད་པ་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར་ཤྲཱཝ་སྟི་དག་སྐོང་བྱོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཆོས་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་ཚོ་ཐུབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོ་ཏྲ་ཟིལ་གྱིས་ཐལ་བ་ཡང་ཡང་བྱན་པར་བྱས་ཏེ་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྐྱོང་བ་སོགས་བྱས་ནས་ལམ་གྱི་ཚ་བ་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པའི་ཆལ་འབྱོར་གྱིས་དལ་འབྱོར་དོན་ཡོད་པར་བྱེད་པའི། །རོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཐེག་པ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས། ཇི་སྙེད་ནམ་མཁའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐེག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན

ཟླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་གནས་སུ་ཡིད་ཆེས་པའི་སྐྱབས་འགྲོ་ཤུགས་དྲག་པོ……
དང་། རང་ཉིད་འཁོར་བ་ཐར་རགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་དེ་རྒྱུ་སྤྲིན་གཉིས་བག་ཆགས་བཅས་པ་ལས་སྒྲོལ་
ཞིང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཙན་བའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཅི……
ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱ། (৶৲৯) དེའི་ཕྱིར་དུ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱའོ་སྙམ་ནས་སངས་
རྒྱས་ཆོས་ཆོགས་མ་ལུས་བྱའི་སྒོ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་ལ། དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་
ཕྱི་ཀུན་སྤོང་གི་སྒོ་ནས་འདི་ལྟར་བསམ་པར་བྱའོ། །དཀའ་གསལ་མདུན་ཕྱི་ནམ་མཁའ་
ཡངས་པའི་རྣས། །ལགས་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་རིན་ཆེན་ས་གཞི་ལ། །ཉི་
ཟླའི་འོད་འཕྲོ་རྣོན་བུ་འབར་བ་ཡི། །རི་བོ་སྡོམ་ཤིང་ཆུ་མཆོ་མེ་ཏོག་
སོགས། །མཐོང་བས་ཡིད་ལ་དགའ་བསྐྱེད་དག་པའི་ཞིང་། །མཐའ་
ཡས་ལྟོས་མེད་འཇིག་ཀུན་འཕགས་
དཔའ་བོ་ལ་སོགས་པ། །སྐལ་ལྡན་ཁོ་ནས་བསྟེན་འོས་དེ་ཡི་དབུས། །
འཇའ་ཚོན་འོད་ལྟེའི་དྲ་བ་ཕྱོགས་བརྒྱ་ཅུ། །འབྱེད་པའི་གཞལ་མེད་ལྷ་
ན་སྤྲུག་པའི་ནང། །རཏྣགས་བྱལ་གདོང་ལྟེའི་དབང་པོས་བཏེག་པའི་
ཁྲི། །སྐྱོན་བྱལ་པད་དཀར་ཟླ་བ་གསར་པའི་སྟེང་། །རྡོ་བཙུན་ཟླ་མ་
བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྟེར། །དབྱེར་མེད་འོད་ཟེར་གྱན་འཕགས་
དཔལ་བརྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞེག་ཆེན་གྱི། །རང་དཀར་འོད་ཀྱིས་ས་གསུམ་སྣང་བྱེད་ཅིང།།
གཙུག་ཏོར་ཏོ་རང་ལ་སོགས་མཚན་དཔེས་ཡིད་འོང་སྐུ། །ཕྱག་གཡས་སྟོང་
བྱར་བཅས་པའི་པད་ལྟ་དང་། །གཡོན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །
མཚམས་སྦྱིན་མདངས་ཆགས་དྲུར་སྦྱིག་ཆོས་གོས་གསུམ། །མངོས་པར་
གསོལ་ཞིང་འཁོན་ལས་གཉིས་སྐྱེལ་གྱང་བཞུགས། །བཀའ་ཡས་འཁོར་
ཆོགས་དབུས་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི། །ཆོས་སྒྲ་འགག་མེད་ཚངས་དབྱངས་
རྣས་འགྲོ་སྐྱོན། །སྐོབས་དང་མི་འཇིགས་མ་འཇེས་ཆོས་ལ་སོགས། །

གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་མཛོན་པོ་མཆོག །དེ་ཡི་གནས་
གསུམ་རྣོ་རྩེ་གསུམ་(๗๫๓) ཡིག་གིས། །མཚན་པའི་ཀྱོ་ལས་འོད་
ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། །བྱ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཀའ་སྩོད་བཅས།།
མ་ལུས་ཐོགས་པ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །སྨོས་བཞལ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ལས་
མ་གཡོས་བཞིན། །བཅོན་གཡའི་སྣང་བ་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་མཛོན། །
འདྲེན་མཆོག་བྱ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །འཁོར་དང་བཅས་པ་
གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་སྤྱན་དྲངས་མཁའ་ཁྱབ་
སྐྱབས་གནས་ཀུན། །བྱ་མར་ཐིམས་པས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞིན། །
དབྱེར་མེད་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྤྲིད་དང་ཞིའི། །གཏུང་སེལ་བདུད་རྩིའི་
རང་བཞིན་ཅན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཕྲོག་ཅིང་། །དེ་ལྟར་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་པ་ལ་ཆོགས་
གསོག་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ་བ་ལས་ཐོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། མགོན་ཁྱོད་གསང་གསུམ་
ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ངོས། །མ་ལུས་ཡིད་ཅན་སྐལ་འཚམས་སྨིན་
པའི་སྡེ། །རྒྱུ་སྐར་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་བཀྲ་གཏན་གྱི་སྐྱབས། །བྱ་མའི་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་པ་འདུལ་བ་ནི། རབ་འབྱམས་སུ་རྒྱ་
མཚོའི་ཞིང་གྱུར་པ་ཡི། །ལྷ་རྫས་ལས་བྱུང་མཆོད་ཡོན་ཞབས་
བསིལ་འཁྱིལ། །ཤེས་རབ་མིག་བཀྲ་བའི་ཆུ་སྐྱེས་དང་། །ཏི་ཞིམ་
བདུག་སྤོས་སྣང་གསལ་འོད་བརྒྱ་འབར། །བྱུག་པའི་སྣན་མཆོག་རྣ་
བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཟས། །རོལ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་སྐུ། །
ཡིད་ལ་དགའ་སྟེར་འདོད་ཡོན་ལྔ་མོའི་ཚོགས། །འཕགས་མཆོག་
ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །ཁྱེ་བ་ཐུག་བརྒྱར་ཚོང་བའི་
ཞིང་ཁམས་དང་། །རིན་ཆེན་རི་(๗๫๒) བོ་རྫི་བཅུད་དཔག་བསམ་

སྐྱེན། །དགའ་བའི་ཚལ་སོགས་སྣོད་བཅུད་དགེ་མཚན་ཀུན། །སྐུ་བས་
མཁོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ། །སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་
དམ་པའི་ངང་། །སྣང་སྟོང་སྐུ་མའི་ཕྲིན་ཕུང་ལྷུར་ཤར་བའི། །ཀུན་
བཟང་ལ་སོགས་རྒྱལ་སྲས་རྣམ་རོལ་གྱི། །མཆོད་པ་འདི་དག་བཙེ་བས་
བཞེས་སུ་གསོལ། བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་མ་ཚི། སྤྱིད་པར་དུབ་པའི་
ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས། །དེ་ལྟའི་བར་དུ་ཉོན་མོངས་དབང་སོང་
བའི། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའི་ལས། །ཅི་བསྡིགས་འཚོང་
སྟོམ་དྲག་པོས་འཐོལ་ཞིང་བཤགས། །རང་གཞན་བསགས་པའི་རྣམ་
དཀར་ཕུང་པོ་ཆུལ་ལ། དུས་གསུམ་གྱི་སྐུབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་དོ་
བོ་བྱམ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་
པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཐམ་ཅིན་སྣང་སྲིད་ཞི་བའི་སྐུ་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གི་བློ་ཆོས་སུ་འགྱོ་བར་གྱིས་བརྩི་
ཏུ་གསོལ། ཆོས་ལམ་དུ་འགྱོ་བར་གྱིས་བརྩི་ཏུ་གསོལ། ལམ་
འབྲས་པ་ཞི་བར་གྱིས་བརྩི་ཏུ་གསོལ། འཁྲུལ་པ་འོད་གསལ་དུ་
འཆར་བར་གྱིས་བརྩི་ཏུ་གསོལ་(ལུང་) ཏུ་གསོལ། ཆོས་སྐྱབ་པའི་ཕྱི་

ནང་གི་འགལ་རྐེན་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་གྱིས་བཏབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་རྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱེད་གྱིས"""" བཏབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་ཤྲཱག་དཀ་ཏུ་འདེབས་ཤིང་། དེ་ནས་ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་མོ་གྲུ་ཀྱ་སྟུ་ཏི་གཞི་ཁྱ་དྲ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་བའི་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་གདབ་མང་བཟླས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐར་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་བའི་གསོལ་བ་འདེབས།། །།ཤེས་བྱའི་དགྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ལས། །དུས་འདིར་སྐལ་དམན་འགྲོ་བའི་དེད་དཔོན་དུ། །ཐ་མལ་བཤེས་གཉེན་གར་གྱིས་རྣམ་རོལ་བའི། །ཁྱབ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་ཡོར་གསོལ་བ་འདེབས། །མ་རིག་འཐིབས་ཡོར་འཁོར་མས་པའི་རིགས་དྲུག་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཡིས། །དོན་ལྡན་མཛོད་ཅིག་སྤྲུལ་ཡོར་གསོལ་བ་འདེབས།། །།ཐུགས་དཔལ་བརྩེ་ཆེན་ཡོར་གསོལ་བ་འདེབས།། །།ཀུན་འཕགས་དཔལ་བརྩེ་གྲུལ་ཡོར་གསོལ་བ་འདེབས།། །།ཁྱོད་ཀྱི་བའི། །གཞན་ཕན་གསུང་རྒྱུ་ཡི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་བའི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ

ངན་བདག །ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས་ཤིག་ཏུ་གསོལ་ཞེས་ཅན། །ཞེས་ཡང་
མི་སླུ་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུམ། །བརྗེད་མེད་དྲན་པས་རྟག་ཏུ་
སྐྱོབས་འགྱོ་ཞིང་། །སྐྱེ་ཤྱོང་དགེ་བ་སྤྱན་པའི་གྲང་དོར་ལ། །སྐྱེལ་བར་
མཛོད་ཅིག་གྲ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཚངས་གནས་དཔལ་ཡང་ལན་ཚྭའི་
ཆུ་བཞིན་དུ། །སྣང་པས་མི་རངམས་སྤུག་བསྡལ་བརྒྱ་ཕྲག་གི །འབྱུང་
གནས་འཁོར་བ་འདི་ལ་ཡིད་ལོག་པའི། །རེས་འཇུང་སྟོལ་ཞིག་གྲ་མ་
ཐུགས་རྗེ་ཅན། །བདག་གི་དོན་སྤང་སྐྱེ་བ་གང་མེད་ཅིག །ལུས་ཤྱོག་
ཡལ་བར་བཏང་བའི་མ་ཏྲན་རྣམས། །བསྒལ་འདོད་སྐྱིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་མཆོག་གིས། །ཐུག་པར་མཛོད་ཅིག་གྲ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །རྒྱལ་
སྤས་ཐུག་ན་པརྒྱིའི་རྣམ་ཐར་ཐུབ་པའི །ཞིན་དུ་སྨོན་གཅིག་ཏུ་ཡང་
སོན་ནས། །སྐུ་གསུམ་མཛོད་ཅིག་གྲ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །རྣལ་འབྱོར་
ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ཐུན་ཀྱང་བདེ་གཤེགས་ཞོ་འཕང་ལ། །རིག་
པར་མཛོད་ཅིག་གྲ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཆོ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཟླ་འཛིན་
ཞིང་མཁོན་ལྷ། །དཔྱིས་བཞིན་ཐེག་ཆེན་དགའ་སྟོན་སྐྱེལ་བ་དང་། །
འདི་ཕྱི་བར་དོའི་སྣང་བསྡལ་མ་ལུས་པ། །ཞི་བར་མཛོད་ཅིག་གྲ་མ་
ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཤིན་ཏུའི་སྣང་གར་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར། །དེ་ཉར་བྱ་མ་
སངས་རྒྱས་དང་རང་གི་སེམས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་མོས་པ་དྲན་པས་ཡང་ཡང་གསལ་བཏབ་ནས་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་དང་ཁ་ཟས་བདུད་རྩིར་མོས་པས་མཆོད་པ་སོགས་རྒྱུན་ཏེ་ནལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་དམ་པའི་མན་
ངག་བཞིན་ཤེས་པར་བྱས་ལ་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱ་མ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་
ཟེར་གྱིན་འཕགས་དཔལ་བཙོགས་རྒྱལ་པོ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ནས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་གསོལ་བ་
འདེབས་པའི་ནལ་འབྱོར་བྱ་ཚུལ་པའི་འདོད་འཇོད་ཆེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཤངས་དགའ་ལྟན་ཆོས་འཁོར་
གྱི་ཐ་དད་པའི་སྒོ་དང་ཐབས་བདེའི་འདོད་འཇོད་ཆེས་ཡང་ཡང་བསྟལ་མ་བྱུང་བའི་སྐུ་
མཆོག་ཏུ་ཟབ་མོའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐོག་མར་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་
ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་གེ་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྔ་
བ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་
ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་
ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་
ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་
ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་
བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་
ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་
ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་
ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་
ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་
ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་
ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་
ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་ཅིང་

བའི་ཐབས་མཁས་ཅན། །རྩེ་བཅུན་བྲག་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྣ་ཚོགས་འཇིག་རྟེན་ལེགས་བྱས་རྫིང་བུ་ལས། །ཉི་བར་ཐོན་པའི་མཆོད་རྟས་རིའི་སྟེང་པ། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་པད་དཀར་གསར་པའི་འདབ། །ཁོལ་བས་ས་གཞི་བར་སྣང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ། །རི་བྲིང་ཉི་ཟླ་རབ་བཅས་དང་། །འདོད་ཡོན་ལྔ་མོ་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན། །ཀུན་བཟང་རྣམ་རོལ་བྲན་མེད་མཆོད་སྤྲིན་བཅས། །རྣམ་འདྲེན་ཕྱག་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་མཉེས་པར་འབུལ། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་དུག་གསུམ་དབང་གྱུར་ཅིང་། །བཅས་དང་རང་བའིན་ཁ་ན་མ་ཐོའི་ལས། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་གང་བགྱིས་དེ་དག་ཀུན། །ཤིན་ཏུ་འཇོད་པ་དྲག་ཏུ་སེམས་ལ་ཐེབས་ཤིང་། །དེ་ལྟ་བུའི་སྡིག་སྒྲིབ་མང་བཅས་པ་ཡི། །རྣམ་ཐར་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་རབ་ངོན་མ། །དེ་སྐད་ཅེས་ཐོས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཡར་གསོལ། །འདི་སྐད་ཅེས་ཞུས་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཡར་གསོལ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཡར་གསོལ། །འདི་སྐད་ཅེས་ཞུས་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཡར་གསོལ། །འདི་སྐད་ཅེས་ཞུས་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཡར་གསོལ། །

ནས། ཤཀྱ་ཐུབ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

ཐུབ་པ་ཀུན་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ། །ཞུགས་ཤིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ཇི་སྙེད་ཐོབ་པ་ཡི། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཀྱི་.....

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་བ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ

པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདེ་ལེགས་རྩ་བ་ལས་དང་འབྲས་བུའི་ཚུལ། །ལྷུ་མེད་ཡིད་ཆེས་དད་པས་རྒྱུད་བསྒྲུལ་ཞིང་། །སྤྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་རབ་འབར་མེ་འོབས་ལྟར། །མཐོང་བའི་རེས་འཇུང་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། །མར་གྱུར་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཡིད་གཞོལ་བའི། །རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ། །བཟོད་པས་རྟག་ཏུ་སློབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། །ཐུལ་གྱན་ཕུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་སྣུན་རས་གཟིགས། །དགེས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་ཡུལ་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང་། །ཐོབ་ནས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྩ་བ་ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་ཡིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཡུལ་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང་། །ཐོབ་ནས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྩ་བ་ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་ཡིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཡུལ་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཞིང་། །ཐོབ་ནས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། ། །

ཕྱི་ཟླ་མ་དང་མཁོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་རྡོ་བོ་དབྱེར་མེད་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་མཆོད་པའི་རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དཀར་པོའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལྷ་སྲིད། སྤྲུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཆུ་འཛིན་སྐྱིང་པོ་ལས། ཅི་འདོད་ཡིད་བཞིན་འཇོ་བའི་ཕྲ་ཆར་གྱིས། ། (৯৫ན) ཆོམ་མཛོད་བྱ་མ་རྣེ་བཅུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །

རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ꠰འདིར་བྷ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྟོན་དུ་སྣུབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་ཆམས་རྫུད་དང་འདྲེས་དེས་བྱས་ནས་ཡིད་མ་ཡིངས་པར་འདི་ལྟར་བྱའོ། ꠰དག་གསལ་སྤྲིན་མེད་མཁྱེན་གྱི་ནམ་མཁའི་དབུས། ꠰འཇིགས་བྱེ་སྣང་གིས་བཀེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཁྲི། ꠰འདབ་རྩས་པད་དཀར་ཟེཉ་འབྱུ་དམར་སེར་ཅན། ꠰བསིལ་སྤྱིན་ཉ་རྩུས་ཟླ་རྒྱས་ཆམས་བཅོགས་པའི་སྟེང་། ꠰རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་ཙ་བའི་བླ་མ་དང་། ꠰དཔྱེར་མེད་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། ꠰སྟོན་ཟླ་རྩུས་པའི་དཔལ་བཞིན་རབ་དགར་ཞིང་། ꠰བརྒྱད་(༨ཁ) གཉིས་ན་ཚོད་ཤིན་ཙུ་ཡིད་འོང་ཞལ། ꠰མཐོང་ན་མི་མཐུན་མེད་པའི་མཚན་དཔེའི་སྐུ། ꠰རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་དན་གྱིས་གྲུབས། ꠰ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་གྱིས། ꠰གཡོས་རབ་རལ་གྲི་གཡོན་པ་ཚོས་ཟབ་ཅན་གྱིས། ꠰རྩེ་གས་བམ་གྱིས་མཚན་པད་དགར་ཡུ་བ་འཛིན། ꠰རྩེ་རྗེའི་སྐྱེལ་གྱང་ཚུལ་གྱིས་ལེགས་བཞུགས་པ། ꠰གང་གི་བ་སྤུའི་དུ་གར་རེ་རེའི་དབུས། ꠰གདངས་མེད་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཞིང་། ꠰རྗེན་པར་སྟོན་པའི་ཚེ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་ཀྱི། ꠰མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་མཚོག་གི་གནས་གསུམ་དུ། ꠰དགར་དམར་མཐིང་གའི་མདོག་ཅན་འབྲུ་གསུམ་གྱི། ꠰ཤེས་རབ་རལ་གྲི་ལས་འཕྲོས་ནོད་ཟེར་ཞི་ཡིས། ꠰ཕྱོགས་བཅུའི་སྣུབས་གནོད་སེམ་པས་གཉིས་མ་ལུས་སྐད་ཅིག་ཉིད། ꠰སྒྲུབ་དོགས་ཐེམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ꠰དེ་ལྟར་སྣུབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་པ་ལ་ཚོགས་གསོག་གི་གནད་བསྟུས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ་བ་ནི། རྒྱལ་ཀུན་གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྟེ་རྗེ་ཅན། ꠰ཤིང་དང་ཞི་

བའི་མིག་འཕྲུལ་སྣང་ཚོགས་སུ། །བསྒྲུབ་བའི་གར་མཁན་སྟོན་མཆོག་ཏུ་
མ་དང་། །དབྱེར་མེད་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ལེགས་བྱས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་རབ་འཕྲུངས་པའི། །རིན་ཆེན་པད་མོ་རྒྱས་
པའི་ལྷེ་བ་ན། །ཉིར་སྐྱེད་ཡིད་ངོང་འདོད་ཡོན་ཀུན་ཚང་བས། །ནམ་
མཁའ་རབ་འབྱམས་བཀང་སྟེ་འབུལ་བར་བགྱི། །སྤ་མཁྲིགས་མི་
ཤིགས་རྒྱང་གི་དགྱིལ་འཁོར་སྟེང་། །གྲིང་བཞི་གྲིང་ཕྲན་ལྷུན་པོ་ཉི་
ཟླར་བཅས། །ཐེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་ཚང་བའི་སྣོད་བསྡུད་རྣམས། །མ་
ཚགས་དང་པའི་ཡིད་ཀྱིས་འབུལ་བར་བགྱི། །རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་
(༧༠ན) རྣམས་ཀྱི་སྐྱོན་ལམ་དང་། །ཉིང་འཛིན་རོལ་པ་ལས་བྱུང་
མཆོད་སྤྲིན་སོགས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་དགེ་མཚན་
ཀུན། །བྱ་མ་མཛོན་པོ་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཕྱིར་འབུལ། །སྡོན་དུས་
འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ་རབས་དང་། །རྗེན་འདིར་ཉོན་མོངས་
དབང་དུ་ཡིད་སོང་སྟེ། །སྡུ་གསུམ་སྐྱེ་ཞིང་རྫོགས་པ་
རྣམས། །འཕྲོད་སྐོམ་དྲག་པའི་སྐོ་ནས་བཤགས་པར་བགྱི། །བདག་དང་
གཞན་གྱིས་ལེགས་བསགས་རྣམས་སྐྱེད་ལ། །དོན་པའི་རེ་བ་གྲུབ་བཞིན་
ཡིད་དགའ་ཞིང་། །ཐོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་སྐྱབས་གནས་ཐམས་
ཅད་ལ། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བར་བསྐུལ། །ཉམ་ཐག་འཕྲོ་
ཀུན་བདེ་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར། །གསང་གསུམ་མི་གཡོ་བརྟན་པར་
བཞུགས་སུ་གསོལ། །འདི་མཆོད་དུས་གསུམ་དང་འབྲེལ་དགེ་བའི་
མཐུས། །ཐེ་ཚོམ་ཡན་ལག་བདུན་
ཕྱིས་ཆོགས་བསགས་པའི་རྩེས་སུ་མཉམ་རྒྱས་བསྡུས་རྣམ་ཐར་འདོད་པ་ཕུལ་ནས་བློ་མ་རིན་པོ་ཆེ།

བདག་གི་སྐྱོ་ཚེས་སུ་འགྱོ་བར་ཕྱིན་ཏེས་བརྟན་ཏུ་གསོལ། ཚེས་ལམ་དུ་འགྱོ་བར་ཕྱིན་ཏེས་བརྟན་ཏུ་གསོལ། ལམ་འབྲུལ་པ་སེལ་བར་ཕྱིན་ཏེས་བརྟན་ཏུ་གསོལ། འབྲུལ་པ་འོད་གསལ་དུ་འཆར་བར་ཕྱིན་ཏེས་བརྟན་ཏུ་གསོལ། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྐྱེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་བྱམ་སེམས་ཅན་གྱི་ཐ་མའི་བར་དུ་ཡང་མ་མཐོན་པོ་འཇིག་དཔའ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་སུ་""""""བཟུང་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་བདེ་བླག""" ཀྱིད་དུ་སྨོལ་བར་མཛད་དུ་(ཨ་ཝ) གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་རྗེས་སྐར་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་འདི་ལྟར་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །ཚེས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སྐྱེད་ཡངས་པའི་དབུས། །སྐྱིང་རྗེའི་དགྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། །སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡེངས་པ་ཟད་པའི་ཚེ། །ཡིད་བོང་མཚན་མས་སྦ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གདན། །མཐོན་མཐིང་རལ་པས་ཉེར་མཁོས་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །དཔལ་པ་ཅམ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་སྨོལ་མཛད་པའི། །ལྷ་གཅིག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐོ་རིས་ཐར་པའི་ལམ་གྱི་མཁན་དང་། །ཉོན་མོངས་གཡུལ་ངོ་འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་མཆོག །བདེ་ལེགས་རྫ་བ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ལ། །སྐྱིང་ནས་མོས་གུས་སྨོལ་ཞིག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །ཐུན་གསུམ་མཚན་མོའི་མཁའ་ལ་སྤྲོག་འོད་བཞིན། །ཐལ་ཆེར་མི་ཁོམ་བརྒྱད་ཀྱི་གནས་འཁྲམས་ཏེ། །ངེས་ཙམ་ཞིག་ཆེས་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྨོལ་མཛད་པའི། །ལམ་རིམ་ཐུན་གཅིག་ལེགས་ཚོགས་བཞིན་ཕུན་ཚོགས་པ། །ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཡུལ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར

པའི་གདེངས་ཀྱང་མ་མཆིས་པས། །བདག་གི་མཚོན་སྐྱབས་མཇོད་
ཅིག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །སྐོབས་ལྡན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དག་
ཅོ་ཡིས། །འཇིགས་རྟང་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་བཙོན་ཁང་དུ། །སྐལ་
དམན་བདག་ལྟ་མི་རིང་འབྲིད་རེས་པས། །འབྲལ་མེད་ར་མདའ་
མཇོད་ཅིག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །སྐྱེས་པའི་ཐ་མར་འཆི་བས་སྤོག་
འཕྲོག་ཅིང་། །བསགས་པའི་ནོར་རྫས་གཞན་གྱིས་ཅི་དགར་སྤྱོད། ། །
སྤྱིད་(ར་ཀ་ན) པའི་བདེ་འགྲོར་ཆུ་བུར་ལྟར་མཐོང་བའི། །རེས་འབྲུང་
རྣམ་དག་སྐྱེལ་ཞིག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །སྐྱེ་བ་དུ་མར་གཅེས་པའི་
ལུས་དང་སྤོག །བོར་ནས་བདག་ལ་ཕན་པར་བརྩོན་པའི་མ། །ཉམ་
ཐག་འགྲོ་བ་སྐྱོལ་ལ་མི་སྐོག་པའི། །ཆབས་ཆེན་སྤྱིང་སྟོབས་སྐྱེལ་ཞིག་
འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །ཕྱི་ནང་ཤེས་བྱའི་ནས་བརྙང་བྱང་ཆུབ་བར། །ཐེག་མཆོག་གཉ་མ་རྣེ་
བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །མཉེས་པ་ཁོ་ནས་འབྲལ་མེད་བསྟེན་པ་
དང་། །གང་བསམ་ཡིད་བཞིན་སྐྱེལ་ཞིག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །དེ་
ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྣེ་བཙུན་གྱི། །གནས་གསུམ་ལས་འཕྲོས་
པོད་དང་བདུད་རྩི་ཡིས། །སྐོ་གསུམ་དྲི་མ་བག་ཆགས་བཅས་པ་ཀུན། །

སྡུང་ས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །སྨར་ཡང་གཏུང་ཤུགས་དྲག་ཡོས་གསོལ་བཏབ་པས། །ཁྲ་མ་དགེས་བཞིན་ཚངས་བུག་སྒོ་ནས་ཕྱོན། །སྐྱིང་དབུས་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་གེ་སར་ལ། །རང་གི་སེམས་དང་དགེར་མེད་བརྟན་བཞུགས་གསལ་ཏེ། ། །

(ཤཀ་) པོའི་གཞུ་ལྟར་བཀྲ་བའི་ན་བཟའ་དང་། །རྒྱུ་སྐར་ལྟ་བུར་འཚེར་བའི་རྒྱན་གྱིས་སྤུད། །མཐོང་བའི་མོད་ལ་ཡིད་ཀྱི་གདུང་བ་གྱུན། །སེལ་བྱེད་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་གསར་པས་མཛེས། །མཉམ་གཞག་ཐུགས་རྗེའི་དབུས་ན་འཁོར་འདས་ཀྱི། །ཡོན་ཏན་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིར་ཞུ་བའི་བཅུད། །ཡོངས་འཛིལ་རིན་ཆེན་བུམ་པས་སྐལ་ལྡན་ལ། ། སྣ་ཚོགས་དངོས་གྲུབ་སྒོལ་བཞིན་བཏུན་པར་བཞུགས། །དེ་ཡི་གནས་གསུམ་གསུམ་སྐྱེ་ཚེ་ལྷག་འཆལ་ལོ། །ཟླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡིད་ངོད་ལྡེ་ན་སྐུག་པའི་ལུས་ཕྱ་མ། །འཇམ་མཉེན་ཕྱག་གིས་ཐོགས་པའི་མཆོད་རྫས་ཀྱིས། །རྣམ་པར་དག་པར་མཆོད་ཅིང་གཅིག་གྱུར། །དེ་ལྟར་བྱ་མ་སྐྱབས་གནས་གྱུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་མོས་པ་རྩེ་གཅིག་པའི་སྒོ་ནས་ཡན་ལག་བདུན་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་རིམ་པ་བཞིན་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ངོ་མཚར་དཔལ་ཀྱི་མཛོས་པ་བསྟུས་པའི་སྐུ། ཤཱཀྱ་དེའི་མཐར་རྫུ་པ་ནས། སྤྲུལ་བཅུག་སྟེ་འདོད་ཡོན་ལྷས་མཆོད། རྒྱ་ཆེན་བསོད་ནམས་མཐུས་བྱང་རིན་ཆེན་བདུན། །གྲིང་བཞི་གྲིང་ཕན་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིག། །(ཤཀ་བ) ལྷ་དང་མི་ཡི་ལྷོད་བཅུད་འཁྱོར་པ་གྱུན། །གློ་ཡིས་བླངས་ནས་མཚོན་ཁྱོད་མཉེས་ཕྱིར་ལབ། །བདག་ལུས་དལ་འབྱོར་ས་ནི་མི་ཏག་ལྷུ་ཐུབ་ཀྱི་ངོ་བོར་ཤེས། །བདག་དོན་

ཚུལ་བཞིན་ཞུགས་པའི་ཆོན་གཤེར་གྱིས། །སྐྱེད་བསྲིངས་དགེ་ཚོགས་རྒྱས་པའི་པད་དཀར་ཚལ། །རྗེ་བཙུན་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཁྲོད་མཉེས་ཕྱིར་འབྱལ། །ཏིང་འཛིན་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཡི་མཐུས་བྱང་བའི། །རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་ཡིད་ཀྱི་རོལ་པ་ནི། །བསམ་འདས་མཚོད་པའི་ཕུང་པོར་ནས། །ཡིད་ཆེས་དང་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་འབྱལ་བར་བསྒྲུབ། །མ་རིག་སྒྲིབ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་བརྟན། །ཐུགས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྣང་དུ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྟོ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཟུངས་རྫོགས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་མཁའ་ཡི་སྙིང་པོ་ཆེ་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གི་བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་བཟང་བ་མ་སྐྱོངས་དེ་སྲིད་བརྟན་བཞུགས་གསོལ། །རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུང་ཀུན་ཏུ་གསོལ། ལམ་(ཤ་ཟ་ན) འབྲལ་བ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། འབྲལ་བ་འཕེད་གསལ་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་སྡུག་མཐའ་དག་འགག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གི་ལྟ་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ཐོབ་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལམ་(ཤ་ཟ་ན) འབྲལ་བ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། འབྲལ་བ་འཕེད་གསལ་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་སྡུག་མཐའ་དག་འགག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གི་ལྟ་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ཐོབ་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལམ་(ཤ་ཟ་ན) འབྲལ་བ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། འབྲལ་བ་འཕེད་གསལ་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་སྡུག་མཐའ་དག་འགག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གི་ལྟ་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ཐོབ་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལམ་(ཤ་ཟ་ན) འབྲལ་བ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། འབྲལ་བ་འཕེད་གསལ་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་སྡུག་མཐའ་དག་འགག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གི་ལྟ་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ཐོབ་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལམ་(ཤ་ཟ་ན) འབྲལ་བ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། འབྲལ་བ་འཕེད་གསལ་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་སྡུག་མཐའ་དག་འགག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གི་ལྟ་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ཐོབ་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལམ་(ཤ་ཟ་ན) འབྲལ་བ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། འབྲལ་བ་འཕེད་གསལ་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་སྡུག་མཐའ་དག་འགག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གི་ལྟ་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་ཐོབ་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལམ་(ཤ་ཟ་ན) འབྲལ་བ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། འབྲལ་བ་འཕེད་གསལ་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་སྡུག་མཐའ་དག་འགག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ལྟ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

ལ་སྐྱེ་བར་བྱེད་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཚོས་སྐུབ་པའི་ཕྱི་ནང་གི་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཁྱད་པར་ཆེའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ནས་ཆོ་དང་བསོད་ནམས་ལ་"

སོགས་པ་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་མཛོད་དུ་"""

གསོལ།། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མདུན་གྱི་ཐྲ་མ་ཆེ་དཔག་མེད་པའི་

ཕྱག་མཚན་བྱམ་པའི་ནང་དུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རྨི་ཡིག"

གི་མཐར་གཟུངས་རིང་ཐུང་གི་སྡུགས་འཕྲིང་ཁ་དོག་དམར་པོས"""""

གཡས་སྐོར་དུ་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རང་གི་ཚེ་མི་མ་ཡིན"""""

གྱིས་ཕྲོགས་པ་དང་བརྒྱས་པ་དང་ཡར་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད"""""

དང་།། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་བྱིན་ཆབས་ཡོན་ཏན་འཐུང་

བ་རྣམས་ཀྱི་ནུས་བཅུད་སོགས་འཁོར་འདས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དུ་འཕྲོས་པས་བསྡུས"""""

སྡུགས་འཕྲིང་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་ངོ་བོ་འཆི་མེད་ཀྱི་ཚེའི་རང་བཞིན་ལ་

རྣམ་པ་བདུད་རྩི་དཀར་པོའི་ཉེས་པ་ཞི་བ་དང་། ཐིག་ཆབས་བརྟན་པའི་ཕྱིར་ཡིག་བརྒྱ་བ།། དེ་ནས་སྐར་

ཡང་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་གདབ་པར་བྱའོ། །སྐྱབས་རྗེ་གསང་ཆེན་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་

པའི།། །།རང་བཞིན་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྗེ་རྣམ་འཆང་། །དུས་

འདིར་བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་སྐུར་བསྟན་པ། །དེན་ཅན་རྩ་བའི་བློ་
མར་གསོལ་བ་འདེབས། །བློ་བཟང་མཁྱེན་པའི་ཕ་མཐའ་མི་མངོན་
ཞིང་། །བསྐལ་བཟང་དུས་འདིའི་འགྲོ་ལ་བུ་ལྟར་བཅེ། །མཐུ་སྟོབས་རྒྱ་
མཚོའི་དཔལ་ལ་དབང་འགྱོར་པའི། །དེན་ཅན་རྩ་བའི་བློ་མར་གསོལ་
བ་འདེབས། །བློ་ཕྱོས་བཟང་ཕོས་ཤེས་ཀྱ་ཀུན་ཁྱབ་ཅིང་། །སྐུ་མཚོག་
མཚན་དཔེ་གསར་པའི་དཔལ་དང་ལྡན། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་
གྲུབ་པའི་མཁོན། །དེན་ཅན་རྩ་བའི་བློ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །
མངོན་པར་དགེ་བའི་སྙིང་བ་མ་ལུས་པ། །གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་བདེ་
ཅན་ཞིང་གི་གཙོ། །མཚན་ཅམ་གྱིས་ཀྱང་འཆི་བདག་བདུད་ཀྱི་
དཔུང་། །མཐར་མཛད་ཆེ་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐལ་
དམན་བདག་འདྲར་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས། །ཐུགས་རྗེ་མཆོག་གྱུར་
ཏེན་ཅན་བྱ་མ་ལ། །སྐྱོན་རྣོག་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །མོས་
གུས་དྲག་པོས་བསྟེན་པར་གྱིས་སྩོལས། །རྣེད་དཀའ་དལ་འཇོར་
ཚང་བའི་ཡིད་བཞིན་དབང་། །བག་མེད་རྣམ་གཡེང་ཆོམ་རྐུན་
(ར་ཡིན) འཇིགས་པ་ལས། །བསྡུང་སྐེ་ཆོས་བཞིན་སྡོད་པའི་གྱེ་དོར་
གྱིས། །དོན་ལྔན་སྣིང་པོ་ཡོན་པར་གྱིས་སྩོལས། །ཚེ་འདི་ནམ་
མཁའི་སྐོག་ལྟར་ཡུད་ཙམ་ཞིག །ཉོན་མོངས་ཆུ་གླུང་ཤུགས་འདི་
བཟློག་པར་དཀའ། །ལས་ངན་ལྷགས་སྐོག་འཆིང་བ་དམ་ལགས་ན། །
བདག་ལ་བརྩེ་ཆེན་ཁོད་ཀྱིས་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ། །སྲིད་པའི་གནས་འདི་མེ་
འོབས་ལྟར་མཐོང་ཞིང་། །འགྲོ་ལ་ཕ་མ་བཞིན་དུ་བྱམས་བཅེར་ལྟ། །
ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་མདོ་སྡུགས་ལམ་བཟང་གིས། །ས་ལམ་མྱུར་དུ་

བསྒོད་པར་བྱེད་ཀྱིས་བླངས། །འདི་སྙང་འགག་པར་མངོན་དུ་སྤྱོགས་པའི་ཚེ། །ཟླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་མངོན་སུམ་བཞིན། །མཐོང་ཞིང་དད་དགའ་བ་བརྟན་པོའང་། །བདེ་བ་ཅན་དུ་བསྒོད་པར་བྱེད་ཀྱིས་ཟླེས་བླངས། །དུས་འདི་ནས་བཟུང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་པར་བྱ་མངོན་པར་བྱེད་པར་འདོད་པའི་དོན། །ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱེད་པར་ཟླེས་བླངས་པ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེས་ཉུ་བསྟེན་ལམ་ཤིས་པ་བརྩོངས་པས་[illegible]ལེགས་པར་བརྒྱབ་པར་(རཀཏ) བྱའོ། །ཞེས་བྱ་མ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་བཅས་དགར་ཐོ་རངས་ཀྱི་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བྱ་ཆུང་ཤེས་རབ་ཀྱི་གསོལ་དཔོན་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་ངོར་ཤྲཱཝཀིའི་དགེ་[illegible]སྦྱོང་བ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ལུང་ནས་བྱོན། ||

རྣམ་པ་བཞི། །ཡིད་ལྟར་བསྒྲུབས་ནས་དུས་ཀུན་སྐྱོང་ཐུབ་ཅིག །འདིར་ལམ་ཟབ་མོ་བྱ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པས་སྐུབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་རྣམས་བསྡུས་དུ་བཏུས་ནས་རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་བློ་དང་བྲལ་བར་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཁྱད་པར་ཅན་ཞི་བར་བྱེའོ། །ཀུན་གསལ་མདུན་ཕྱོགས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡང

ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རབ་དཀར་དབུ་འཁྲིང་གཡོ་བའི་ཚུ་བཞི་དང་། །མེ་ཏོག་རྣམ་བཀྲ་བདུག་སྤོས་དུད་སྦྲིན་གཏིབས། །མུན་སེལ་སྣང་བ་ཏི་ཆབ་རོ་བསྐུའི་ཟས། །སྣོན་བརྩིད་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་དབྱངས་ཀྱིས་མཆོད། །དབང་པོ་རྣམ་དུག་བའི་ཐབས་ཀྱིས། །ཚོམ་བུད་ཡིད་འོང་གཟུགས་སོགས་འདོད་ཡོན་ལྔ། །མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་གི་སྦྱིན། །སྐེར་བྱེད་རྒྱགས་དང་རྫས་རྣམས་ལེགས་པར་འབུལ། །ཉེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་གྲངས་སྣེད་ལྷན་ཅིག་དང་། །སྤྲིང་དང་སྤྲིང་ཕྲན་ཉེ་མ་ཟླ་བ་ཟུང་། །ས་བདག་འཇོར་པའི་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་སོགས། །ལྷ་དང་མི་ཡི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འབུལ། །སྡེས་མཚན་དཔེགས་གཏད་ཞིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དཔྱིངས། །སྣང་བ་རྒྱ་དང་ཕྱོགས་སུ་མ་(ཤ་ཡ) ལྷུངས་པ། །རབ་ཏུ་གང་བའི་གུན་བཟང་མཆོད་ཚོགས་རྣམས། །སྐྱབས་གནས་གུན་འདུས་ཁྱེད་ལ་ལེགས་པར་འབུལ། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཆེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྟེན་མོངས་དབང་གྱུར་པས། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའི་ཚོགས།། ཅི་བགྱིས་འཇོད་སྡོམ་དྲག་ཏོས་བཤགས་པར་བགྱི། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་མར་བཅས་པ་ཡི། །ལེགས་མངོད་རྣམ་དཀར་གུན་ལ་ཡི་རང་ཞིང་། །འཇོ་བའི་དུག་གསུམ་ནད་བརྒྱ་སེལ་ཞེད་པའི། །མདོ་སྡེགས་ཚོས་ཀྱི་སྒྲོན་མཆོག་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཚོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་ལམས་ལས་ལེགས་གྲུབ་པའི། །གསང་གསུམ་ལྷུན་ཏོ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་གསོལ། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོའི་ཚོགས།། ཅི་བགྱིས་འཇོད་སྡོམ་དྲག་ཏོས་བཤགས་པར་བགྱི། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་མར་བཅས་པ་ཡི། །ལེགས་མངོད་རྣམ་དཀར་གུན་ལ་ཡི་རང་ཞིང་། །འཇོ་བའི་དུག་གསུམ་ནད་བརྒྱ་སེལ་ཞེད་པའི། །མདོ་སྡེགས་ཚོས་ཀྱི་སྒྲོན་མཆོག་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཚོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་ལམས་ལས་ལེགས་གྲུབ་པའི། །གསང་གསུམ་ལྷུན་ཏོ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་གསོལ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱས་རྗེས་མཆོལ་ཚོམ་བུ་

སོ་བདུན་མ་སོགས་གང་མང་ཕུལ་ལ། བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་བདག་གི་བློ་ཚོས་ལུ་འཕྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཚོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བློ་སྣ་ཐམས་ཅད་འགག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བློ་སྣ་མཐའ་དག་དང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕྱི་དང་ནང་གི་འགལ་རྐེན་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་། མཐུན་རྐེན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། རྒྱང་འཕྲག་རྐོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཞི་ལས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་ལན་མང་དུ་བཏབ་རྗེས་སྐར་ཡང་ཚོགས་སུ་བཅད་པར་འདི་ལྟར་གསོལ་བ་ཞུ་བ་ཡིན། །སྐུ་

(རྟ།ན) གསུམ་མདོར་རྫོགས་ནམ་མཁའི་རོར་བུ་མཆོག །ལུས་ཅན་སྐལ་འཚམ་འཕྲིན་ལས་སྣང་ཟེར་གྱིས། །མཆོག་ཐུབ་རང་འདོད་ལས་ལ་ཅིག་ཅར་བྱུང་། །འཕྲག་མཚོད་རྗེ་བཙུན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །འདོད་ཆགས་གཅོད་ནད་སེལ་བའི་སྣེལ་གྱི་མཆོག །ཞི་སྣང་ཚ་བའི་གདུང་འཕྲོག་གཆུའི་ཐུགས། །གཏི་མུག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་སྣང་བ་འཕྲོ། །བདེ་ལེགས་འབྱུང་གནས་ཁྱིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐུངས་རྟོགས་མཐར་སོན་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ། །འདོད་དགུ་སྐྱེལ་བའི་འབྱིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། །ཏུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་དགའ་གྱེ་བདག །དཔལ་བཟང་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཆར། །དད་མོས་འཛིན་མར་ཕབ་པས་བསྐལ་བཟང་འདི། །ཆོམ་འཇྲེན་རྒྱ་མཚོའི་རྣ་བོར་བསྟོགས་པའི། །རྣོ་རྩེ་སྤྲོབ་དཔོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེ་གས་

མའི་དུས་འདིར་རྒྱལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །བཤད་སྐྱབ་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་སྐོན་ལམ་མཐུས། །རིས་མེད་འགྲོ་ལ་རྣམ་གུན་དགེ་ལེགས་ཀྱི། །དཔལ་སྟོལ་རོལ་བའི་རྩོ་རྩེར་གཤེགས་ཏེ། །རྒྱལ་གུན་ཡབ་ཏུ་གྱུར་གྱུར་བཅུ་དྲག་ལོའི། །ལང་ཚོ་རབ་མཛོས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ཏུ་གང་། །གཏུམ་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་དབང་པོ་སྐུར་བསྟན་པ། །ཐུབ་མ་གཤེག་རྗེ་གཤེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དངོས་གྲུབ་འཐུང་གནས་དྲིན་ཅན་ཐུབ་མ་ལ། །སྐྱོན་རྩོག་ཐུབ་མོ་ཅམ་ཡང་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །རྩེ་(༸ཕབ) གཅིག་གུས་པས་ཐུགས་དང་དོར་བྱའི་གནས། །བཀའ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། །ཐེག་མེད་ཟ་བ་ཐལ་བའི་ཚེས་ཀྱི་གཤེས། །ཤེས་རབ་ལྷུའི་བུའི་གནས་ལུགས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིག །ཅེས་ཞལ་གཟིགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་ཏོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། །ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན

གི་སྣོ་གསུམ་ལ་ཞུགས་སྐིག་ཐྲིབ་སྤྱངས། །དབང་དང་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་
ཚེབ་པར་གྱུར། །ལྷར་ཡང་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །ཀྱ་
མ་ཡི་དམ་དགེས་པའི་འཇུག་དང་བཅས། །བདག་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་
སྐྱེང་གི་དབུས། །མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར། །དེ་ལྟར་
ཚོག་དང་དམིགས་པ་རྣམས་བསྡུད་ནས་ཡིད་མ་ཡེངས་པར་ཉམས་སུ་ལྡན་པའི་རྩེ་གཅིག་
ཏུ་རྒྱུར་བསྟོ་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་སོགས་སྨྲི་ལྟར་བྱའོ། །ཞེས་ཏིན་ཙན་ཙ་བའི་བྲ་མ་ཁྲི་ཆེན་རྣོ་
འཆང་ཆེན་དགེ་དབང་མཆོག་ལྡན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། ལྷང་སྐུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། དེད་བཅས་ངོ་བོ་
དབྱེར་མེད་དུ་མོས་ནས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་བྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགེ་ལེགས་གཏེར་མཛོད་
ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སྐྱིགས་དུས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་
ལྷང་སྐུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བདེ་འབྱོར་བྲ་མ་ཨ་ཆི་ཕྲུ་དང་ཉན་
མཁན་པོ་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒུལ་ངོར་ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་
བའོ།། ||

ꡊꡨꡢ꡵ꡣꡢ꡵ꡣꡢ꡵ꡣꡢ꡵

བར་འདོད་པས། རྒྱུད་སྡེ་ཚེན་པོའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་ཞིང་། མཁས་གྲུབ་ཚོད་ལྡན་གྱིས་ལེགས་པར་བཀྲལ་བ་ལ་བརྩུད་ལྡན་དམ་""" པའི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་ཞེ་བར་བརྩུན་པ་དང་བཅས། རང་གི་འདོད་པ་ དང་སླ་ཚེས་སུ་མ་སོང་བར་རང་རང་གི་ཚེ་གཅིག་དང་ཆིངས་ཚོད་ལྡན་""" ནས་རི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་གྱི་བཅས་བཟོམས་དང་། བདག་མཐུན་ སོགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡིངས་པས་ལེགས་པར་""""""" རྫོབ་པ་སྟོན་དུ་བཏང་རྟེས། སློབ་མ་རྣམས་ཁྱོས་བྱས་ནས་མཐུན་དུ་ འདུག་པ་ལ་མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྒུ་བྱས། རྒྱ་མ་དང་སྐབས་གང་ཡིན་གྱི་ ལྷག་པའི་ལྷ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་བདག་གཞན་གྱི་ལུས་ཡོངས་སྤྱོད་" ལ་སོགས་པའི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་། (འབ) དུས་གསུམ་ གྱི་དགེ་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་སྟོས་མེད་དུ་འབུལ་བའི་མོས་པ་དང་""""""""" བཅས་པའི་སྐོ་ནས་མཆོད་འབུལ་དུ་བཅུག་ལ། མཉམ་མེད་རོ་ཆེན་ ཡོས། གཞན་ལ་གདམས་ངག་བྱེད་པ་ན། །སྙིང་རྗེས་ཐན་ཆོམས་ཤྱེན་ པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་ཆེད་བཀུར་དང་ཐུགས་པ་ སོགས་ཟང་ཟིང་འདོད་པའི་བློ་སྤངས་ནས་གཞན་ལ་ཐན་འདོད་ཀྱི་"" བསམ་པ་བཟང་ཡོས་སྟོན་འགྲེའི་ཚོས་བཤད་འདི་ལྟར། །དེ་ཡང་ མདོ་ལས། ཐོས་པས་ཚོས་རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར། །ཐོས་པས་སྡིག་པ་ བྱེད་མི་འགྱུར། །ཐོས་པས་གནོད་པ་སྤོང་བར་འགྱུར། །ཐོས་པས་སྙ་ ངན་འདའ་བ་ཐོབ། །ཅེས་དང་། རིགས་ཀྱི་བུ་ཐོས་པ་དང་ལྡན་ན་ཤེས་ རབ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ན་ཉོན་མོངས་པ་རབ་ ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་བདུད་ཀྱིས་སྣག་གས་མི་

ཉེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པ་ལ་བརྩེན་ནས་ཐང་དོར་གྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་འགྱུར་བས། དཔལ་ལྡན་ཚ་ལུ་པ་ཆེན་པོས། ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཐ་སྐམ་ཞིང་ཡང་ཞུ་བ་ཡིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས

རྟག་པས་གཡང་ས་དས་དམ་པའ་ཆས་ལ་ཡད་མ་གཏད་པ་སྣད་ཁ་་་་་
བྱབ་པ་ལྷ་བྱ་དང་། ཡིད་གཏད་ཀྱང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་མ་
དད་པ་དང་། སྐྱོན་ལ་རྟོག་པ་དང་། ཕྲག་དོག་དང་། ཤེས་ཀྱི་ཁེ་དང་།
གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་། བར་ཆད་ཞི་བ་སོགས་འདོད་པའི་
བསམ་པ་མ་དག་པས་བསླད་པ་སྣོད་དུག་ཅན་ལྷ་བྱ་དང་། ཡིད་
གཏད་ཅིང་བསམ་པ་བཟང་པོས་(ཤ་བ) ཉན་ཀྱང་དེ་མ་ཐག་བརྗེད་
པ་སྣོད་ཞབས་རྟོལ་ལྷ་བྱའི་སྐྱོན་གསུམ་སྤོང་བ་དང་། གཞན་ཡང་
བདག་ཉིད་སྤག་ས་པའི་ཆེད་མ་ཡིན་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅིག་
ཤོས་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ། བསྟན་པ་ཡུན་རིང་པོ་གནས་པའི་
ཐབས་སུ་འདུ་བས་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཚེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཟས་
ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕྱིར་དུ་གསང་ཆེན་རྣོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་པའི་
ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་མཉན་པར་བྱའོ་སྙམ་པའི་ཀུན་སྤོང་
ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷའི་
ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་རོ་མཆོར་བའི་

དབུས་སུ་འཇིགས་པ་མེད་པ་རྣོ་རྗེ་ལེང་གེའི་ཁྲི་ཆེན་པོ་བཤམས་པ་ལ་
ཏྲོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དངོས་སུ་"
གསལ་བས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁྱིད་ཀང་རྣམས་སངས་རྒྱས་
རིགས་ལྔ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། མཛོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་པའི་སྤྱིན་སྲེ་བཞིན་པར་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་"
སྒྲ་གཏུ་སྒོང་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྟ་བུ་སྒྲོག་པར་མོས་པ་སྟེ། ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་(ཤིན) བཞི་དང་ལྡན་པའི་དག་པའི་སྣང་ཞིན་བརྟན་པོའི་"
སྒོ་ནས་གསན་པར་ཞུ། གསན་ཚུ་དམ་པའི་ཆོས་ནི། ཚོམས་ལས།
མཁས་གང་འཆོ་བའི་འཇིག་རྟེན་ན། །དད་དང་ཤེས་རབ་བརྟན་བྱེད་
པ། །དེ་དག་དེ་ཡི་ནོར་མཆོག་སྟེ། །དེ་ཡི་ནོར་གཞན་ཕལ་བར་ཟད། །
ཅེས་མི་འཕྲོགས་པའི་དད་པ་དང་ཤར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་"
ནོར་གཉིས་ནི། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་
ཟེལ་བར་བྱེད་ཅིང་། མངོན་མཐོ་དང་དེས་ལེགས་ཀྱི་འདོད་པ་ཐམས་
ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་སྐྱོལ་བར་བྱེད་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་
པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་དང་
པོར་ཆོས་ཀྱི་སྣོད་ཟུང་བྱེད་པའི་དད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་
དགེའི་ལས་འབྲས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་གི་རྒྱུ་འབྲས་སོགས་ལྟུ་
བ་མེད་སྣོམ་ཏུ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་དང་། ཤུ་མ་དང་
དཀོན་མཆོག་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས་ལེགས་པའི་ཐོབ་བྱ་ལ་

འབད་པས་ཐོབ་པར་བྱ་སྟེམ་པ་འདོད་པའི་དད་པ་དང་གསུམ་དུ་་་་་
ཡོད་པ་ལས་སྐབས་འདིར། ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། རིག་སྔགས་དམ་
ཚིག་འཆད་པ་ཡི། །བྲ་མ་ལ་ནི་སྟོན་པ་བཞིན། །གང་ཞིག་གྲུབ་སེམས་
ཤེས་རབ་ཅན། །དེ་ཡི་ལག་ན་དོར་གྲུབ་གནས། །ཞིས་སོགས་མདོ་
རྒྱུད་ཀུན་ལས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བར་གསུངས་པས། བྲ་མ་
དང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་དང་བའི་དད་པ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་་་་
ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བརྟན་པོ་ཞིག་བསྐྱེད་དགོས་ཤིང་། དམ་པའི་
ཆོས་ཉན་(ཉན) པའི་སྐབས་འདི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱུན་དུའང་དད་་་་
པས་ཡིད་ཀྱི་རྟོག་པ་སེལ་ནུས་པ་ཞིག་མེད་ན་ལམ་གྱི་གཞི་སྟོར་བ་་་་་་
ཡིན་པས། དད་པ་ཅི་སྐྱེའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས། དེའི་ཐབས་ཀྱང་།
རིག་སྔད་དུ། དད་པའི་ཚོམས་ལས། ཁོན་པ་སྐམ་པོ་རི་ལྟ་བུ། །དད་པ་
མེད་པ་བསྟེན་མི་བྱ། །ཅི་སྟེ་དེ་ལ་ཡོངས་བརྩས་ཀྱང་། །འདམ་ཆུ་ཏྲི་ང་
འགྱུང་བར་ཟད། །ཆུ་མང་རྣམ་པར་དང་བ་དང་། །བསིལ་བར་གྱུར་
ཅིང་རྩེགས་མེད་པའི། །མཆོ་ལ་ཆུ་འདོད་རི་ལྟ་བུ། །ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་
དད་ལྡན་བསྟེན། །ཞིས་གསུངས་པ་བཞིན། དད་པ་དང་བག་ཡོད་པ་
དང་ལྡན་པའི་གོགས་བཟང་པོ་བསྟེན་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་
བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་དམ་པའི་ཆོས་མཉན་པ་རྣམས་ནས་དེས་ཤེས་རྟོག་པ་རྣམས་གལ་ཆེ་བ་་
ཡིན་ཏེ། དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོས་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྗེ་རྗེ་ལ་
གདམས་པ་ལས། ལས་ཀྱི་རྗེ་རྗེ་བྲ་མ་ལ་མོས་གུས་མ་ཐོབ་པར་ཡི་དམ་
ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་ཟེར་བ་དང་། ཉམས་མྱོང་བཟང་པོ་སྐྱེས་ཟེར་བ་

རྒྱུན་ཡིན། འཆི་བ་མི་རུག་པ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པར་འདོག་རྟེན་བློས་གཏོང་ཟེར་བ་རྫུན་ཡིན། ལས་རྒུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པར་སྐྱེ་བ་མ་བྱས་ཟེར་བ་རྫུན་ཡིན། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་མ་དྲན་པར་འདོག་རྟེན་མཐའ་དག་བློས་གཏོང་ཟེར་བ་རྫུན་ཡིན། ཐན་སེམས་རྒྱལ་ཅན་མེད་པར་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེས་ཟེར་བ་རྫུན་ཡིན། གུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་མ་ཇོག་སྟེ་པར་སྣོང་པ་ཉིད་ཤེས་ཟེར་བ་རྫུན་ཡིན། ལས་ཀྱི་རྫོ་རྗེ་ཆོས་
(५ན) གཤའ་མ་ཞིག་བྱེད་ན་གཞི་དང་པ་གལ་ཆེ་བ་ལགས། དད་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་གང་ལགས་ཤེས་པས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ན་དད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན། མཆེད་གྲོགས་དད་པ་ཅན་གྱི་ཐན་ཐོས་པ་དང་། འགྲོ་ན་དད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་དྲན་ན་དད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དྲན་ན་དད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན། འཁོར་བའི་རྒྱུ་མཆོག་ལས་སྒྲོལ་བའི་གྲུ་ཆེན་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡིན་པས། དེས་ཅི་གསུང་སྐྱབས་ཅིང་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ་གལ་ཆེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་གཉིས་ལ་བཟང་དན་དང་མཆོག་དམན་དུ་མ་ལྟ་བར་རོ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐལ་བ་འདི་ལ་ཐུགས་ཀྱི་སྐོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་། འགྲོ་ན་དད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་དྲན་ན་དད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དྲན་ན་དད་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན། འཁོར་བའི་རྒྱུ་མཆོག་ལས་སྒྲོལ་བའི་གྲུ་ཆེན་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡིན་པས། དེས་ཅི་གསུངས་སྐྱབས་དང་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པ་གལ་ཆེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། དད་པ་ཅན་ཡང་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ཆེ་གེ་མོ་གཉིས་ལ་བཟང་དན་དང་མཆོག་དམན་དུ་མ་ལྟ་བར་རོ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐ

ཀུང་ཤེན་ཏུ་ཆེད་དགའ་བས། །སྒྲུབ་ལ་འབད་པས་དོན་ཡོད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་འགྲུབ་དང་དགེ་སློང་དང་། །མི་ལུས་ཆེད་དགའ་ཆེད་གྱུར་ཅིང་། །དགེ་བཤེས་ཐད་དགའ་ཐད་གྱུར་ནས། །དོན་མེད་པར་ནི་མི་བྱེད་གསུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ཅག་ཆོས་ཀྱི་སྐབས་འདིར། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྣེའི་ཐོག་ལ་བློ་དོར་བྱེད་པའི་སྐྱོ་ཤེས་ཤིག་ཡོད་ན་ཡང་། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་འབད་དགོས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཕྱི་མ་ལ་ཐུབ་ཀྱང་

མ་བསྐྱེན་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱང་ཆེར་མི་འབྱུང་བར་ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཉེས་སྤྱོད་ཁོ་ན་ལ་རྒྱུན་དུ་ངམ་ངམ་ཤུགས་
ཀྱིས་འཇུག་པ་དང་། དེའང་ཉོན་མོངས་པ་ཤུགས་དྲག་པོས་གུན་ནས་
བསླང་བ་དང་། དེའང་ཞིང་ཁྱད་པར་རུན་ལ་བསགས་པ་ཉས་ཆེ་བས་
རང་གི་སྤྱོད་ཚུལ་གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་སྡིག་ལྟུང་གི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་་་་་
ལས་མ་འདས་ལ། དགེ་བའི་ལས་ནི་ཆུ་ཙམ་ཞིག་དུ་འདྲེན་པ་ལྷུར་འབད་
(ཇན) པ་ཆེན་པོ་བཞིས་ཀྱང་རེས་འགའ་རེས་འགའ་ཙམ་ལས་མི་་་་་
འབྱུང་ཞིང་། དེ་ཡང་དད་པ་སོགས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཞན་
པ་བཅས་གང་ལ་བསམས་ཀྱང་རྟེན་འདིའི་འོག་ཏུ་ངན་འགྲོར་སྐྱེ་བ་་་
ལས་མ་འདས་ཏེ། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་སྤྱུ་སྐྱབ་ཀྱིས། མི་དགེ་བ་
ལས་སྡུག་བསྔལ་གྱུན། །དེ་བཞིན་ངན་འགྲོར་ཐལ་ཞེས་ཀྱང་དེ། །དགེ་ལས་
བདེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་ན། །སྡིག་པ་འབའ་ཞིག་དགེ་བ་མེད། །གང་ཚེ་དགེ་སྤྱད་སྐལ་ལྡན་ཡང་། །དགེ་བ་བདག་གིས་མ་
བྱས་ན། །ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་གྱུན་རྒྱུངས་པ། །དེ་ཚེ་བདག་གིས་ཅི་

བྱར་ཡོད། །དགེ་བ་དག་ཀྱང་མ་བྱས་ལ། །སྡིག་པ་དག་ཀྱང་ཉེར་བསགས་ན། །བསྐལ་བ་བྱེ་བ་བརྒྱར་ཡང་ནི། །བདེ་འགྲོའི་སྒྲ་ཡང་ཐོས་མི་འགྱུར། །ཞིས་གསུངས་པ་ལྟར། ངན་འགྲོའི་རྟེན་དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་སྐྱབས་དོན་གྱི་གནས་ལ་རྨོངས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐེངས་འགའ་ཙམ་སྐྱེ་བ་ཡང་སྤྱིད་(ཇབ) མཐའ་ཡིན་པས། ངན་སོང་དུ་སྐྱེས་ཐེག་ཆད། ངན་སོང་ནས་ངན་སོང་དུ་རྒྱུན་མར་འཁོར་བ་ལས་བདེ་འགྲོར་སྐྱེ་བའི་སྐལ་བ་ཆད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར། དེས་ན་ད་ལམ་གྱི་རྟེན་འདི་ལ་སྙང་བ་ནས་སྙང་བར་འགྱོར་བའམ། བདེ་འགྲོ་ནས་བདེ་འགྲོར་འགྲོ་བའི་ཐབས་ཞིག་ལ་འབད་དགོས། དེ་ལྟར་ཡྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀྱི་བདེ་བའི་ཐབས་སྒྲུབ་དགོས་པ་བདེན་ནའང་རེ་ཞིག་བར་ཅད་དང་གཉེན་བདེ་བའི་ཐབས་སྒྲུབ་པ་ཙམ་སོགས་ཆེ་འདིའི་གོམས་ར་རྣམས་གྲུབ་པར་བྱས་ནས། སྤྱར་དམ་པའི་ཆོས་བྱའོ་སྙམ་ན། མི་རྟག་པའི་ཆོམས་ལས། འདི་ནི་བྱ་བ་བྱས་ཟིན་དོན་འདི་བྱ། །དེ་དག་བྱས་ནས་བདག་གིས་འདི་བྱའོ་སྙམ་པ་ལྟ་བུའི་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཞི་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་འདི་ནི་ཡོ་རེ་དང་ཟླ་རེ་དང་ཞིག་རེ་དང་ཆུ་ཚོད་དང་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེ་བའིན་གྱིས་ཀྱང་ཆིང་ཤིང་ཆམ་པར་འགྱུར་བས་བཀག་མདངས་ཆམས་རིམ་གྱིས་ཤོར། དབང་པོའི་མཐུ་ནི་རིམ་གྱིས་

འཕྲིབ། སེམས་ཀྱི་དྲན་པའང་རིམ་གྱིས་མི་གསལ་བར་སོང་ནས་ཏ་
བའི་སྐྱག་བསྡལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་སྡུང་བཞིན་པ་དང་དེ་ཙམ་དུ་མ་་་་
ཟད། དཔེར་ན་ནགས་ཚལ་འཕེབས་པོར། སེང་གེ་དང་སྐྱག་དང་དུག་
རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་ཆགས་འཇིགས་སུ་ཅང་བ་གསོད་ལ་དགའ་བ་་་
ཕན་ཚུན་དགྲར་གྱུར་བ་དུ་མ་ཞིག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་གནས་ན་་་་་
ཡུན་མི་རིང་བར་ལུས་དང་སྡུག་ལ་རྐོལ་བ་ཐེ་མི་ཚོམ་པས་སེམས་བདེ་
བར་(ལྷན) སྣོད་མི་རིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རང་གི་ལས་་་་་
དན་གྱི་འཕྲས་བུ་ཐོག་ཏུ་བབས་ནས་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་གཙོད་ཅིང་
ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་གིས། འདི་ལ་ནམ་ཞིག་ན་ལུས་སྡུག་སྨལ་དུ་བྱ་
སྣོད་དང་བདེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་བྱིད་ནུས་པར་འགྱུར་སྙམ་དུ་བྱ་
ར་ཐུབ་རེ་གནས་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འབྱུང་
བ་བཞི་དང་། རླུང་མཁྲིས་བད་གན་ལ་སོགས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་
ནད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕན་ཚུན་མེ་མཐུན་པ་དང་མི་འཕྲོད་པ་གཅན་་་་་
གཟན་གཏམ་པོ་ལྟ་བུ་དུ་མ་ཞིག་གནས་བཅས་ནས་དེ་དག་གང་ཡང་་
ཟད་པ་ཞིག་ཅང་ཟད་ཙམ་གྱི་དར་གྱད་དུ་གྱུར་ནའང་སྡུག་ལ་རྐོལ་་་་
བའི་ནད་ཀྱི་སྐྱག་བསྡལ་སྤྲོ་བྱར་དུ་ཐོག་ཏུ་འབབ་པར་འགྱུར་བས། དཔ་
ལྟ་ལུས་སེམས་བདེ་ཞེ་སྡང་ཅན་གྱི་ཧེ་ཐུབ་ན། ཀུན་
མཁྱེན་ལྟ་པ་ཆེན་པོས། སྐུ་མིག་སྨན་མདོག་ནི་གང་ལྟར་དཀར། །
མདངས་ཞོད་བཀྲག་ཅན་དེ་མུན་ལྟར་གནག །ལུས་དྲང་པོར་སྐྱེས་པ་
གཞུ་ལྟར་གྱུ། །ཡུལ་འདོད་པ་སྤྲེད་བལ་ཐ་བས་ནོ། །སྨན་མོ་ཐོན་
རིམ་གྲོས་མ་ཐག་པར། །ཞག་རེ་རེ་སོང་གིན་ཧེ་ཐུར་ན། །གྲོགས་ཉེ་དུ་

འཁོར་གཡོག་སྲུན་ནས་འབྱོལ། །འདི་གཤེན་རྗེས་འཛོད་པའི་ཚེ་ཟླ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་ལུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་བརྟགས་ན་སྔར་གི་མི་གནས་པ་འདི་ལྟ་བུ་མེད་ཀྱང་། ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ནི་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པར་འདུག །བྱང་དེང་ཚེའི་སྨིག་གས་མར་ཐུག་པས་ཁོ་ཚྭ་ཐུག་པ་ཆེར་མི་ཡོང་ཞིང་དེ་ཙམ་ཐུབ་·····

(৶བ) པའི་དབང་དུ་སོང་ཀྱང་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་དང་། རྒས་པ་དང་། ནད་དང་། གཉིད་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་གིས་བར་དུ་བཅད་ནས་ཆོས་རྣམ་དག་སྒྲུབ་པའི་གནས་སྐབས་ནི་ཁ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི·····ཚོད་དུ་ཁོངས་པའང་ཙམ་དུ་ཟད། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ཁའི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ཁའི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ཁའི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ཁའི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱ

བཙུན་ཚོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས། མི་རྟག་སྤྲིན་པོས་མ་རྩོས་པའི། །སེམས་
ཅན་དེ་ནི་འགའ་མ་བྱུང་། །དཔྱད་དེ་བཞིན་ཁོ་ནར་བས། །སེམས་
ཁྱོད་དལ་བར་རྗེ་ལྟར་སྣོད། །དེ་ཕྱིར་འབད་ཀྱང་འདོར་དགོས་པའི། །
སྐྱེད་པོ་མེད་པའི་བྱ་བ་ཐོང་ས། །གང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་རྗེས་འཁྲང་བའི། །
ལས་གཉིས་ལ་ནི་རྟག་ཏུ་སོམས། །དེ་ལྟར་བསམས་ནས་དོ་ཚ་ཁྲིལ་
ཡོད་དང་། །དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་བག་ཡོད་བརྟན་པོ་ཡིས། །འདུལ་
བར་དགའ་བའི་སེམས་ནི་ལེགས་བཀུལ་ནས། །འཆི་ཚེ་(ར་ན) ཡིད་
ལ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བྱོས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཤེས་བྱ་རིག་
པའི་གནས་ལྔ་ལས་ཀང་། ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་
ཀྱི་ཆེད་དུ་འབད་པ་བྱས་ཀྱང་། གང་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པས་གསོད་པར་
རེས་པའི་མི་ཞིག ། དེ་རིང་རྔེད་པ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་འབད་པ་དང་འདྲ་
བར་དོན་མེད་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ན་འདི་ཕྱིའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་གཙོ་
དུ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། གཙོ་བར་འགྱུར་བ་ནི་གང་
ཞིག་ཡིན་སྙམ་དུ་བརྟགས་པ་ན། ལས་ཀྱི་ཚོམས་ལས། ཁྱོད་ནི་སྡུག་
བསྔལ་གྱིས་འཇིགས་ཤིང་། །ཁྱོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་སྡུག་ན། །མདོན་

སྲུམ་དག་གམ་སྐོག་ཏུའང་རུང་། །སྟེག་པ་ཅན་གྱི་ལས་མི་བྱ། །ཞེས་དང་། དེས་པར་སྟེག་ལས་འཕྲལ་དུ་ནི། །ངེ་མ་ལྟ་བུར་འགྱུར་མི་བྱེད། །ཐལ་བས་གཡོགས་པའི་ལྟ་བུ། །དེས་ནི་བྱིས་པ་སྤེག་པར་བྱེད། །སྟེག་ལས་འཕྲལ་དུ་དེས་པར་ནི། །མཚོན་བཞིན་གཅོད་པར་མི་བྱེད་ཀྱང་། །སྟེག་པའི་ལས་ཀྱི་འགྲོ་བ་དག །ཐ་རོལ་ཏུ་ནི་མངོན་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟེག་པའི་ལས་ཚབས་(ཤ་བ) ཡོ་ཆེ་ལ་སྣུད་པ་ཐལ་""ཨོ་ཆེ་ཞིག་ནི་ཆོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྐྱེག་བསྡུལ་སྐོང་བར་"" འགྱུར་ཞིང་། འཕྲལ་དུ་སྨིན་པར་མ་གྱུར་ཀྱང་ལས་རྣམས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་བར་དུའང་ཆུད་ཟོས་པར་མི་འགྱུར་བས། ནམ་ཞིག་ན་སྐྱེག་བསྡུལ་བསྐྱོད་པ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་གནས་པ་སྐྱབས་པ་ཡིན་པས། དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། དེ་ཡང་དགེ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། སྡོམ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཇོ་ཛོར་དེ་བས་སེམས་ཀྱི་ཐྲིབ་སྐྱོངས་ལས། བསམ་པ་བཟང་པོས་མཚལ་ལྟམ་གཉིས། །ཐུབ་པའི་དབུ་ལ་བཞག་པ་དང་། །དེ་ཉིད་གཞན་གྱིས་བསལ་བྱས་པ། །གཉིས་ཀས་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་པར་གྱུར། །དེ་ཕྱིར་བསམ་པའི་རྩ་བ་ལས། །བསོད་ནམས་སྟེག་པ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། ལུས་དང་དག་གི་ལས་དག་བ་དང་ཕི་བར་དུའང་ཆུད་ཟོས་པ་ཡིན་པ་ནི། སྐོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཇོ་ཛོར་དེ་བས་སེམས་ཀྱི་ཐྲིབ་སྐྱོངས་ལས། བསམ་པ་བཟང་པོས་མཚལ་ལྟམ་གཉིས། །ཐུབ་པའི་དབུ་ལ་བཞག་པ་དང་། །དེ་ཉིད་གཞན་གྱིས་བསལ་བྱས་པ། །གཉིས་ཀས་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་པར་གྱུར། །དེ་ཕྱིར་བསམ་པའི་རྩ་བ་ལས། །བསོད་ནམས་སྟེག་པ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་

རྐྱེབ་པའི་བསམ་པས་མཆིལ་ལྷམ་བཀབ་པ་དང་། གཞན་ཞིག་གིས་དེ་
མི་གཙང་བར་མཐོང་ནས་བསལ་བ་གཉིས་ཀས་བསོད་ནམས་ཐོབ་
པར་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་པས། གང་དང་གང་ལ་ཡང་ཀུན་སྤྱོད་ཀི་
བསམ་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་། བསམ་པ་དེ་བཟང་ཕོ་རྐྱེ་བར་ཐྲེད་པའང་།
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཕོ་ཉོ་བ་ཆེན་ཕོས། བཀའ་དང་བསྟུན་
(ཾན) བཅོས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །སེམས་རྒྱུད་འཆོས་པའི་
ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན། །སེམས་མ་འགྱུར་ན་ལུས་ངག་དགེ་རྒྱུས་
ཀུན།ཿ །བསྐལ་པར་བསྒྲུབས་ཀྱང་ཐར་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་
ཐོས་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །སེམས་རྒྱུད་འཆོས་པའི་
ཐབས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་བས་ཐེག་པ་
གསུམ་དང་། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ལ་སོགས་པ་མདོ་སྡེགས་ཀྱི་ཚོས་ཚུལ་མཐའ་
ཡས་པ་གསུངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་རེའི་སེམས་རྒྱུད་འདི་ཁོ་
ན་འཆུལ་བའམ་སྐྱེད་བའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན་པས། དགེ་
བསྙེན་ཁྱིམ་ཆད་རྫི་ཚེགས་ཀྱང་རན་པ། གང་ནས་བཤད་ཀྱང་
འབྲེལ་བ། ཅི་བཤད་ཀྱང་ཆ་ཤས་ཐྲ་མོ་རེས་ཀྱང་སྐྱེ་རྒྱུ་རྣམས་ལ་
འཐལ་དང་ཡུན་དུ་ཐན་པ་སྟེར་ནུས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ནའང་གདུལ་

བྱའི་དབང་པོ་དང་། བསམ་པ་དང་། ཁམས་ཀྱི་མཆོག་དམན་སྡུ་
ཚོགས་པ་དང་བསྡུན་ནས་ཐེག་པའང་དམན་འཕྲིང་མཆོག་གསུམ་ཡི་"
རིམ་པར་ཕྱེ་ནས་གསུངས་པའི་ནང་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་""
ཀྱིས་དང་པོ་ཉིད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་དགོས་ཤིང་། ཐེག་པ་
ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཡང་། གསང་སྔགས་འབྲས་བུ་རྣོ་རྩེ་ཐེག་པའོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཐ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའམ་རྒྱུའི་ཐེག་པའམ།
མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའམ་
འབྲས་བུའི་ཐེག་པའམ། རྣོ་རྩེའི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རིམ་པ་གཉིས་སུ་
བཀའ་སྩལ་བ་ལས། ཐར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ཅམ་ལ་བརྟེན་ན། བསྐལ་པ་
གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་བར་མཐོ་རིམ་ཅུང་བ་སོགས་
བྱ་དཀའ་བའི་སྡུད་པ་སྡུད་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་དགོས་པས་དེས་
པོ་དང་ལམ་གྱི་ཚོགས་ཆེ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་དུས་ཐུབ་ཀྱང་"
ལམ་བདེ་བས་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་རྣོ་གས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཁྱབ་བདག་རྣོ་རྩེ་"
འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཏུ་སྐྱེར་བར་བྱེད་པ་ཡི་གསང་"""
སྔགས་ཀྱི་མྱུར་ལམ་ཡིན་པས། ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྡུད་པ་རྣོན་ཏུ་
བཀྱད་ཕྱེ། ཐར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་རང་ལམ་དེ་ཙམ་ལ་མ་ཞེན་པར་
གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་འཇུག་དགོས་ཤིང་། དེ་ལའང་དཔལ་འཁོར་
པོ་སྟོམ་པའི་ཚ་རྒྱུད་ལས། རིག་པ་ཕྱེད་མདོ་བྱ་སྡུད་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་
གསང་མཐའི་དབྱེ་བ་ཡིས། །ཞེས་དང་། རྣོ་རྩེ་གྲུར་ལས། དམན་པ

རྣམས་ལ་བྱ་བའི་རྒྱུད། །དེ་མིན་རྣལ་འབྱོར་དེ་ལྟག་ལ། །སེམས་ཅན་མཆོག་ལ་རྣལ་འབྱོར་མཆོག །རྣལ་འབྱོར་བློ་མེད་དེ་ལྟག་ལའོ། །ཞེས་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞིར་གསུངས་པའི་ནང་ཚན་ནས་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་སྐབས་གང་ཡིན་གྱི་ལྟ་དེ་རྒྱུད་སྡེ་གང་དུ་གཏོགས་དང་། དེ་ལ་སྤྱི་བཀའ་དང་། རྒྱང་(༧༠ན) བཀའ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་མི་འདྲ་བ་ཡོང་ལུགས། སྐབས་སུ་བབ་པ་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁོ་རྒྱས་དང་། ཆེ་བ་སོགས་བཤད་ནས་དབང་གི་སྐབས་ཡིན་ན་སྔོན་དུ་དབང་བསྐུར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། གང་དུ་བསྐུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། གང་གིས་བསྐུར་བའི་རྩོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་། གང་ལ་བསྐུར་བའི་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད། རྗེ་ལྟར་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་སོགས། སྤྱི་བཤད་སྔོན་ཐུག་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཁས་ལེན་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། རྗེས་གནང་གི་དབང་དུ་བྱེད་ན། དེ་ལྟ་བུའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཁྱད་པར་ཅན་དེའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་གསན་པར་བྱེད་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་སྣོས་ཟིན་པ་ལྟར། ཆོས་འདི་ཟེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་ནའང་། ཆོས་དེ་ཟེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་རྣམ་དག་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་ལ་གང་ཟག་རང་གི་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཟིན་པ་དགོས་ཏེ། རྗེ་བཙུན་ཚོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས། དེས་འབྱུང་དེ་ཡང་རྣམ་དག་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས། །ཟིན་པ་མེད་ན་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི། །ཐུན་ཚོགས་ཙམ་མི་འགྱུར་བས། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད། །ཅེས་དང་། ཆོས་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཡིན་པས་མི་ཆོག་གི །གང་ཟག་དེ་ཟེག་པ་ཆེན་པོ་པར་ཆུད་པ་ཞིག་གལ་ཆེའོ། །ཟེག་ཆེན་

པར་བྱེད་པའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཉིད་ལ་རག་ལས་པས་ན། སེམས་
དེ་གོ་བ་ཙམ་ལས་མེད་ན་ཐེག་ཆེན་པའང་དེ་དང་འདྲ་ལ། སེམས་དེ་
མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ཐེག་ཆེན་པའང་རུམ་པར་དག་པ་་་་་་
ཞིག་ཏོང་བས་འདི་ལ་འབད་དགོས་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་(༧༠བ) པ་
ལྟར། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡོད་ན་གང་ཟག་དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པའི་
གྲས་སུ་ཚུད་ཅིང་། དེས་ཟིན་པའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་
གྱི་སྤྱོད་པའམ། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་ལ། བསམ་པ་དེ་མེད་ན་
འཁོར་བ་མཐའ་དག་མེ་འབར་བའི་འོབས་ལྟར་མཐོང་བའི་དེས་་་་་་་
འབྱུང་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་དང་། གནས་ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་
ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་བསྐལ་པའི་བར་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་།
གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལ་སོགས་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཇི་་་་་་
འདྲ་ཞིག་ལ་འབད་པའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་་་་་་་
དགོངས་ནས། སྟོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་བོན་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་
དཔེར་ན། མེ་ཏོག་གམ་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པ་ལ་གང་དོན་དུ་གཉེར་བ་
དེའི་ས་བོན་བཏབ་ན་དེ་དང་མཐུན་པའི་སྟོང་པོ་དང་། མེ་ཏོག་དང་།
འབྲས་བུ་འབྱུང་གི་རིགས་མི་མཐུན་པ་གཞན་གྱི་ས་བོན་གྱིས་མི་རྟད་་་
བ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་མམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་་་་་་
བསྐྱེད་པ་དང་། གནས་པ་དང་། འཕེལ་བར་བྱེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པས་དེ་ལ་ས་བོན་ལྟ་བུར་གསུངས་ཤིང་།
གཞན་ཡང་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། འཕྲོ་བའི་འཆི་བདག་

འཇོམས་བྱེད་པའི། །བདུད་རྩི་མཆོག་ཀྱང་འདི་ཡིན་ནོ། །འཕྲོ་བའི་དབུལ་བ་སེལ་བ་ཡི། །མི་ཟད་གཏེར་ཡང་འདི་ཡིན་ནོ། །འཕྲོ་བའི་ནད་རབ་ཞི་བྱེད་པའི། །སྨན་གྱི་མཆོག་ཀྱང་འདི་ཡིན་ནོ། །སྲིད་ལམ་འཁྲམས་ཤེད་དུབ་པ་ཡི། །འཕྲོ་བའི་ངལ་བསོའི་ལྷོན་ཤིང་ཡིན། །འཕྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་(༡༡ན་) ལས། །སྒྲོལ་བར་བྱེད་པའི་སྒྲོ་སྐྱེགས་ཡིན། །འཕྲོ་བའི་ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་བའི། །སེམས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཡིན། །འཕྲོ་བའི་མི་ཤེས་རབ་རིབ་དག །དཔྱིས་འབྱེད་ཉེ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན། །དམ་ཚོས་འོ་མ་བསྡུབས་པ་ལས། །མར་གྱི་ཉིང་ཁུ་ཕྱུང་བ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས། བསམ་པ་འདི་དང་བཟླ་བ་ལ་དབང་དང་རྗེས་གནང་སྨིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་····· གསུངས་ཏེ། ལག་ན་རོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུན་ལས། ལག་ན་རོ་རྗེ་རྗེས་སྐུལ་པ། འཇམ་དཔལ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་གསང་····· སྔགས་ཀྱི་སྐོ་སྒྲོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཡི་ཤེས་ཆེན····· པོར་དབང་བསྐུར་བའི་གཟུགས། སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པར་བྱ་ཡི། གང་དག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྫོགས་པའི་ཚུལ་ལས། ལག་ན་རོ་རྗེ་རྗེས་སྐུལ་པ། འཇམ་དཔལ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་གསང་····· སྔགས་ཀྱི་སྐོ་སྒྲོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེན····· པོར་དབང་བསྐུར་བའི་གཟུགས། སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པར་བྱ་ཡི། གང་དག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྫོགས་པའི་ཚུལ་ལས། ལག་ན་རོ་རྗེ་རྗེས་སྐུལ་པ། འཇམ་དཔལ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་གསང་····· སྔགས་ཀྱི་སྐོ་སྒྲོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེན····· པོར་དབང་བསྐུར་བའི་གཟུགས། སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པར་བྱ་ཡི། གང་དག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྫོགས་པའི་ཚུལ་ལས། ལག་ན་རོ་རྗེ་རྗེས་སྐུལ་པ། འཇམ་དཔལ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་གསང་····· སྔགས་ཀྱི་སྐོ་སྒྲོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེན····· པོར་དབང་བསྐུར་བའི་གཟུགས། སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པར་བྱ་ཡི། གང་དག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྫོགས་པའི་ཚུལ་ལས། ལག་ན་རོ་རྗེ་རྗེས་སྐུལ་པ། འཇམ་དཔལ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་གསང་····· སྔགས་ཀྱི་སྐོ་སྒྲོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེན····· པོར་དབང་བསྐུར་བའི་གཟུགས། སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པར་བྱ་ཡི། གང་དག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྫོགས་པའི་ཚུལ་ལས། ལག་ན་རོ་རྗེ་རྗེས་སྐུལ་པ། འཇམ་དཔལ་གང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། གང་གི་ཚེ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

བྱའོ་ཞེས་གསུངས། དེས་ན་སྐབས་འདིར་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཀུན་སློང་རྣམ་པར་དག་པ་བསྐྱེད་པ་ཞིག་གལ་ཆེ། དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་བཟུང་གི་ཚེག་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་གལ་འགྱུར་བས་ཤིང་བརྩེ་མཁས་པའི་འཕྲུལ་འདི་གས་ལྟར་བཤད་ཟིན་ཀྱིས་(༡༡བ) སྐྱེ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་རྩེ་བཅུན་ཙམ་མམ་པས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཅེས་བྱ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འདོད་པ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་འདི་ན་སྐྱེས་བུ་གཞན་དོན་གྱི་བསམ་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་སྐྱེ་བ་དེ་ཙམ་ཡིན་པ། །དེ་འདིའི་བརྗོད་བགི་ཡིན་ཏེ་དེ་བའི་སྐྱེས་བུའི་རྫལ་དེ་འཕགས། །ཉི་མ་ཆུབས་ཆེན་རྟ་ཁོན་རྒྱུ་བ་སྡང་གྱིད་གང་ཡིན་དང་། །ཁྱེར་ལ་མི་རྟོགས་ས་ཡིས་འཇིག་རྟེན་འདི་གས་པ་གང་ཡིན་དེ། །དང་དོན་འགའ་རྟེན་ཕན་དང་བའི་རོ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟེ་བར་ཡང་གི་བཀྲེས་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་རྟོ་བ་དང་སྐོམ་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཆུ་འཐུང་བ་སོགས་རང་གི་དོན་···· ཤཐ་ལ་ངམ་ཐེག་པ་ཆེ་དང་འགྲོ་ཆེན་རོང་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པས།

སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྨྲའི་རྒྱལ་ནི་ཉི་མས་སྤྲིང་བཞིར་དལ་མེད་དུ་
བརྒྱས་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་མུན་པ་སེལ་བ་དང་། ས་ཆེན་པོ་འདིས་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁྱིར་འདེགས་པ་བཞིན་དུ་རང་དོན་གྱི་འབྲི་བ་འགའ་
ཡང་མེད་པར་སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཁོ་ན་ལ་
གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བ་ཡིན་ལ་བསམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་བ་ལ་གཞན་གྱི་དོན་
བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་སེམས་པ་རྣོན་དུ་(༡༢ན) འགྲོ་
དགོས་པས་དེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་གྱི་འཁོར་བ་འདིར་གནས་པའི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་
འོད་གསལ་ཞིང་ཤེས་པ་རང་རེ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་
ཡིན་ནའང་། རང་ལ་དབང་མེད་པར་སེམས་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་ཤྱུར་
ཅིང་། སེམས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་ཤྱུར་པས་རང་གི་བདེ་བ་
འཇོམས་པ་དང་། གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་རང་གི་དགྲ་སྡང་ཞུགས་ནས་
ཤིན་ཏུ་གཏི་མུག་ཤུགས་ཆེ་བ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ཅི་དྲགས་ལ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་གྱི་བར་དུ་བཟའ་བཏུང་པས་རྒྱ་
ཙམ་བཙལ་ཡང་བཟང་ཞོ་དང་མང་ཞོ་ཉུ་ཞོག་གི །ལྷུད་པ་སྐམ་ཞོ་
ཙམ་གྱི་ངོན་ཡང་ཆེད་དགའ་བའི་བཏུས་སྐོམ་དང་། གྲང་རྩྭ་ལུགས་ནས་
ལྷུ་བ་ཙམ་ཡང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། དུད་འགྲོ་ལ་གླུན་རྩེ་བ་
ལ་གྲུབ་རྩེ་བ་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆས་ཆར་ཤིག་ཏུ་ཐོགས་ཤིང་།
ཡི་དྭགས་ལ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་གྱི་བར་དུ་བཟའ་བཏུང་ཡང་ཁྱད་པས་རྩི་
ཙམ་བཙལ་ཡང་བཟང་ཞོ་དང་མང་ཞོ་ཉུ་ཞོག་གི །ལྷུད་པ་སྐམ་ཞོ་
ཙམ་གྱི་ངན་དོན་ཡང་ཆེད་དཀའ་བའི་བཏུས་སྐོམ་དང་། གྲང་རྩྭ་ལུགས་
དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་གསྲོད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། དུད་འགྲོ་
ལ་གླུན་རྩེ་བ་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་གསྲོད་བསམ་གྱིས་མི་""

ཁྱབ་ཅིང་། དགེ་བའི་བློ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱེ་བས་དེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་ཆེད་པའི་སྐབས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། བདེ་འགྲོ་ལ་ཡང་ལེགས་པར་བརྟགས་ན། སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་ལས་མ་འདས་ཏེ། མི་ལ་འདོད་པ་བཙོལ་གྱིས་མ་ཆེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཡོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། (༡༢བ) གཉེན་བྱམས་པ་དང་བྲལ་བའམ་འབྲང་དུ་དོགས་པ་དང་། གཉེན་ཡང་མས་མཆོག་དཀྱིལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་། ཤིན་ཏུ་ཆགས་པ་ཡང་། ཞེ་སྡང་ཡང་། གཏི་མུག་ཡང་། ངོ་མཚར་བ་ཡང་། ཐེ་ཚོམ་ཡང་། ལྟ་བ་ཡང་། ཉོན་མོངས་པ་ཀུན་ཏུ་ཡང་། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་། ཁྲོ་བ་ཡང་། རྨོངས་པ་ཡང་། འཆབ་པ་ཡང་། ཁྲོ་བ་ཡང་། ཁོན་ཏུ་འཛིན་པ་ཡང་། སེམས་ཁོང་ཁྲོ་བ་ཡང་། ཕྲག་དོག་ཡང་། སེར་སྣ་ཡང་། རྒྱུ་བ་ཡང་། གཡོ་བ་ཡང་། སྨྲ་བ་ཡང་། རྒྱབ་ཏུ་བསྐུར་བ་ཡང་། ཁ་ཐུར་བ་ཡང་། ཁ་ཅོན་ཡང་། ཁེངས་པ་ཡང་། ཐ་སྙད་ཡང་། ཐ་ཚིག་ཡང་། ཁ་ཏོན་ཡང་། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཡང་། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཡང་། ཁ་ཟས་ཀྱི

ཞིག་ཡིན་ནའང་། དེ་ཉིད་ཀྱིས། དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་སྤྱོད་ཚོགས་དང་། །
སྐྱེག་པའི་ལས་ནི་རྒྱུན་མི་ཆད། །རྣམ་པར་ལྟུང་བའི་མཐར་གནས་
པས། །བག་མེད་གྱུར་ལ་བརྩེ་བྱར་རིགས། །ནད་སོས་ཡུན་རིང་མ་ཟོན་
པའི། །ནད་པས་མི་འཚོད་སྐྱེས་དང་མཚུངས། །ཞིས་གསུངས་པ་ལྟར།
འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། ཐག་དོག་ལ་སོགས་
པ་སྐྱེ་བོ་ཕོངས་པ་གཞན་ལས་ཆེ་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེག་པའི་
(ཀཀན) ལས་ཀྱང་སྟོབས་ཆེན་པོ་དུ་མ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་བསགས་པས་ཕྱི་
མར་དན་སོང་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་མདའ་འཕངས་པ་ལྟར་ལྟུང་""
བར་མ་ཟད་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ལ་ཡང་། དཔལ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་
བ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱག་བསྟལ་དང་། ལྟུང་མ་ཡིན་ལ་འཕབ་རྩོད་ཀྱིས་
བཅད་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཡིད་
མི་བདེ་བའི་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཤིན། འདོད་པའི་ལྷ་འགྲེ་
མ་ལ་ཡང་། དེ་དང་འདྲ་བའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་མ་ཟད་འཆི་
བའི་ལྷས་མཐོང་བ་ན་གཞལ་མེད་ཁང་དང་། ལྷའི་དུ་དང་བུ་མོ་
སོགས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཉེན་སྲོག་ཆགས་དང་མི་རིང་བར་འབྲལ་
དགོས་པ་མཐོང་ནས་སྔར་ལྷའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བས་ཆ་ཙམ་དུ"
ཡང་མི་ཕོད་པའི་སེམས་ལ་སྨྲ་བན་ཆེན་པོས་ནོན་པར་འགྱུར་བའི""""
སྡུག་བསྔལ་དང་། ཁམས་གོང་མའི་ལྷ་ལ་ཡང་། སྤྲོས་དཔོན་ཆེན་པོ་
དཔའ་བོས། ཁམས་གསུམ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །མི་རྟག་མེ་ཡི་
བསྲེགས་སྐྱར་པ། །དགོན་པར་མེ་ནི་འབར་བ་ཡིས། །དགོན་པའི་མེ་
ཏོག་རྣི་ལྟ་བའིན། །རྟག་པར་འདུ་ཤེས་རྣམ་པོག་པ། །སྲིད་རྩེ་ལས་ཀྱང་

འགྲོ་བ་རྣམས། །འཆི་བའི་ཞག་པས་དྲང་གྱུར་པ། །ཞག་པས་སྨད་ཡོ་བཞིན་དུའོ། །བསམ་གཏན་ལས་སྐྱེས་བའི་ཚོང་བ། །ཚངས་པ་ཚངས་པའི་གནས་ལས་ཀྱང་། །མི་རྟག་ཕྱིར་ནི་ལྷུང་གྱུར་པ། །ཆུ་ཡི་སྐྱབ་གོས་འགྲམ་ལ་བཞིན། །བརྒྱ་ཕྲིན་དག་ནི་ཤྱོང་རྣམས་དང་། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་བརྒྱ་དག་ཀྱང་། །དུས་ཀྱི་འཆི་བ་འགྱུར་བ་ནི། །མཐ་ཡས་(ཀ་ཤ་བ) མེ་འབར་བ་ལྟུང་གོས་བཞིན། །ཞིས་གསུངས་པ་བཞིན་གཞན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུང་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཁོང་ཆུད་ཅིང་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་ཀྱང་། ཁོ་བོ་ཅག་ཏུ

བཤེས་པའི་ནུ་མ་གང་། །ཁྱོད་ཀྱིས་འཐུངས་པ་སྤྲིད་གཞན་ན། །དེ་ཡི་
ཁྲག་ཉིད་འཐུངས་པ་དང་། །རྒྱབ་ནས་ཤ་ཡང་ཟོས་པ་ཡིན། །གང་ཁྱོད་
འདི་ལྟར་འཁོར་གྱུར་བ། །དེ་ཉིད་བཀའ་ཡང་ཁྱོད་ཡིན་ཏེ། །དེ་
ཉིད་བཀྲ་གྱུར་ཁྱོད་ཡིན་ཏེ། ། །རྣོག་པས་ལན་གྲངས་བརྒྱར་བརྗོད་ཡང་
བཏགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚེ་འདིར་ནུ་ཞོ་འཐུངས་པའི་མར་
གྱུར་པ་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་དེའི་ཁྲག་འཐུང་ཞིང་། ཤ་ཟ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་
འདིར་རང་གི་(༧༩ན) བན་དུ་གྱུར་ཏེ། སྤྱི་ཞུ་སྣ་ཚོགས་པ་བྱེད་
པའང་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་དེས་རང་ལ་རྣོག་པས་ལན་གྲངས་བརྒྱ་ཁྱུ་
བསྐལ་པའི་རྩེ་བོར་འགྱུར་བ་དང་། སྐྱེ་བ་སྐྱ་ཕྱེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཚེ་
འདིར་ཡང་ཆུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ཕན་བཏགས་པ་དང་། ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་
ཐུང་ཞིང་ཉམ་ཐག་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཆོག་ལ་དུག་
ཏུ་འགྱུར་བར་ཟད། །ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་བ་གཞན་ན་འདང་དུག་ཏུ་འགྱུར་བར་
ཟད། ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདོད་པའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པའི་སྐྱེ་བོ་
རྣམས་བདེ་བ་ཐོབ་པའི་ཚེར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ལ་སྐྱོད་……

པར་བྱེད་མོད་ཀྱང་། ཡུལ་གྱི་འདོད་པ་ནི། དུག་དང་འབྲ་བར་དང་ཡོ་
ཕྱོང་བ་ན་བདེ་བ་སྣོམ་བྱེད་ཀྱང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆེ་འདི་ལ་ཡང་
གསོད་པ་དང་བཅིང་བ་དང་། གྲགས་པ་ངན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་།
འདོད་པ་དེའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ལ་ཁྲེ་བ་དང་། དེ་ཉིད་ཉམས་ཀྱི་
དོགས་པ་དང་། འཕེལ་བར་འདོད་པའི་རེ་བས་བཅིངས་ནས་སེམས་
ལ་ནམ་དུ་ཡང་བག་ཕེབས་པའི་བདེ་བའི་སྐབས་མི་འབྱུང་ཞིང་། ཡུལ་
ལ་རི་ཙམ་(༡ཿ) སྐྱེད་པ་བཞིན་གྱིས་སྤེད་པ་འཕེལ་བས་བསྒོག་
དགའ་ལ། བྱང་དོར་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འདུག་པའི་སྒོའི་མིག་སྒྲིབ་པར་
བྱེད་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྨིག་པ་སྣ་ཚོགས་པ་བསགས་པས་ཕྱི་
མའི་སྐྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་སྡུག་བསྔལ་འབྱེན་པར་བྱེད་པས་ཏཿ
ལའི་དུག་ལས་ཀྱང་འདོད་པ་རྣམས་ཕུང་བྱལ་གྱི་གཞི་ཆེ་ཞིང་། གནོད་
པ་སྤྱོད་ཚེས་བྱ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཅིང་། དེ་ཡང་ལན་བརྒྱ་སྟོང་
གཞན་དག་ཅི་ཡང་ཡོད་མིན་ཏེ། དག་ཅག་རྣམས་ནི་དོན་མེད་
འཁྲམས་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་སྟེན། རང་རེ་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་
པའི་སྐྱེ་མི་དང་། གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྐྱེའི་དཔལ་ལ་སྨོན་ཆད་
འདི་མ་སྤྱོང་ཞེས་བྱ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཅིང་། དེ་ཡང་ལན་བརྒྱ་སྟོང་

ཐུག་མང་ཡོའི་བར་དུ་མྱོང་བ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་གིས་ཆོག་ཤེས་.....
པའང་མེད། རང་ལ་ཕན་པའི་དོན་ཆ་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་དུ་དུང་
ཡང་འཁོར་བ་འདིར་དོན་མེད་དུ་འཁྱམས་པའི་སྡུང་ཆུལ་འདི་ལྟ་བུ་
ལ་བསམས་ན་ཤིན་ཏུ་ཡིད་སྐྱོ་བའི་གནས་སུ་གདའ། གཞན་ཡང་ལས་
ཉོན་གྱི་དབང་གིས་ལུས་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་བསྒོམས་སུ་ཟིན་ཀྱང་སྐྱེ་བ.....
དང་། ཤ་བ་དང་། ན་བ་དང་། དགྲ་དང་གདོན་ལ་སོགས་པས་གཙེས་
པའི་ལུས་ཀྱི་སྐྱག་བསྔལ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བའི་སེམས་ཀྱི་སྐྱག་བསྔལ་
ཏུ་མའི་གནས་སུ་སྐྱེར་པས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པོ་(༧༥ན) འདི་ནི.....
དགྲ་དང་ཁྲོད་པར་མ་མཆིས་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ལྷས།
བདེ་བར་སྐྱེ་བའི་ལུས་པོ་ནི། །སྐྱག་བསྔལ་སྣོད་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིའོ། །ལུས་
ལ་གྱས་དང་དགྲ་ལ་གྱས། །དེ་དག་གཉིས་ནི་མཚུངས་པར་སྣོད། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། དེ་
ལྟར་ཡུན་རིང་རྒྱུན་ཆགས་དགྲར་གྱུར་པ། ཁོད་པའི་ཚོགས་རབ་
འཕེལ་བའི་རྒྱུ་གཅིག་པུ། །བདག་གི་སྐྱིང་ལ་རེས་པར་གནས་འཆའ་
ན། །འཁོར་བར་འཇིགས་མེད་དགའ་བར་གྱ་ལ་འགྱུར། །འཁོར་བའི་
བཅོན་རའི་སྡུང་མས་དམྱལ་སོགས་སུ། །གསོད་བྱེད་གཤེད་མར་གྱུར་
པ་འདི་དག་གི། །གལ་ཏེ་སྐོ་གནས་ཆགས་པའི་དྲྭ་བ་ན། །གནས་ན་
བདག་ལ་བདེ་བ་གལ་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། འཇིག་རྟེན་ན་
དགྲ་པོར་གྱུར་པ་ཞི་ཙམ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཀྱང་ཆོ་རབས.....
གཅིག་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། ཁོན་མོངས་པའི་དགྲ་ནི་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་
ནས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པས་ཡུན་རིང་།

པའི་ཚ་ཤས་རེ་རེ་ཙམ་ལས་བྱེད་པའི་སྐབས་མི་རྣེད་ལ་ཉོན་མོངས་
པས་ནི་ཁམས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྤྱིད་
པར་བྱེད་པས་གནོད་པ་ཚབས་ཆེ། ཞལ་པའི་དགྲས་ཡུལ་གཞན་དུ་
སོང་བ་ལྟ་བུའི་སྐབས་གནོད་པ་མི་བྱེད་ལ། ཉོན་མོངས་པས་ནི་རྒྱུ་
ཚུ་སྡིང་ལ་གནས་བཅས་ནས་ཀྱང་ཐེག་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་ཐོབ་པར་
མི་བྱེད་པས་ན་འབྲལ་དགག། དགྲ་ལ་མཐུན་པར་བྱས་ན་གནོད་པ་
མི་བྱེད་པ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཇི་ཙམ་བས་ཀྱང་ཐེག་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་
གནོད་པར་བྱེད་པས། བཙུན་མོའི་བཟང་པ་དང་ལྡན་པའི་དབང་གིས་བདག་ཏུ་སྲུབ་
པ་ཞིག་མེད་མོད་ཀྱང་འབྲུལ་པའི་དབང་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་
(ཀ།ཅ།ཁ) དགྲ་མི་བཟང་པ་དང་ལྡན་ཏེག་ཏུ་གནས་པའི་བདག་ཅག་
འཁོར་བ་པ་རྣམས་ལ་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་གལ་ལེ་ཡོད་ཅིང། དབུང་
བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས། ལས་ཀྱིས་དབང་བསྐྱུར་བདག་ཏུ་
མེད་པ་མཐོན་མེད་རྟེན་མེད་ཚེ་རབས་གཅིག་ནས་གཅིག ।
ལུས་ཀྱི་ཁ་བརྒྱད་རྫོས་སུ་རབ་འཕྲོ་བ། ।དེ་ཡི་རྫོས་སུ་དགེ་དང་མི་དགེ་
འབྲང་། ।ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་དབང་བའི་ངའམ་བདག་ཏུ་ཟུབ་
པ་ཞེག་མེད་མོད་ཀྱང་འབྲུལ་པའི་དབང་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་
ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ་འདིར་འཁྱམས་པའི་ཚེ་རབས་ཐམས་
ཅད་དུ་སྐྱེ་བ་ན་རང་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང། འཆི་བ་ན་རང་གཅིག་ཏུ་
འཆི། ཕུག་བསྟལ་སྡུང་བ་ན་རང་གཅིག་ཏུས་སྡུང་བ་མ་གཏོགས་
གཞན་གྱིས་སྐལ་བ་མི་ལེན་པས་མཐོན་མེད་རྟེན་མེད་དུ་ཐུར་པ་དང་།
རང་ཉིད་གང་དུ་འགྲོ་དང་འདིར་སྡོད་ཀྱི་དབང་གང་ཡང་མེད་པར་
ལས་ཁོ་ནའི་གཞན་དབང་དུ་ཐུར་པས་ཅི་བྱ་བའི་གཏོལ་དང་བྲལ།

མདོར་ན། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། མི་རྟག་པ་ལ་རེས་པར་གཅོད། །གང་ལ་གཅོད་ཡོད་དེ་བདེ་མིན། །དེ་ཕྱིར་མི་རྟག་གང་ཡིན་པ། །ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་བྱར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཞིན་གཅིར་བཏང་ནས་ཀྱང་མ་རང་གི་ཡིད་ལ། གང་མི་རྟག་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཤར་ཏེ། ཡིད་སྐྱོ་བར་བྱེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ལ། དེས་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་ལེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེ་དག་རང་གི་སྐྱེ་བ་གྲངས་མེད་པ་ཞེག་གི་བར་དུ་མར་གྱུར་ཏེ། དང་པོར་(ཀ) མངལ་དུ་བཟུང་། ཕྱིར་བཙས་ནས་ཀྱང་མ་རང་ཉིད་ལས་གཅེས་པར་བཟུང་སྟེ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱབས་ཐབ་ཏུ་ཡུས་དང་སྨོག་བཏང་བའང་བཤད་པ་ཞེག་ཏུ་ཡང་ཐུབ་ཀྱི། དབང་པོར་(ཁ) མངལ་དུ་བཟུང་། ཕྱིར་བཙས་ནས་ཀྱང་མ་རང་ཉིད་ལས་སྐྱབས་ཐབ་ཏུ་ཡུས་དང་སྨོག་བཏང་ལ་སྐྱར། བདག་གི་ཆེད་དུ་ཡུས་དང་སྨོག་བཏང་བཏབ་བའང་ཅི་ཤེས་.....པར་འདུག །ང་དྲིན་ཅན་གྱི་མ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བའི་ངང་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་བདག་གིས་གཅིག་པ་ལ་བདེ་སྐྱེས་བཞིན། །དགའ་བ་སྐྱེས་པ་དག་གིས་གནས་པར་བགྱི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་དང་གཅེད་པའི་རྒྱུ། །ཁོང་ཁྲོ་རྩེས་ཟུ་ཆགས་པ་སྤངས་ནས་གི། །རང་གི་བུ་ལ་བགྱི་བ་སྐྱབས་པ་བཞིན། །འདིག་རྟེན་གསུམ་པོ་གུན་གྱི་བགྱི་བ་སྐྱབ། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་ཀྱིས་རྩོན་ཆད་རང་གི.....

བཞིན་འཇུམ་ཞིང་ཆགས་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བར་བསྒྲིད་ནས་སྐྱེ་ཏེ····
རོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་འབྲུད་དེ་རེག་བྱ་ལ་སྤྱད་པས་
བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པར་(ཀཀན) བསམ་མོ། །ཞིས་གསུངས་པ་ལྟར་
ཡིད་དུ་འོང་བའི་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྟེ་མོ་ཞིང་སྐྱེས་ཀྱི་མཁའ··
འགྲོ་མའི་ཚོགས་འདོད་པའི་སྐུ་རྩལ་གྱི་བྱེད་པ་དུ་མ་དང་བཅས·····
གསལ་བར་དམིགས་ཏེ། དེ་དག་གི་གཟུགས་སྐྱེ་རོ་རེག་བྱའི་འདོད་
ཡོན་སྤྱི་དང་། སྐེ་བག་ལ་ལོངས་སྤྱད་པ་ལས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་
པར་མོས་ནས་བདེ་བ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་སྐྱན·····
པའི་དཔྱངས་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་བརྗོད། གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་
ལྟ་པ་ལས། གླུ་དང་གར་ལ་གོམས་བྱ་ཞིང་། །མཆོག་ཏུ་གླུ་དང་གར་
བྱའོ། །ཞེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ཆོགས་འཁོར་གྱི་གཞུང་ལུངས་ཐུབ་
གཞན་ནས་ཀྱང་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་ཅིང་། བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་
ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཐོག་ཏུ་ཐུན་པ་དང་། རོ་རྩེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་
ན་གླུ་གར་སྐྱ་ཚོགས་པ་དག་ཀྱང་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་སྐོམ་
འབྱུང་ལས། ལྷག་མའི་གཏོར་མ་བསྐུས་ནས་ནི། །འབྱུང་པོ་འཆལ་པོ་
རྣམས་ལ་སྦྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟོང་ཁ་བཀང་སྟེ་ཡི་གེ་གསུམ་བརྩེད་པ··
བཞི་ཐད་ཀར་བཞག་ལ་ཆང་གིས་ཁ་བཀང་སྟེ་ཡི་གེ་གསུམ་བརྩེད་པ··

རྟོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཕུང་ཡིག་གིས་ལྷག་མའི་གཏོར་མ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། །
ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སྐབས་གཞན་དུ་དྲྭ་བའམ་འབར་བའི་ཕྱག"
རྒྱར་བཤད་པ་བཞིན། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཁའི་ཐད་གར་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་
ནས་ཆང་གི་ཁ་(ཀཀབ)བླུ་བཏབ། ཤྱོ་གི་སྒྲ་དག་པོ་དང་། ཤྱོ་ཤྱོ།
ཞེས་བརྗོད། ཨོ་ཡཱུཾཤྱོ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཕྱོ། དཔོན་
མཁའ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་ཟས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཏིང་། ཆོས་འབྱུང་
བྱིན་འཕྲོ་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཁའི་ཟས་ཀྱི་ཏིང་། ཨ་མྲི་ཏ་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཏིང་། ཨོ་སྭཱ་ཧཱ་ཁ་ཁ་བྱིའོ་བྱིའོ། ཤྲཱཔྟཱ་
ཧྱཱ་ཡཱ་སྭཱཧཱ། ཆལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ཁད་མེད་ཆེ་
དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་། །
ཡོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །
ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་བདག་ལ་
སྲུངས། །དོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྐོང་གྲོགས་མཛོད། །དུས་མིན་འཆི་དང་

ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཆེ་གེ་མོའི་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་
ཁང་དཀོན་ཡིན་སྙམ་པ་དང་། ཁྲ་མ་དེ་ཡང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་འདི་དཀོན་
ཡིན་སྙམ་པ་དང་། མདུན་གྱི་གཏོར་མའམ་ཆོམ་བུ་སོགས་སྐྱབ་པའི་
རྟེན་འདི་ཡང་། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་འདི་ཞེས་བྱ་བ་དཀོན་ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་
དང་། དེ་དག་གི་སྤྱིར་སྔོན་གི་ནམ་མཁར་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲ་མ་ཡི་དམ། སངས་
རྒྱས་བྱང་ལེམས། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ། དམ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཤུང་
མ་སོགས་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་མོས་
པ་མངོང་ལ། དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཁྱབ་བ་མེད་
པའི་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པའི་སྤོ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་
བ་དང་། སྔར་བསགས་ཀྱི་སྡིག་པ་ལ་དུག་ཁོང་དུ་སོང་བ་ཤུ་བྱང་
འགྲོང་ཅིང་། ཕྱིན་ཆད་སྡུག་ལ་བབས་ཀྱང་མི་(ཀ་ལ་བ) བྱེད་དོ་སྙམ་
པའི་སྤོམ་སེམས་ཀྱི་སྤོ་ནས་སྡིག་པ་མཐོང་བའི་སྐད་དུ། ཁྱོད་ཀྱི་
སེམས་ཀྱི་སྤོ་ནས་སྡིག་པ་མཐོང་ངམ་མི་(ཀ་ལ་བ) བྱེད་དོ་སྙམ་
པའི་སྤོམ་སེམས་ཀྱི་སྤོ་ནས་སྡིག་པ་མཐོང་ཚེ་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་
བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྟེས་བློས་མཛོད་པར་ཞུ། དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །ཞེས་སོགས་ལན་གསུམ། དེས་
རྟེས་གནང་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་སོང་། དཔའ་རྟེས་གནང་དོས་གཞི་
ལ། ཐོག་མར་རྟེས་གནང་གི་གཞི་འགོད་པའི་སྐད་དུ། སྤྲོབ་མ་ལྷུར་

བསྐྱེད་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཚེག་དང་བསྡུན་པའི་དམིགས་པ་མངོད་པར་ཞུ། ཞེས་བརྗ་སྤྲད་ནས་སྐབས་གང་ཡིན་གྱི་ལྷའི་མངོན་རྟོགས་དཔྱད་སྐོམ་བྱེད་པ་ཚོགས་ཆིངས་ལྷུབ་ལས་རྗེ་ལྷར་བཤད་པ་"""
དང་། དེར་མི་གསལ་བ་གཞན་ནས་ཁ་བཀང་སྟེ་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས་པའི་རིགས་ཀྱང་ཁ་བཀང་ནས་ཚེ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དང་། བཀའ་ཤིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བཀྲོན་པར་བྱ། དབང་རྩེས་གནང་ཚོགས་བསྐུར་བའི་རྟོ་རྩེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་ཏུ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་སྟེང་ཐེག་ཆེན་ཐབས་མཁས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཅན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ཐབས་བསྟན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཐེག་ཆེན་ཐབས་མཁས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་ཆེན་ག

འདིས། །འགྲོ་གུན་ཉེས་པའི་དྲི་མ་འཁྲུད་སྐྱུར་ཅིག །ཐུབ་བསྟན་གནང་གསང་རྫོགས་པའི་གདམས་ངག་མཆོག །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ནན་ཏན་སྙིང་པོའི་ཆོགས། །འཕེལ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བྱེད་སྐྱེས་བུའི་ཚོགས། །འཕེལ་བས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་འབར་སྐྱུར་ཅིག །ཅེས་གསང་ཆེན་རྙོ་རྩེ་ཐེག་པའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་རྩེས་གནང་སོགས་ཀྱི་སྐོན་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་གཞན་ཕན་ཡན་རབ་སྐེར་འདི་ནི། རྒྱ་ལགས་མཁན་པོ་ཨེར་ཀེ་ཚ་ཁང་ཏུ་ཐོག་ཐུས་བསྒུལ་བའི་རོར་ཤྲཱཀའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་གཞལ་མེད་ཁང་པོ་ཏ་ལར་སྡུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དར་ཁན་དགེ་སློང་།།

བདེ་མཆོག་ཀྱིལ་ཀྲུ་ལྟེགས་ཁྲ་ལྡན་དབང་གི་བསྒྲུབ་ཐབས་ དང་། ཁྲོན་ལམ་ཤེས་བཟོད་དང་། ལྡ་ཡི་ལ་དང་མི་ཏ་ ཁས་བསྒྲུབ་པའི་བདེ་མཆོག་གི་དབང་བསྒྲུབ་ བཅས་ལག་ལེན།

དཔལ་ལྡན་རིགས་ཀུན་གཅོད་པོ་ཉེ་ཟུ་ཀཱཿ། །བདེ་ཆེན་དགའ་བཞིའི་ མཆོག་ཁྱེར་ཆལ་འབྱོར་མ། །གྲུབ་མཆོག་ས་གཤེགས་རྣོ་རྗེ་ཏིལ་བུ་ པར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་ཆམ་གཉིས་སྩོལ། །གསང་ སྔགས་བརྒྱལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ཆུས་སྤལ་ཞབས། །རྒོ་ལཱུ་ར་ནག་པོ་སྒྲུབ་ པ་དང་། །གསང་བ་པ་དང་ཆམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་ སོ་དངོས་གྲུབ་ཆམ་གཉིས་སྩོལ། །དབང་ཕྱུག་བཆེས་པ་ཉི་ལོ་ན་རོ་པ། ། གསང་ཆེན་མཇོད་འཇིན་ཐམ་མཐིང་སྐུ་མཆེད་དང་། །སྤྲོག་སྐྱ་ལོ་ཙྪ་ ཤེས་རབ་བརྩེགས་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་ཆམ་ གཉིས་སྩོལ། །སྒྲ་བསྒྲུར་རྒྱལ་པོ་མལ་ལོ་བློ་ཐོས་གྲགས། །རྗེ་བཙུན་གུབ་ ཀྱིང་བསོད་ནམས་རྩེ་མོའི་ཞབས། །གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ ཏར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་ཆམ་གཉིས་སྩོལ། །རིན་ཆེན་ བཙོན་འགྲས་ཁྲོ་ཕུ་རིན་པོ་ཆེ། །ཡང་རྩེ་བ་དང་རྩོད་དུས་འཕྲོ་བའི་ མགོན། །རིན་ཆེན་གྲུབ་པ་ཐུགས་སྲས་ལོ་ཙྪ་བར། །གསོལ་བ་འདེབས་ སོ་དངོས་གྲུབ་ཆམ་གཉིས་སྩོལ། །ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་ ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །ཞ་ལུ་པ་དང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །ཉན་

པོ་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་བཤེས་གཉེན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །བློ་གོས་རྣམ་རྒྱལ་ཤར་པ་རིན་ཆེན་མཚན། །ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དེས་པར་ཐམས་ཅད་(འདི) མཉེན། །བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་དགེ་འདུན་དོན་གྲུབ་པར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །མཁས་གྲུབ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་ཐུབ་བརྩེ་བཟང་ཆོས་ལྡན་དེས། །སྐྱ་བའི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔྱངས་བཞད་པའི་མཚན། །གྲུབ་བརྒྱེས་འཇམ་དཔྱངས་བདེ་བའི་རྗེ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །ངག་ལ་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་པ་མཆོག་ལྡན་མཚོན། །བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས་སོགས། །དངོས་བསྒྲུབ་རྗེ་བཙུན་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །རྒྱལ་བའི་དགོངས་གཏེར་ཡེ་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དང་། །གནས་མཆོག་ཉེར་བརྒྱད་དུས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །ཆོས་སྐྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །རྒྱལ་ཁྱབ་བཙོང་གཙང་མཐའ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་ལས། །བཤད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །ཆུ་ལྷ་རྒྱ་གཙང་མཐའ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་ལས། །བཤད་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་དང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལས། །ཁྱོད་ཀྱིས་རིམ་པ་སྒོམ་པའི་ཚེ་ཡང་། །ཁྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཚེ་ཡང་། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རིམ་སྐྱེས་ཀྱི

བགེགས་མེད་སྐུར་དུ་འགྲོད་པར་བྱེད་གྱིས་ཤློབས། ཁ་སྒོར་བདུན་ལྡན་ལྷན་རྩེ་རྩེ་སེམས་དཔའ་ཡི། ཞོ་འཕང་སྐྱེགས་དུས་ཆེ་འདིར་མངོན་བྱས་ཏེ། མཐའ་ཡས་འགྲོ་ལ་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི ཉེ་འཁོར་དོན་ཀུན་སྒྲོལ་བར་བྱེད་གྱིས་ཤློབས། ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ཏི་ཤ་ཀ་ཏི་ཤ་ཀ་ཏི་ཤ་ཀ

བསྐྱངས་པའི་རིགས་དྲུག་འགྲོ། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིང་ལས་དབུགས་དབྱུང་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རྒྱལ་སྲས་སྣོམ་པ་ལས། །མི་འདའ་ཕྱིན་དྲུག་སྒོམ་པར་འཆོ་བར་ཤོག །རིགས་ཀུན་བྱེད་པོ་རྣ་རྩེ་རྡེ་སྐོང་དགའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་གསོལ་ཞལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡ

གནད་དུ་བསྟན་པའི་ཐབས་མཆོག་རྣོགས་པར་ཤོག །རྣལ་འབྱོར་གསང་གང་མཐའ་འཁོར་ལོ་སྟོམ་པ་ཡི། །ཙ་རྒྱུད་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱིས་བཀའ་བའི་དོན། །གྲུབ་ཆེན་ཏིལ་བུའི་ཞབས་ཀྱི་མན་ངག་བཞིན། །བསྟོམས་པས་སྐུ་གསུམ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །སྐྱིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྩ་ཚུལ་ཁྲིད་ཀྱི་དབུས། །མི་ཤིགས་ཆུ་ཀྱི་ཡི་གེར་སེམས་བརྟན་པས། །གྲུབ་རྟོག་སེམས་དང་ལས་ལྡང་རྒྱུན་འགགས་ནས། །སྐྱེན་སྐྱེས་ཤེས་བྱ་གཙང་ཁེའི་རྒྱུན། །བརྟན་པས་སྐྱེས་དགའ་བ་རྣོགས་པར་ཤོག །ཐིག་མཚམས་བུ་གར་ཁེ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །ཁ་དོག་སྔོན་སྐྱེན་ཐིག་ལེའི་ཚོམ་བུ་ལ། །དཔེགས་པ་སྟེ་ཚོགས་རྣོ་རྩེའི་རིམ་པ་ཡིས། །ཀུན་སྤྱོད་བུའི་བདུད་རྩིས་ཚིམ་པར་ཤོག །ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་ཆེ། །སྤྲུལ་བ་ནོར་བུ་འགེངས་པའི་རིམ་པ་ཡིས། །ཆོས་ཀུན་གནས་ལུགས་རྣོགས་པས་རྩེ་གཅིག་བསམ་གཏན་གྱིས། །ཡང་ཡང་སྦྱངས་པས་

རགས་(ངན) པའི་ལྷུང་སེམས་ཆོགས། །འཆི་རིམ་རྗེ་བཞིན་སྐྱིང་གར་ཐིམ་པ་ཡིས། །འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྣོང་བར་འཆར་བར་ཤོག །དེ་ཡི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དེ་ཡི་ངང་། །གཉུག་མ་སེམས་ཀྱི་རྗེ་རྗེ་ཉེ་ཟུ་གར། །ལང་ས་པའི་སྐུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་བསྐོམས་པ་ཡིས། །སྐུ་མ་ལྔ་བུའི་ཏིང་འཛིན་རྗེགས་པར་ཤོག །མ་དག་སྐུ་ལུས་འོད་གསལ་རབ་སྣང་བའི། །རོང་གི་ལྷན་སྐྱེས་དབྱིངས་ལས་དག་པའི་སྐུ། །སྤྲོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཡིས། །བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་རིམ་པ་རྗོགས་པར་ཤོག །དེ་ཡི་རྗེན་ལ་སྨོད་མཆོག་རྣམ་པ་གསུམ། །གོམས་པས་གཉེས་སྣང་བག་ཆགས་དག་པ། །ཆོས་སྐུར་རོ་གཅིག་ཏུ་སོང་བའི་ཡུལ་གནས་དཔའ་བོ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་ཀུན་ཏུ། །རང་བཞིན་མཆོད་རྫས་ཐོགས་ནས་སྤྱན་བསྐུལ་ཞིང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཉེ་བའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་། །ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་དང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་གསང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཆར་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིས། །ཚེ་ཐོག་མེ་ཏོག་གུར་གུམ་ཆར་དུ་འབེབས། །

ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗ

མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀའ་ཤིས་ཤོག །ཕྱོགས་བཞིར་སྣིན་ལེགས་སྐྲ་
ཐོལ་འདོད་ཆགས་ཀྱི། །དགེས་པ་ཅོམ་པའི་མཁའ་འགྲོ་ལྟ་མ་དང་། །
དཀའ་སྐྱེས་གཟུགས་ཅན་མཚམས་ཀྱི་པད་འདབ་སྐེང་། །ཟག་མེད་
བདུད་རྩིའི་བཅུད་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤོག །ཐུགས་
དམ་ཉམས་ཆགས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་འདག་སྐེང་། །ཁ་ཟས་ཀྱི་
བདུད་རྩིའི་བཅུད་གཏུམས་ཐོད་པ་ལ། །དགེ་མཚན་རྗེ་སྐེད་མཆིས་
པའི་བཀའ་ཤིས་དེས། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་སྐྱིན་ཡུར་འདུས་པ་
ཡིས། །བྱ་སྐུག་མ་བཞིན་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་བ་དང་། །ཕྱི་ནང་ལེགས་ཚོགས་
རྒྱས་པའི་བཀའ་ཤིས་ཤོག །རྣལ་འབྱོར་ཤེས་རབ་རྒྱུད་རྒྱལ་མཐར་ཐུག་
པ། །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྩ་བཤད་ལུང་གི་ཚོགས། །བསྟེན་པའི་རིམ་དང་
ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྟ། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རྣོགས་པའི་ཚོགས་འཁོར་ལ། །
དགེ་མཚན་རྗེ་སྐེད་མཆིས་པའི་བཀའ་ཤིས་དེས། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་
ཕྱི་དང་ནང་གི་བགེགས། །མ་ལུས་ཞི་ཞིང་ལུང་རྟོགས་དམ་ཚོས་ཀྱི། །
བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་བཀའ་ཤིས་ཤོག །དག་དང་མ་དག་
ཞིང་བཞུགས་དཔའ་བོ་དང་། །སྣོགས་སྐྱེས་ཞིང་སྐྱེས་ལྷན་སྐྱེས་མཁའ་
འགྲོ་མ། །རྒྱུད་རྒྱལ་ལུང་རྟོགས་ཆ་ཙམ་འཛིན་པ་ཡི། །སྐྱེ་འཕགས་དགེ་
འདུན་བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་སྤྲིན་འབྲིགས། །དག་(५བ) པའི་གནས་
དང་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་ཚོགས་ལ། །དགེ་མཚན་རྗེ་སྐེད་མཆིས་པའི་བཀའ་

ཤིས་དེས། །གང་དུ་གནས་ཀྱང་ནག་ཕྱོགས་འཆེ་བ་དང་། །མི་ཤིས་མཚན་མ་འགའ་ཡང་མི་འབྱུང་བར། །ཆོས་འཕྲོར་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་བཀ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་སེ་ར་སྐད་སྒོབ་དཔོན་ཟུར་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་པས་པ་བོད་ཁའི་གདན་ས་བསྐྱང་སྐབས་བདེ་མཆོག་ངེལ་ལུ་ལུགས་ལྟ་ཀ་ཀས་ཅོར་ཆེ་གཏོར་ཆེ་ཐུན་ཆེན་ཕོ་ཉ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་ཡང་ཡང་ཞུས་པའི་ཚེ་ཐུགས་ཀྱི་བྱམས་པར་ཡོངས་འཛིལ་ལྷུ་ཡི་པ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨ། ཀྱལ་བའི་གཤེགས་པ་གྱེས་པ་ལྷ་ལྟའི་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྐྱིང་པོའི་དཔྱིད། །སྔ་ཆོགས་སྐུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་མིག་འཕྲུལ་ཅན། །ཇ་བའི་བླ་མ་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨ། བཞིན་འོད་གསལ་དུ་འདོན་ཐུབ་སྐུའི་ཞལ་ཏ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་ཕེབས་དང་། །དེའེར་མེད་དག་པའི་བརྟན་གཡོ་ཀུན་བྱེད་ཀྱི། །ཚུད་ཀུན་སྡོན་པ་རྣོ

བདེ་སྟོང་ཐ་མ་ཤུ་ཡི་རང་བྱུང་སྐུ། །འཁྲིལ་བའི་བརྒྱལ་ཞུགས་གསལ་བའི་
བརྒྱས་ནག་ཕོ་བ། །གསང་བ་པ་དང་གྱུབ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལ། །གསོལ་བ་
འདེབས་× །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །གནས་ལུགས་
དོན་གཟིགས་ཏི་ཚེ་ན་རིའི་ཞབས། །ལམ་འདིར་གྱུབ་བརྒྱས་ཕམ་
མཐིང་སྐུ་མཆེད་ལ། །གསོལ་བ་× །གངས་ཅན་ཤེལ་ཁང་ཟངས་ཀར་ཡང་
ཞབས་བརྟན་ཆེ་ཆུང་ཚང་ལྔ་ཚོགས་ཀྱི་ཡང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་
ཁྱབ་བདག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་མཇལ་བ་ལ། །གསོལ་བ་× །ཟབ་གསང་
རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་ལས་འོངས་པའི། །ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆོས་བདག་ཉེར་དབང་
མཐོང་ས་ཆེན་དང་། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་ལ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྱུབ་སྩོལ། །ཚེ་གཅིག་སངས་
རྒྱས་སྐྱེར་ནུས་གསང་ཆེན་གྱི། །མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་གཏམ་པ་རྒྱལ་
མཚན་དང་། །གནས་ལྟ་མཐར་ཕྱིན་ས་དཔལ་ལྡན་ཤེས། །
འདོད་མཁོན་དམ་པ་དཔལ་ལྡན་ཤེས། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྱུབ་སྩོལ། །མི་འཇིགས་སྐེར་མོ་ལྟ་ཡིས་
ཕས་ཆོལ་གྱད། །འགེམས་ནུས་རྒྱལ་སྲས་བསོད་ནམས་སེང་རྒྱ། །
མཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་འབུམ་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྱུབ་སྩོལ། །མདོ་སྡེགས་གཞུང་བརྒྱར་རྣམ་འགྲེལ་
འདྲེན་བྱེད་སྐོང་། །རབ་གསལ་མཆོག་ལྡན་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དང་། །
འཕྲོ་མགོན་དམ་པ་དཔལ་ལྡན་སེང་རྒྱ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྱུབ་སྩོལ། །མི་འཇིགས་སྐེར་མོ་ལྟ་ཡིས་
ཕས་ཆོལ་གྱད། །འགེམས་ནུས་རྒྱལ་སྲས་བསོད་ནམས་སེང་རྒྱ། །
མཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་འབུམ་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྱུབ་སྩོལ། །མདོ་སྡེགས་གཞུང་བརྒྱར་རྣམ་འགྲེལ་
འདྲེན་བྱེད་སྐོང་། །རབ་གསལ་མཆོག་ལྡན་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དང་། །
འཕྲོ་མགོན་དམ་པ་དཔལ་ལྡན་སེང་རྒྱ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྱུབ་སྩོལ། །ཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་སྣང་བྱེད་འོད་འབར་
ཐོག། །ཐུབ་པས་བཀའ་དོན་གསལ་མཛད་བྱ་སྐོན་ཞབས། །སྐྱག་འཆད་
དབང་པོ་བྱང་པོ་ལྷས་པ་(ཁབ)ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་

ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྟེ། །ཐུབ་བསྟན་རྣོག་ལ་རྟུང་འགྱེལ་ཤེས་རབ་ལྡེ། །
མི་ཡི་གར་མཛོད་ཀུན་མཁྱེན་བཅོང་ཁ་པ། །སྒྲ་བའི་སེང་གེ་དགེ་
ལེགས་དཔལ་བཟང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་
གྲུབ་སྟེ། །འཕྲུལ་མེད་སྐན་བརྒྱད་གདམས་ངག་ལྔ་ཡིག་ཐེང་། །རྒྱམ་
དཔྱོད་མགུལ་བར་འཆང་བའི་བ་སོ་རྣེ། །རྗེགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་
ཀྱི་རྗེ་རྣེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྟེ། །སྒྲུ་
གསུམ་ནོར་བུའི་མཐུ་ལས་གཞན་ཕན་ཡིད། །དངོས་གྲུབ་ཆར་སྤེལ་རྒྱལ་
བ་དབེན་ས་པ། །མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ལ། །གསོལ་
བ་× །ཐོག་བཟང་ཟབ་ཡངས་འཁྲིགས་པའི་ཚུ་འཛིན་ལས། །ལེགས་
བཤད་ཆར་འབེབས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །རྒྱུད་དོན་མངོན་
གྱུར་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་
དངོས་གྲུབ་སྟེ། །རྒྱལ་བ་འོད་མཚན་སྣོང་འབར་བློ་གྲོས་ཀྱི། །ཚུ་རྒྱས་
གེ་སར་ལས་འཕྲུངས་མཚན་བཟང་གར། །སྣོན་མངོད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་
པོའི་རྣམ་རོལ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྟེ།། །
ཐོག་བཟང་བདེ་གཤེགས་རིང་ལུགས་ནམ་མཁའི་མཐའ། །གསལ་བྱེད་
བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཉེ། །བགའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དངོས་
བརྒྱུད་ཐུ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྟེ། །
ཤེས་བྱའི་འཁོར་ལོ་སྤྲིན་བཞལ་བདེ་བ་ཆེ། །གཅིག་ཏུ་སྣོམ་མངོད་ཁྲབ་
བདག་ཁྲག་འཐུང་དཔལ། །དྲན་པས་བདེ་ཆེན་སྙོལ་མངོད་རྗེ་བཙུན་
མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྟེ། །འཇམ་ཕྲིན་
གན་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ཅ། །ཤེན་རྒྱས་གཅིག་པུའི་འཕྲུལ་ལས་དུ་

མའི་ཉམས། །སྟོན་མཛད་གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྟོལ། །དེང་ནས་ཚེ་རབས་གྲུབ་ཏུ་བློ་མ་ལྷ། །མཉེས་པས་རྗེས་གཟུང་(ལྟ་) བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་དང་། །ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་ཇེན་བཟང་གི་ས། །ཐུན་མོང་ལམ་གྱུར་སྐུར་དུ་བཙོང་པར་ཤོག །རྣམ་དག་དབང་གི་ས་རྣམས་ཚུད་སྐྱིན་ཁས་བླངས་པའི། །དམ་ཚིག་ཐུབ་མོའི་ཆ་ཡང་མི་འདོར་ཞིང་། །སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་སྐྱོང་སྐུ་གསུམ་གྱི། །སྐྱིན་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་གསུམ་གྱི་ཐུན་མོང་ཐུན་རྟོག་ཏུ་ཡང་ཤེས་ཤིང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡི། །ཡུང་རྟོགས་བསྐྱེན་པ་རིན་ཆེན་བཤད་ཕྱིར་ཏེ། །མཁའ་འགྲོ་ཡ

པོའི་སར་གཤེགས་ཏོ་སྐོས་རིན་ཆེན་ཞབས། །དཀྱིལ་འཁོར་དབང་
(ལྔ) ཕྱུག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་གི་བདག་ཉིད་ཀྱི་
པོ་ཤེས་རབ་བཟང་། །རྣལ་འབྱོར་དབང་པོ་རྣལ་པའི་རྣ་རྡེ་དང་། །
ཐུབ་པའི་འཁོར་སྐྱོར་རྡེ་བཙུན་མི་ཏ་ལ། །འཇམ་གྲིང་མཐོས་རྒྱུན་
གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་ཁྱོ་ཐུབ་མམས་ལ་
དབལ། །མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཞབས། །བཤེས་
གཉེན་དམ་པ་བསོད་ནམས་ལེབྲེའི་སྐེ། །ཡང་དག་ལམ་སྐོན་གསུམ་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་ཀྱི་སྒྲུན་ལྡན་རིན་ཆེན་ལེབྲེ་དང་། །གནས་ལྟ་
ཀུན་གཟིགས་བྱ་སྐོན་རིན་ཆེན་གྲུབ། །རིག་འཛིན་གཙུག་རྒྱན་གཞོན་
ཉུ་བསོད་ནམས་ཞབས་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་མངའ་བདག་གསུམ་ལ་གསོལ་
བ་འདེབས། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བྱང་བསྒྲུབས་པའི་སྐེ། །ལས་ཀྱི་
བདག་པོ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞབས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐོགས་མེད་
ཞབས་ཏེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞབས། །ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་སྐུ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞབས་ཏེ། །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀརྨ་ཆགས་
མེད་ཞབས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞབས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་སྐུ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞབས། །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀརྨ་ཆགས་
མེད་

གྱུབ་པ་མཆོག་བརྟེས་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་སྐེ། །གངམས་པའི་གཏེར་མཛོད་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རིགས་ཀུན་ཕྱེད་ཡོ་(ཤན) ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་དང་། །ཐོ་ཡོས་ཀུན་བཟང་ཡངས་པའི་ཚུ་འཛིན་ལས། །བསྐལ་བཟང་རྣམ་འབྱེན་ཆོས་ཆར་རྒྱ་མཚོའི་དཔྱིད། །འཇོ་མཁས་འབྱེན་མཆོག་དམ་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་མ་དུལ་སེམས་ཀྱི་གཞི། །རྣམ་དག་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་ལེགས་སྤངས་ནས། །ཐུབ་མོང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་འབྱས་བཟང་ཞུར། །མི་རིང་སྐྱིན་པས་བདག་རྒྱུད་ཕྱུག་པར་གོག །སྐྱིན་བྱེད་རྒྱུ་ཡི་དབང་བསྐུར་ལེགས་ཐོབ་ནས། །ཁྱབ་མ་ལྷུར་བཅས་སྤྱན་སྔར་ཁས་ལྡན་སྐྱེས། །ཐམས་ཆོག་སྔོམ་པ་སྲོག་ལྷུར་གཅེས་བསྲུངས་ཏེ། །གསང་ཆེན་ལམ་གྱི་གཞི་རྩ་བཏབ་ཕྱིར་ཙ་བཏུན་པར་གོག །སྔོན་བཅུད་གང་སྣང་བདེ་ཆེན་སྤོང་པའི་འཕྲུལ། །སྨྲག་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་འཁོར་ཡོ་བྱ། །མངོན་རྟོགས་མཆོག་བྱིན་མ་ལུས་པ། །འབད་མེད་ཆོ་འདི་ཉིད་ལ་འགྱུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གྱུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྟེ་བཅུད་ཐུགས་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ་རྩའི་ནང་ཚན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཁན་དགེ་སློང་བསྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན་གྱིས་བསྒུལ་ངོར་ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར།

ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು (ನಗು) ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲು ತೋರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಾಯಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಕ್ಕು ಬೀಳಬಾರದು. ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುಕ್ಕು ಬೀಳಬಾರದು. ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುಕ್ಕು ಬಿದ್ದರೆ ಮುಖ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಖ ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಖ ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ. ಮುಖ ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ. ಮುಖ ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ.....

ಮುಖ ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ.

དུ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྐོ་ནས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦྱངས་པས་འཁོར་བ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་ཡིད་རེས……
པར་འབྱུང་ཞིང་། རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏེ་ཤེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཁོར་བས་སྡུག་བསྔལ་བའི་དང་
ཚུལ་མ་བཟོད་པར་དེ་དག་གི་དོན་དུ་སྡུར་བ་སྡུར་བར་རྩོ་རྩེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཞོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པ་
ཞིག་གིས་འདྲུག་སྐོ་གཉིས་པ་འདིའི་དབང་བསྐུར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡེ་
དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་ལ་(༢བ) བཙོན་པའི་སྐབ་པ་པོས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན……
པའི་གནས་སུ་བདུད་རྩི་ལྟར་བྱུང་ཚེ་ལྷས་བྱས་ཏེ། ཁོ་གོ་གཅལ་དུ་བཀྲམ། ཐིས་སྐུ་དང་། རོར་ཏིལ། ཅང་ཅེའུ། མཆོད་
གཏོར་སོགས་ལེགས་པར་འདུ་བགྱིས། རེ་གདན་ལ་དངོས་སུ་འདུག་པའམ་འདུག་པར་མོས་ཏེ་དངོས་སམ་
བཅོས་མའི་སྐུ་གྲོལ་བས་ཁ་སྟོར་ཕྱོགས་ཏེ་འཁོད། བདུད་རྩི་རིལ་བུའམ་ཨེད་ན་བསྐྱབས་པའི་ནང་མཆོད་
ཀྱིས་ཁ་དག་པར་བྱས་ནས་ཤང་པ་རོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་འདུག་ཅིང་ལག་པ་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག……
རྒྱ་དང་མིག་སྣ་རྩེར་དབབ། སོ་ཆུང་ཟད་མ་འབྱར་བ་དང་། ཕུས་མི་གཡོ་བར་གནས་པ་སོགས་སྤྲོད་ལམ་
མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སྐོ་ནས་བསྐོམ་པར་བྱ་བ་ལ། ཐུན་གྱི་འགོར་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་གྱི་དོན་
གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྟོན་དུ་བྱ་བའི་རིམ་པ་
དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཡན་ལག་རྣམས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། ཐོག་མར་ནང་མཆོད་བྱིན་བརླབ་ནི།

སྐད་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ཏེ་ཏཿཀཱཿསྟོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྩེ་རྗེ་

དང་དུལ་བ་འཇིག་པ་གཡས་བརྒྱང་གིས་བཞུ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པས་འཁོར་བ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་ཡིད་རེས……
པར་འབྱུང་ཞིང་། རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏེ་ཤེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཁོར་བས་སྡུག་བསྔལ་བའི་དང་
ཚུལ་མ་བཟོད་པར་དེ་དག་གི་དོན་དུ་སྡུར་བ་སྡུར་བར་རྩོ་རྩེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཞོ་འཕང་ཐོབ་པར་འདོད་པ་
ཞིག་གིས་འདྲུག་སྐོ་གཉིས་པ་འདིའི་དབང་བསྐུར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཨཿསྭ་
ཨ་ཀྱཻ་ཏཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བྱུང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡོ་ལས་ལྷུང་གི་
དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པོ་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་མཚན་ཉིད་པ།
དེའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་ལས་བྱུང་
བའི་མི་མཐོ་ཆོན་པའི་སྒྲེད་པུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཨཱཿདཀཱར་པོ་ལས་
བྱུང་བའི་ཐོད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་པ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ། དེའི་
ནང་གི་ཤན་དུ་ཨོཾ་དཀར་པོ་ལས་གསང་བའི་སྒྲོན་དུ་ཆེན་ཨོཾ་གྱིས……

མཚན་པ། བྱང་དུ་ཁོ་ལྷང་གུ་ལས་ཤ་ཆེན་ཁོ་གིས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ཤོ་དམར་ཕོ་ལས་བྱང་སེམས་དཀར་ཕོ་ཤོ་གིས་མཚན་པ། ལྷོར་ཏོ་སེར་ཕོ་ལས་རཀྟ་ཏོ་ཀྱིས་མཚན་པ། དབུས་ལུ་ཀྱེ་སྔོན་ཕོ་ལས་ཏི་ཆ་ཀྱེ་གིས་མཚན་པ། ཤར་ལྷོར་ལོ་དཀར་ཕོ་ལས་བ་ལང་གི་ཤ་ལོ་ཀྱིས་མཚན་པ། ནུབ་ཀྱང་དོ་ཤོ་ཀྱིས་མཚན་པ། ཇང་གཡོས་པ་ལས་མེ་འབར་བའི་དོད་ཀྱིས་རྩས་རྣམས་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ཞུ་ནས་ཉེ་མ་འཆར་གའི་""" མདོག་ལྷར་དམར་སེར་དུ་གྱུར། དེའི་སྐེང་དུ་ཀྱེ་དཀར་ཕོ་ལས་བྱང་བའི་ཁ་ཀྱོ་གཅིག་དཀར་ཕོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་" མཚོ་ཐུར་དུ་བསྐྱན་པ་ཐོད་པར་ལྷུངས་ནས་ཞུ་བས་བཅུད་དེ་དག""""" དྲུལ་ཆུའི་མདོག་ཅན་བཟིལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཛྲ་ཡོ་ག་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཡི་གེ་དེ་ཉིད་ཁ་དོག་སྔོ་ཤེས་ཀྱི་ཟླ་ཝ་ཐོད་པར་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཛྲ་ཡོ་ག་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བྱ་བ་ཐོག་མར་ཟླ་ཝ

ཁ་དོག་ཏི་རོ་ནུས་པའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ཞིང་བདུད་རྩིར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར། ཅེས་པ་ཚམ་གྱིས་རྒྱང་སྟོན་འགྲོ་མཆོད་གཏོར་མ་བྱས་པར་ཆད་པའི་སྐྱོན་མེད་པས་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་ན་བཞག་ཅེས་པ་ཚིག་མོད་ཀྱང་། བར་ཆད་ཞི་བ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་ཆེ་བས་འགྲུབ་ན་བྱས་པ་ལེགས་པས་དེའི་མཆོད་གཏོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཁཛྲ་རེ་ཧཱུྃ། ལྷ་སྐྱ་ཤས་སྐྱེད། སྲོག་ཤ་ཁྲག་ཐམས་ཅད་ཟ་བར་བྱེད་པའི་བདེ་བ་ཆུང་ངུས་ཀྱང་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཡཱཾ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཏུཏྟི་ཡཱཾ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡཱཾ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཡཱཾ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧཱ་སྱ་ཡཱཾ་ཧཱུྃ། སྐྱོན་འཛོག་གི་ཚེ་ཐུན་ཙམ་ཡང་མི་ཐེབས་ཤིང་། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་བཏང་སྙོམས་ཤིག་ཏུ་བསྟེན་ཏེ་ཕྱིས་ཀྱང་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཀྱང་ཐུན་ཙམ་ཡང་མི་ཐེབས་ཤིང་། དེ་ནས་གཡས་སུ་བསྐོར། ཕྱོགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱ

པ་དཀར་པོ་ནས་འབྱུ་ཚམ་འཁོད་པའི་རྩ་རྩེའི་ལོད་ཟེར་གྱི་སྤུ་གུས་.....
གཅོར་མའི་བཅུད་དངས་ནས་གསོལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཁ་ཁ་ཁྱེ་ཧི་ཁྱེ་ཧི།
ས་ཐ་ཡག་རག་ས། སྐྱེ་ཀ། ཟེ་ཀ། པི་སྤྲ་ཙེ། ཀུན་ད། ཨ་པ་སྐྱེ་ར། བཏོ་ཉ་
ཀ་ཉ་ཀི་ཏུ་ན་ཡ། ཨི་མཾ་བ་ལེཾ་གིན་ཏུན་ཏུ། ས་མ་ཡ་རཀྟཏུ་མ་མ་ས་ཐ་ཀཱི་ལི་ལི་
ཡ་ཡ་སྐྱེཏུ། ཡ་ཐེ་བཾ། ཡ་ཐེཏྟཾ། ཀྱེ་ཀོ་ཐ། ཀོ་ཀྱེ་ཐ། ཤེ་ཀྱ་ཏ། ལྷ་ཏེ་ཀྱ་མ་
ཐ། མ་མ་ས་ཀྱ་ཀ་ཏ་ཡ། ས་ད་ལུ་ཁོ་བི་ཀྱེཀྱེ་ཡེ། ས་ཏ་ཡི་ཀ་ཀྱ་བཏུ་ཀྱོཾ་
ཀྱོཾ་ཐད་ཐད་སྐྱེཏུ། ཞེས་པ་ལས་གཉིས་བརྗོད་དེ་ཐུགས་དང་མཚམས་ན་གནས་པ་རྣལས་ལ་ཕུལ་
བས་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཚིམ་པར་བསམ་ནས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པ་ཏྲི་སྐྱེ་སྐྱེཏུ། ཨོཾ་སྐྱེ་ཏོ་པ་ཏྲི་སྐྱེ་
སྐྱེཏུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ནས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་
ཤེད་ཞལ་གྱིས་འཆེས་པ་རྣམས། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་སྩོད་ཡིད་ལྟར་
མཁྱེགས་པ་དང་། །ཐུབ་པའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །གཤེད་
སྐྱེན་×།སྐྱེན་པའི་×།འབྱུང་པའི་×།ཡི་དྭགས་ཨ། ཤ་ཟའི་×། སྐྱེ་
བྱེད་× །བརྗེད་བྱེད་× །མཁའ་འགྲོ་× །མ་མོའི་× །མ་ལུས་པ་ནི་
ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །
བསྐྱེན་པ་བསྐྱང་དང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཕྱིར། །ཐུགས་དམ་བཅས་
ཤིང་ཞལ་ཕྱིས་འཆེས་པ་རྣམས། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་སྩོད་ཡིད་ལྟར་
མཁྱེགས་པ་དང་། །འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་དག་གཏུམ་མོ་བཟང་
པ། །གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ནག་པོའི་སྐུགས་ཀྱི་(ཀཀ)ཞལ་ཏ་ཨོཾ་སྐྱེཏུ། ཤུ་ཀྱི་
ཆོགས་རྣམས་མ་ལུས་པ་དང་། །གློ་ཡི་ཆོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །གནོད་
སྦྱིན་×།སྦྱིན་པོའི་×།འབྱུང་པོའི་×།ཡི་དྭགས་ཨ། ཤ་ཟའི་×། སྐྱེ་
བྱེད་× །བརྗེད་བྱེད་× །མཁའ་འགྲོ་× །མ་མོའི་× །མ་ལུས་པ་ནི་
ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །
བསྐྱེན་པ་བསྐྱང་དང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཕྱིར། །ཐུགས་དམ་བཅས་
ཤིང་ཞལ་ཕྱིས་འཆེས་པ་རྣམས། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་སྩོད་ཡིད་ལྟར་
མཁྱེགས་པ་དང་། །འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་དག་གཏུམ་མོ་བཟང་
པ། །གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ནག་པོའི་སྐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ཨོཾ་སྐྱེཏུ། ཤུ་ཀྱི་
ཆོགས་རྣམས་མ་ལུས་པ་དང་། །གློ་ཡི་ཆོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །གནོད་

གྱུབ་ཀུན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བདག་ལ་སྐྱེལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལའོ་ཞེས་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྐྱེལ། །སྤྲུལ་མས་རྟག་ཏུ་གྱོགས་མངོང་ཅིག །རྒྱལ་མཚན་ཉིད་དང་ནད་ཀྱི་ཞི་བ་དང་། ཚེ་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་བདག་ལ་སྐྱེལ། །ཞིས་པའི་བར་བརྟེན་པས་ཀྱང་རུང་། དེ་ལྟར་ཕྱིན་ལས་བཅོལ་བའི་རྗེས་སུ་དྲིལ་བུ་དཀྱིལ་བ་དང་བཅས་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། ཨོཾ་བཛྲ་སྟུཿ རཏྣ་རྐེན་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་སར་གྱུར། ཅེས་གཤེགས་གསོལ་བྱ། མཆོད་པ་གཡོན་སྐོར་གྱིས་བཤམས་པ་རྣམས་བསང་སྦྱངས་བསྐྱེད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་རྣམས་སྟོན་འགྲེའི་མཆོད་པ་ལྟར་བྱེད། སྐྱབས་སེམས་ནི། ལངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །རྣ་ཏུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཐེག་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། །རྣལ་འབྱོར་གསང་སྔགས་མཁའ་འགྲོ་མ། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དབང་ལྔ་མོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཆེ། །ཐུགས་རྗེ་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ། །རྣ་ཏུ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བར་བགྱི། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །བདག་ནི་ཉེ་རུ་གར་གྱུར་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རུ་གའི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་

པར་བཀྱི། །ཞེས་པའི་དོན་དྲན་བཞིན་དུ་ལག་གསུམ་བརྟད་དོ། །མཚམས་འདིར་རྩ་རྩེ་སེམས་དཔའི་བསྟོམ་བཟླས་བྱ་བར་སྨོན་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱེད་ཅིང་། དེའི་ཚུལ་འདི་ལྟར། རང་གི་ཀློའི་བོར་པོ་ལས་པདྨ་དང་། ཟླ་ལས་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཨཱཿལས་རྩེ་རྩེ་དཀར་པོ་རྩེ་བ་ལ་ཧཱུྃ་གཱི་ས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ཏུ་ཕྱོགས་བཅུ་ན་གནས་པ། (५བ) སྐྱེ་བོར་ཨོཾ་མཁྱེན་པར་ཛྙཱཿཐུགས་གར་ཧཱུྃ། ཐུགས་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡིག་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་འདྲའི་ཡི་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག

ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་ཀའི་སྟག་ཤེའི་ཁྲོན་ཆུ་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་སྤས་བཅས་ལས་ཐལ་ཞིང་ཐིམ་པས། ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་བཞུགས་ཤིང་

དེས་ངག་དག་པར་བྱེད་ལ་སྔགས་ཕྱིང་གི་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔར་བྱེད་པ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དུ་དངོས་སུ་མ་
ཐོན་ཡང་། ལུ་ཡི་པའི་སྐྱབ་ཐབས་དང་ཉད་པར་མེད་དོ། །གཉིས་པ་མཐུན་རྐྱེན་བསྟེན་པའི་ཚོགས་བསག་པ་
ནི། རང་དེ་ཙ་གར་གནས་པའི་སྟེང་གར་པོ་ས་རེ་ཡོ་ལས་སྣ་ཚོགས་ཤིང་ཐལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཁ་ཏོན་
པའམ་ཡང་ན་ཤིང་ཁ་ཏོན་པའི་ཚུལ་དུ་ཁ་ཏོན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་
ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་
བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་
ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་
ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་
ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཐལ་བ་ཡིན་ཏེ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས

རྣམས་ཡི་རང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་བཟུང་། །སངས་རྒྱས་(ར་ན) ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི།། རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་བཟུང་ངོ་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་བཟུང་ངོ་།།" ཞལ་ནས་ཀྱང་། "ཀུལ་བ་སྐྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཞེད་པ་རྣམས་འཕྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཐན་པ་དང་བའི་དོན་དུ་བསྒལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་ཕྱིར། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་བཟུང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །རང་གི་བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་མ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །ཉན་ཐོས་མེད་བཞི་བསྒོམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པའི་ལྷ་ཆོག་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅེས་སྟོ

ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཏེ་ཏྭ་ཀཱ་ས་མ་ཡ× (ཤ་བ) མཏྟ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཆོག་ལེའུ་རྣམས་འོད་ཟེར་ཁྱབ་ཏེ་བདག་གི་སྐྱེན་མཆོམས་ནས་ཞུགས་""" པར་གྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་མི་ལུས་ཐོབ་པར་ཅན་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་དག་ཆོག་བསགས་པ་དང་འདྲ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཆོག་བསགས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ཟིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་ལ་གུན་རྫོག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་སྒྲུ་མ་ལྟ""" བུའོ། །ཨོཾ་སྭ་སྐྲ་ཡ་ཤུད་རྐཱཿསབ་རྐཱཿ སྭ་སྐྲ་ཡ་ཤུད་རྐོཊཱཿ། བྱག་ས་ཀའི་ཤུགས་ཀྱི་བོད་ཟེར་ཟིལ་གྱིས་བརླབ་ཅིང་། བདག་ཉིད་ཀྱང་ཡིད་ཀྱི་མིག་གིས་ཐོག་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་དང་ཕར་ཕྱིན་ཟེག་པ་སོགས་ལུ་སོ་ཡུལ་གྱི་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཞུགས་པ་ཙམ་ཡིད་ཀྱི་སྣང་རིམ་དང་མཐུན་པར་བྱས་པའི་འོད་གསལ་གྱིས་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ་མེད་ལ། སྐབས་འདིར་ཕྱིའི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་སྣང་བ་ནས་སྐྱིང་གའི་ཆུ་གི་ནུ་དའི་བར་གྱི་གཉེས་སྣང་རྣམས་རེ་ཞུ་རེ་ཞུར་བཏང་ནས་སྐྱིང་གར་ཆུང་ཤེམས་འདུས་པའི་འོད་གསལ་གྱི་ཤེམས་སྟོང་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རིང་ཐུང་ཙམ་ཞིག་ལ་འཆི་བའི་ཚེ་སྣོད་བཅུད་སྣང་ཚུལ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ཟིན་གྱིས་ཐོག་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་དང་ཕར་ཕྱིན་ཟེག་པ་སོགས་ལུ་སོ་ཡུལ་གྱི་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཞུགས་པ་ཙམ་ཡིད་ཀྱི་སྣང་རིམ་དང་མཐུན་པར་བྱས་པའི་འོད་གསལ་གྱིས་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ་མེད་ལ།

མེད་པའི་གནད་ཐུབ་མེད་པས། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བསྒྱུ་པའི་སྐྱོང་པ་
ཉིད་ལས་རང་གི་སེམས་ཆུ་དའི་གཟུགས་སྐྱེན་དུ་འགྱེད་བ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་"
བ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ནམ་མཁར་གནས་པར་""""
གྱུར། དེ་ལྟར་བསྒོམས་པ་གཞི་ལ་འཆི་བ་འོད་གསལ་གྱི་ཆུང་སེམས་ལས་བར་དོ་བཞིན་ལྷག་གི་ཆམ་པ་
ཅན་གྱི་ཡུས་ཐུབ་པ་དང་འདྲ་ཞིང་རྩོལ་བ་མེད་པར་ཤེས། ལམ་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྣབས་ཐོབ་པའི་ཆུང་
སེམས་ཅམ་ལས་ཐུབ་པའི་ཆུ་བཞིན་ཏུ་ཕྱི་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཡུས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་བཞིན་
ཏུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་འགལ་རྐེན་འགོག་པའི་བསྒོང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི། རང་ནམ་མཁའི་ནུ་དང་གསལ་
བ་ལས་ཅི་ཟུ་ཀ་ཞེལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་ཆམ་པར་ཡོགས་སུ་ཆད་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ལག་པ་གཡོན་པའི···
མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་རེར་སྤྲག་གཉིས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཡོན་དུ་སེ་ཡིལ་གཏོར་པ་དང་བཅས། ཨོཾ་
སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཏུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཤར་དུ་སྤྲུལ་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཨོཾ་ཁྲིག་ཁྲིག་ཏུཾ་ཏུཾ་ཕཊ།
ལྷོ་དུ་སྤྲུལ་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཨོཾ་ཁྲིག་ཁྲིག་ཏུཾ་ཏུཾ་ཕཊ། ནུབ་ཏུ་སྤྲུལ་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་
ཕུར་པ་ཨོཾ་ཁྲིག་ཁྲིག་ཏུཾ་ཏུཾ་ཕཊ། བྱང་དུ་སྤྲུལ་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཨོཾ་ཁྲིག་ཁྲིག་ཏུཾ་
ཏུཾ་ཕཊ། ཤར་ལྷོ་ཨ་ཀ་ཤ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཨོཾ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཨ་ཀ་ཤ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཨོཾ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཨ་ཀ་ཤ་ཀཱ་ལ་
ཡ་ཨོཾ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི

མཚན་པའི་ཆུ་གི་འོད་ཟེར་ལས་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་པའི་འོག་གི་ས་གཞི་སྣོ་ཚོགས་རྣོ་རྩེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། སྣོ་ཚོགས་རྣོ་རྩེའི་ཆུ་གི་འོད་ཟེར་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྐྱེད་དང་ལོགས་གུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་རྣོ་རྩེ་ཅེ····ཕྱེ་པའི་ཆམ་པ་ཅན་གྱི་མདའི་དྲྭ་བ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་རྣོ་རྩེའི་གྱར་གྱི་ཐད་ཀར་ཡང་། ཤིང་ཏ་ལའི་ཁ་བཞིན་རྣོ་རྩེ་བཞག་ཅིང་། ཁེངས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཕྱག་ན་པདྨ་ཡི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཆུ་ཐིག་ལེ

པའི་དགོངས་པའང་། བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པས། ཏིལ་བུ་པའི་ཡུས་དཀྱིལ་ཀྱི་བསྡུད་འཁོར་ནི། བསྡུད་འཁོར་འབྱིང་པའི་ཡུགས་སུ་བྱེད་ན་ལྷ་ལྔ་བཞིན་བྱ་ལ། བསྡུས་པའི་ཡུགས་ཀྱང་ཅང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་བཞིན་གྲུབ་ཆེན་ཏིལ་བུ་པས་མཛད་པའི་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་རོར་བྱ་དང་། ལ་ལྷ་པའི་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཙུག་གི་རོར་བུ་གཉིས་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ་ངག་འདོན་དུ་བྱ་བར་འདོད་ན། རང་ནམ་མཁའི་ནླ་དར་གསལ་བ་ལས་ཅེ་ཟུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཐབ་ཆད་པའི་ང་རྒྱལ་དུ་ལངས་པའི་བར་སྔར་བཞིན་དུ། མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཡོན་རྡུལ་ལྟེ་བའི་ཤ་ཁྲ་གདོང་མ། ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལས་ནུབ་དང་འོག་ཏུ་ཐྱི་གདོང་མ། གཉིས་པ། ཤྲཱི་པའི་ཕྱོགས་ལས་ཤྲཱི་ཡང་ཐལ་བ་མན་ཆད་ཕུར་བུའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཕུར་པ་ཐོགས་པ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤ་ཁྲ་གདོང་ཡིན་ཏེ། ཤྲཱི་ཡང་ཐལ་བ་ཡི་ཤ་ཁྲ་གདོང་ཡིན་ཏེ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱ

ལས་ཤར་ནག །བྱང་ལྷང་། ཤུབ་དམར། ལྷོ་ཕེར་བའི་སྐ་ཚོགས་རྣོ་རྩེའི་རྣ་བ་གྲུ་བཞི་པར་གྱུར། རྣ་བ་ལས་རབ་ཏུ་འབར་བའི་འོད་ཟེར་ཐིག་ལེ་ལས། དབུས་ལུ་ཤྲཱི་ལས་གྲུབ་པའི་སྐ་ཚོགས་རྣོ་རྩེ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡི་ཁམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས་ཤྲཱི་ལས་གྲུབ་པའི་སྐ་ཚོགས་རྣོ་རྩེ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཁོར་བ

རྣམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པོར་གཡོན་པའི་ཕུར་བུ་བཏུགས། བརྟུང་སྐགས་བརྩོད་པའི་ཚེ་གཡས་པའི་ཐོ་བས་བརྟུངས་པར་བསམ། ཤིར་ནས་ཕྱོགས་གཡོན་སྐོར་དང་། མེ་ནས་མཚམས་གཡས་སྐོར་དང་། སྟེང་འོག་གི་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པོར་(ཀཀབ) ཕུར་བུ་བཏུགས། བྱོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་གཡས་ཀྱི་ཐོ་བས་བརྟུངས་པས་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིབ་གཏུགས་ནས་ཤར་ཐལ་ཞིང་ཕྱོགས་བཅས་ཏད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོར་རོ་གཅིག་ཏུ་སྒྱུར། བྱིས་དོན་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འོད་ཟེར་ལབབར་བའི་རྣམ་པར་སྒྱུར་ཏེ་མདའི་དྲྭ་བ་ལ་ཐིམ་པས་ཆུ་ལ་ཆུ་བརྟན་པས་ཟེགས་མ་ཕྱིར་འཕོར་བ་བཞིན་ད་ལྟའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡང་ཟུངས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ཞིང་ཐིམ་ཚུལ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས

བོག་ཏུ་ཐུབ་ཞིང་སྟོད་ཡངས་པ་དེའི་(ཀཀན) ནང་ཏུ་ཡོ་སྟོན་པོ་ལས་ཞེས་སོགས་ལ་འདུག །དྲིལ་བུ་ཞབས་དང་རྗེའི་ལུགས་དཀྱིལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་མ་གསུངས་པ་བཞིན་ལྟ་ལྡེའི་སྐབས་འདིར་ཆོས་འབྱུང་མ.....བསྟོམ་ཡང་ཟུང་བས། བསྒྲུབ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཡོ་སྟོན་པོ་ལས་ཏྲུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པོ་གཉུ་ལྟ་བུ་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་ཆུལ་མཚོན.....གྱིས་མཚོན་པ། དེའི་སྐྱེང་དུ་རོ་དམར་པོ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གླ་གསུམ་པ་གླ་གསུམ་དུ་རོ་གྱིས་མཚོན་པ། དེའི་སྐྱེང་དུ་ཡོ་གཤུལ་པོ་ལས་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་རྒྱམ་པོ་དབུས་སུ་བྱམ.....པས་མཚོན་པ། དེའི་སྐྱེང་དུ་ལྟེ་སེར་པོ་ལས་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེར་པོ་གླ་བཞི་པ་གླ་བཞིར་རྩོ་རྩེ་རྩེ་གསུམ་པས་མཚོན་པ། དེའི་སྐྱེང་དུ་ལྟོ་ལས་རི་རབ་ལྷུན་པོ་གླ་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན.....སྐྱེང་གི་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་ལྷོག་བཙུད་ཀྱིས་མཇོས་པ། དེའི་ཕྱེ་བར་ཡོ་ལས་ལྷ་ཚོགས་པརྒྱ། དེའི་ཕྱེ་བར་ཤིང་ལས་ལྷ་ཚོགས་རྩོ་རྩེ། དེའི་ཕྱེ་བར་ཁྱོན་ལས་ལྷ་ཚོགས་པ.....བརྒྱད་པ་ཕྱེ་བ་དང་ཐེ་སར་དང་ལྡན་པ། ཕྱོགས་བཞིའི་འདབ་མ་དམར། མེ་རླུང་གཉིས་སེར། བདེན་བཟླ་ལྔང་། དབང་ལྡན་ནག །ཕྱེ་བ་ལྔང་། ཐེ་སར་སེར་བ། ལྷ་ཚོགས་པརྒྱ་ཆུང་དུའི་དབུས་སུ་མཚོན་སོ་གཉིས་ཀྱི་རྩོ་རྩེ། ཨཱ་ལྷ་ཨི་ལྷི་ཨུ་ལྷུ་རྀ་ལྷྀ་ཪི་ལྷི་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ ལྷེ་དབྱངས་དཀར་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཐྲག་གཅིག་གཡས་སྐེར་དང་། ལྷར་ཡང་ཨ་ལྷ་ཞེས་པ་ནས། ཨཾ་ཨཿལྷེ་དབྱངས་དཀར་པོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཐྲག་གཅིག་པ་གཡོན་སྐེར་དུ་རིམ་པ་གཅིག་གིས་འཁོད། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དཔེ་ཁྱད་བཅུད་ཀྱིའི་རོ་བོ། ཀ་ཁ་ག་(ཀཀབ) སྐ་ང། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཊ།

ལ་ཐ་ཅ་ཅ་ཆོ་ཆོ་ཅ། ཅ་ཐ་ད་ད་ཇ་ཇ་ན། ལ་ཕ་བ་སྐ་མ། ཡ་ཡ་ར་ར་ལ་
ལ་ཁ། ཤ་ཏ་ས་ཏཀྵ་སྐྱེ་གསལ་བྱེད་དམར་ཡོ་བཞི་བཅུ་པ་ཐུགཊ་གཅིག་
གཡས་སྐོར་དང་། སྐར་ཡང་། ཀ་ཁ་ག་སྐ་ང་། ཞེས་པ་ནས། ཅཀྵ་སྐྱེ་གསལ་
བྱེད་དམར་ཡོ་བཞི་བཅུ་པ་ཐུགཊ་གཉིས་པ་གཡོན་སྐོར་དུ་རིམ་པ.....
གཅིག་གིས་འཁོད། དེ་གཉིས་ཡོངས་སུ་ཐུབ་པ་ལས་བྱ་བའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ལ.....
དབྱངས་གསལ་ཆམས་གཟུགས་བཆོན་ཤར་བ་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་ཡུལ་
ཡི་དང་བྱ་བའི་ཁ་དོག་དཀར་ཡོའི་ཆ་ནི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས། ཀུན་ཡི་
དང་བྱ་བའི་ཁ་དོག་དམར་བའི་ཆ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས། རང་
ནམ་མཁའི་ཀློང་དང་གསལ་བས་བྱ་བ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་
ཅན་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལས་ཁ་དོག.....
བཞིན་ཅན་དུ་རྫོགས་པ་ནི་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལས་ཁ་དོག.....
སྣང་ལྟ་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་རྩེ་མོ་ལས་ལྷ་ལྟའི་ཚོགས་རྣམས་འབྱོས་
ཏེ་འཕྲོ་བ་རྣམས་ལྷ་ལྟའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པ་དང་། རྫོན་པོག་མ་
མེད་པ་ནས་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་སོགས་པ.....
ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་སྒྲུབ་ཏུ་སངས་

པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་སྟོན་དུ་འགྱོ་(ཀཀན) བས་ཞུ་བ་ཆུ་ཡིག་"
གི་ནུ་ད་ལ་ཐིམ་ཞིང་། ཆུ་ཡིག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བའི་རང་བཞིན་
ཅན་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ཡོད་ཤེས། ཡོ་ཤུངས་ཆུ་ཡིག་ཏུ་ཐིམ་པ་
ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཆུ་
ཡིག་ཅེ་ན་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡུས་རིམ་གྱིས་འཕེལ་བ་དང་། ཆུ་ལས་ཅི་ཟུ་གའི་སྐུ་རྫོགས་པ་ནི་ཚད་
ཀས་ཕྱིར་བཅས་པ་དང་མཐུན་པས་སྐྱེ་བའི་ཏེ་ཉིད་སྟོང་ངོ། ལམ་རྫོགས་རིམ་གྱིས་སྐབས་སུ་སྐུ་
ཚད་ཀས་ཕྱིར་བཅས་པ་དང་མཐུན་པས་སྐྱེ་བའི་ཏེ་ཉིད་སྟོང་ངོ། ལམ་རྫོགས་རིམ་གྱིས་སྐབས་སུ་སྐུ་
ཡུས་རགས་པའི་སྐུལ་སྐུ་འཛིན་པ་དང་། རླུང་ཏིལ་ཁམས་དགའ་དམར་གྱི་འདུ་འཛོད་ཁྲད་པར་བ་ལ་བཞེན་
ཀས་དེས་དོན་གྱི་ཉེ་རུ་ཀ་འོད་གསལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདྲེན་པའི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད། འབྲས་བུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཡོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུས་རགས་པའི་སྐུལ་སྐུ་འཛིན་པའི་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཁྱད་ཁྲད་
པར་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཀཉིས་པ་ལ་བཞི། རྟེན་བརྟེན་པ་རིམ་གྱིས་གསལ་གདབ་པ། དག་པ་བསྟོམ་པ། གོ་
བསྟོད་ཕེང་ཕེས་པ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བྱ་བ། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ནས་ལྷའི་འཁོར་ཡོ་
བསྟོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་ཁང་པ་བཟེགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲྭ་བཞི་
པ་སྐོ་བཞི་པ་ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དགར་སེར་མྱོས་ཀྱིས་ཆུ་
རིམ་པ་ལྟ་དང་ལྡན་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཅིར་ཡོ་ཆེའུར་(ཀཀབ) གསུམ་"
དང་། གྲྭ་བཞི་ལ་སོགས་པས་སྦྲས་པ། དེའི་སྟེང་ན་གནས་པའི་གསེར་
ཕྱི་སྐ་རགས་བཞིའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཆུ་སྲིན་ཕྱི་ཁ་ནས་མུ་ཏི་གེ་ངོ་ཤལ་"""
དང་ངོ་ཤལ་ཕྱེད་པ་འཕྱང་བ། དེའི་ཕྱི་ངོས་སུ་བྱ་འདབས་ལས་འཕྱང་
སེན་པོ་ཆེའི་ཕ་གྲུ་གཞི་དམར་པོ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱབ་(ཀཀབ) གསུམ"
དང་། གྲྭ་བཞི་ལ་སོགས་པས་སྦྲས་པ། དེའི་སྟེང་ན་གནས་པའི་གསེར་
ཕྱི་སྐ་རགས་བཞིའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཆུ་སྲིན་ཕྱི་ཁ་ནས་མུ་ཏི་གེ་ངོ་ཤལ་"""
དང་ངོ་ཤལ་ཕྱེད་པ་འཕྱང་བ། དེའི་ཕྱི་ངོས་སུ་བྱ་འདབས་ལས་འཕྱང་

བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤར་བྱ་དེའི་སྐྱེད་ན་པརྒྱ་འདབ་མ་ཕྱེད་པའི.....
དཔྱིབས་ཅན་གྱི་མདའ་ཡབ་ལ་གནས་པའི་གསེར་གྱི་བུམ་པ་ནས.....
ཐོན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀྱིས་མཛེས་པར་
བྱས་པ། ཕྱེའི་སྐྱེད་གི་རྩེར་བཞི་ལ་གདུགས་བཞིས་བརྒྱན་པ། རྩིག་པའི་
འགྲམ་ནས་འདོད་ཡོན་གྱི་སྣམ་བུ་དམར་པོས་བསྐོར་བ་ལ་བཞུགས....
སྐབས་དང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་བྱེད.....
བཞིན་པ། སྐོ་དང་སྐོ་ཐུད་ཀྱི་ཕྱེའི་མཚམས་དང་རྩིག་པའི་ཕྱི་ནང་གི་
ཟུར་བཞིར་ཕྱེད་ལ་གནས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དམར་པོའི་སྐྱེད་དུ་རྩོ....
རྩེས་བརྒྱན་པ། སྐོ་བཞི་ཚོ་ཚེའི་མདུན་དུ་སྐེགས་བུ་གྲུ་བཞི་པའི་སྐྱེད་
དུ་བུམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཀ་བ་བཞི་བཞི་པོ་ཐུ་བཅས་སྣམ་
བུ་དམར་པོས་བཀབ་ཅིང་། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྣ་ཚོགས་རྩ་རྩེའི་ཤ་བས་
བསྐོར་བ་ལ་ཚོགས་པའི་སྡུང་འཁོར། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བསྐལ་པ་འཇིག་
པའི་དུས་ཀྱི་མེ་ཕུ་བྱའི་རྩ་རྩེའི་མེ་ཁ་དོག་སྣ་ཕྲ་བས་སྐྱེད་དང་ལོགས་
ཀུན་ཏུ་ཞུམ་པར་གཡོན་བསྐོར་དུ་འཁོར་ཞིང་འབར་བ། དེའི་ཕྱི་རོལ་
ཏུ་(།ཉེན) དུར་ཁྲོད་བཞུད། དེ་ན་གནས་པའི་ཤིང་བཞུད། དེའི་ཙ་
བ་ན་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཞུད།

ཤེད་ཐོན་པའི་ཞིང་སྐྱོང་བརྒྱད། ཐུགས་རྗེའི་ཚུ་བརྒྱད། དེ་ལ་གནས་པའི་གླུ་བརྒྱད། ཚུ་དེའི་ཤེད་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་བརྒྱད། རི་བརྒྱད། དེ་ལ་གནས་པའི་མཆོད་ཆེན་དགར་ཡོ་བརྒྱད། གཞན་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་བརྒྱད་དང་། ཁྲ་དང་ཉག་པ་དང་། བྱ་ཚོད་དང་། ཅེ་སྤྱང་དང་། འཇལ་བ་ཐོ་ཚོ་དང་། སྤྲལ་བ་ལང་གི་མགོ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ཞིང་གསེད་ཐུབ་དང་རོ་ལངས་དང་སྲིན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀི་ལི་ཀི་ལིའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་སྒྲོག་པ་དང་། གྲུབ་པ་ཐོ་ཚོ་དང་། རིག་པ་འཛིན་པ་དང་། དམ་ཚིག་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་བཅོམ་ལྔན་.....འདས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བལྟ་བ། གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤིག་པ་ཕྱག་རྒྱ་ལྟར་བཟུང་པ། ཅང་ཀེའུ་དང་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཏྭཱཾ་འཛིན་པ། ཐོད་པས་ཕྱི་ཙོར་བརྒྱབ་པ། རྐོད་ཅིང་དུར་ཁྲོད་དུ་འཚུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་རོ་མཆོར་བར་བྱེད་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཀེག་པའི་གདུང་གིས་མཛོས་པར་ཕུབ་པའི་རྩེ་མོར་རྐང་རྩེ་རྡེག་ཅིང་ཐོ་རངས་ཀྱི་ཚེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཟའ་(ཀ་ཇ་བ) ཞལ་སེར་བ། ཞལ་རེ་རེའང་སྐུན་གསུམ་པ། ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ། དཔལ་བར་རྩེ་རྡེ་རྩེ་ལྟ་བའི་ཐེབ་བ་འཇོན་པ།

ཞེབས་གཡས་བརྐང་བས་འཇིགས་སྐེད་ནག་ཡོ་ལག་ཁ་བཞི་པའི་དང་
ཡོ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་གཡས་ལྷག་མས་ཏེ་མ་རྟ་དང་གཡོན་ལྷག་
མས་རལ་གྲི་འཇོན་པའི་མཐོ་ཡོ་མནན་པ། གཡོན་བསྐུམ་པས་དུས་
མཚན་མ་དམར་མོ་ལག་ཁ་བཞི་པའི་དང་ཡོ་གཉིས་ཀྱིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་
བ། ལྷག་མ་གཉིས་ཐོད་པ་དང་ཁཊྭཱཾ་འཇོན་པའི་ཟུང་མ་མནན་པ།
གཡོན་ཏུ་ཡབ་ཡུམ་ཞབས་ཀྱི་གཏུམ་པོ་ཆེའི་པཏྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་
ལ་ཞབས་ཀྱི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཡུམ་ཡང་ཡབ་ཀྱི་གཏུམ་
པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀར་ཞབས་ཀྱི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཡབ་ཡུམ་
ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞི་ཁྲོ་ཐུན་མོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་ཅན་ཡིན་ཏེ་
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལོ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཡང་ཞི་
བའི་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཐུགས་རྗེ་
ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཡང་ཞི་བའི་ཐུགས་ཀར་
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལས།
ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཡང་ཞི་བའི་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་
གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་
ཀ་ཡང་ཞི་བའི་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཡང་ཞི་བའི་
ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་
པོ་ཡོད་པ་ལས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཡང་ཞི་བའི་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་

འཇིག་སྟེ་རྫོང་བ། སྣེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྣུག་པ་སྐེ་སྐྲའི་ཀྱམས་གསུམ་དང་། ཚོད་དང་དྲག་ཤུལ་འཇིག་སྟེ་རྫོང་བ་སྐེ་གསུང་གི་ཉམས་གསུམ་དང་། སྐིང་རྗེ་དང་རྨམ་པ་ཞི་བ་སྐེ་ཐུགས་ཀྱི་ཉམས་གསུམ་སྐེ་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ་སྤྱན་གསུམ་པ། གཅེར་མོ་སྐུ་གཡོག་དམོ་ཚེ་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་འཕྲེང་བ་འཕྱང་བ། མིའི་རྒྱུ་མ་ལ་བརྒྱས་པའི་མགོ་ཆོན་པ་ལྟེ་བཅུའི་འཕྲེང་བ་འཕྱང་བ། ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་བཀའ་ཁ་ཐུར་བ། མི་རྟས་ཀྱི་ཐལ་བས་ལྷས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱིན་པ་ཐོབ་པའོ།།

།བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྟོག་རྩལ་འཇིགས་སུ་རྫོང་བ་སྐེ་གསུང་གི་ཉམས་གསུམ་དང་། སྐིང་རྗེ་དང་རྨམ་པ་ཞི་བ་སྐེ་ཐུགས་ཀྱི་ཉམས་གསུམ་སྐེ་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ་སྤྱན་གསུམ་པ། གཅེར་མོ་སྐུ་གཡོག་དམོ་ཚེ་ཟླ་བ་ལྟ་བ

ལྷས་བརྒྱན་པ། མི་མཛེས་སྐམ་པོ་ལྷའི་ཐོད་དང་མི་མཛེས་སྐམ་པོ་ལྷ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། གཉིས་གཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་བསྒོམས་པའི་དཔལ་ཅེ་ཟ་གའི་སྐུ་མདོག་སོགས་ཀྱི་དག་པ་ནི། ཚོས་སྐུ་ལས་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པས་སྐུ་མདོག་མཐིང་གཞ་ལྟར་མཐོང་བར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའི་ཚུལ་བའི་ཕྱིར་རོ། ལོངས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ཞིང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལས་ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཁྱབ

ཅང་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་མ། སྤྱན་གསུམ་མ། མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཅིག་ས་པའི་ཞལ་ཅན། གཅེར་མོ་སྐྲ་ཞོལ་ཞིང་ལང་ཚོ་གཞོན་ནུ་རྒྱས་པ། ཕྱག་བཞིའི་གཡས་གཉིས་ཀྱི་གུག་དང་ཐུ་མ་ཟུ། གཡོན་གཉིས་ཐོད་པ་དང་ལྟ་ཀློང་ཟླུམ་པ། རྒྱུ་ལྤགས་བརྒྱན་པ། ཕྱག་བཞི་པོ་ལས་ཀྱང་ཐོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྩ་རྩེ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་ཟས་ཀྱིས་ཚེ་ཐུབ་ཅིང་ཁ་ཟས་བྱུང་བའི་ཚེ་ཁ་ཟས་ཀྱང་ཐོབ་ཅིང་ཁ་ཟས་བྱུང་བའི་ཚེ་ཁ་ཟས་ཀྱིས་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ།། མི་མཐོ་སྐམ་པོ་ལྤའི་ཐོད་དང་མི་མཐོ་སྐམ་པོ་ལྤ་བཅུའི་ངོ་ཤལ་ཅན།། མཚམས་ཀྱི་འདབ་མ་བཞིར་ཟླ་གདན་ལ་བྱམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྟེང་བའི་ཤིང་དུ་ཀ་(༡༥བ) པྲ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་གང་བ་་་ཨེ་ཨེ། གཉིས་པ་དག་པ་བསྒོམ་པ་ནི། ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཆོས་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་རྩ་རྩེ་དཀར་པོ་རྩེ་ཐེ་དཀར་པོ་ཆེ་ལྤ་པ་བླ་དམར་པོ་་་ལས་བྱུང་བའི་ཧོར་བུ་དམར་པོ་ཆེ་མོར་བླ་སེར་པོས་མཚོན་པ། ཡུམ་ཀྱི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པ་རྟེ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་་་སེམས་མཆོན་པའི་ལྷེ་བ་དཀར་པོ་ཆེ་མོར་རྟ་སེར་པོས་མཚོན་པ། ཡབ་ཀྱི་ལྷེ་བར་ཟླ་གདན་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཟླ་གདན་ལ། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ་བཛྲ་ཁཱཧྣ་ནི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།། མཐིན་པར་ཉེ་གདན་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དེ་དེ་ཏ་ཏ་ཀཱ་ཏྲུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཌཱ་ཀི་ནི་རྟག་ལ་ཤཱ་བ་རོ་སྭཱཧཱ། དཔལ་བར་ཉེ་གདན་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱིཿཧ་ཧ་ཀྲུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་།། ཡུམ་ཀྱི་ལྷེ་བར་ཉེ་གདན་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་སྭཱཧཱ། ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཟླ་གདན་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱིཿཧཱ་ཧཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ཏྲུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཟླ་གདན་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱིཿཧཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཟླ་གདན་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱིཿཧཱ་ཧཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཟླ་གདན་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱིཿཧཱ

གནས་པ། སྔགས་རྣམས་ཀྱང་ཕན་ཚུན་དུ་ཞལ་སྒྱུར་ཞིང་བོད་ཟེར་བ་བཞུད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཨོཾ་སྭཱི་མཎྜ་སུ་ཁ་བརྟ་ཏེ་ཏེ་ཀུ་ཀུ་ཀཱ་ཡཱཿཀྱཾ་ཀྱཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཡབ་ཡུམ་སྐྱེས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་སེམས་ཞུ་བ་སྐྱེ་བོ་ནས་མཐོན་པར་སྤྲུལ་པས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཞིག་ཏུ་གནས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་སྙོང་པ་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཕྱིད་ཅིང། རྩེན་དང་བརྟེན་(ཀ་ལ་ན) པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་ཀྱང་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར། དེ་ལྟར་ཡབ་ཡུམ་སྐྱེས་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགའ་བ་རྩོམ་པའི་དམིགས་པ་རྣམས་དམིགས་ལེགས་པར་ཕྱིད་པ་དང་དལ་བུས་གསལ་བཏབ་ནས་མོས་པ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས.....

དགའ་བ་བཞི་བསྒྲིད་པའི་མཐར་བདེ་བ་ཆེན་པོས་སྟོང་ཉིད་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཟིན་པ་དང། གང་སྟང་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་སྟོང་གི་རྒྱས་གདབ་ཅིང་ཐུགས་སུ་འགྲོ་བ་ཞིག་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ལམ་གྱི་གནད་ཡིན་ལ། འདི་ཉམས་སུ་ལེན་ཤེས་ན་རིམ་པ་དང་པོ་རྫོགས་རིམ་གྱི་རྟོགས་པ་རྒྱུ་བའི་རྒྱུད་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་པ་དང་དལ་བུས་གསལ་བཏབ་དམ་པར་འགྱུར་བ་དང། རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་མན་ཆད་ལས་ལམ་གྱི་ས་ཆོད་ཆེ་བར་གསུངས་པའང་དོན་ལ་འཁེལ་བ་ཡིན་ཞིང། དེ་དག་མི་ཤེས་པའི་གང་ཟག་ལ་ནི་རིམ་པ་དང་པོ་ནས་བཙམ་སྡེ་གསང་སྔགས་ལམ་སྣང་བ་ཆོག་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་ཐོག་མར་འཕྲོད་པའི་གནད་དོན་མ་འཕྲོགས་པ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་དུ་སྣང་བ་དེ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དོ་བོར.....

སྒྲུབ་པ་ལྟ་ལྟར་ཤར་བ་ནི་ཡུས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་མཁའ་འགྲོ་ཡི། ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ལྟ་མ། ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ཤེས་རབ་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དུམ་སྐྱེས་མ། སེམས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་གཟུགས་ཅན་མ།

ཀ་ཀཀ་ཁྱོ་ཁྱོ་ཀ་ཀཁ་ཁཁ

ཐལ་མ་བྱ། གཡོན་གཉིས་× །ཅོ་རྟེ་ཀ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་རྣོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་བྱ་གདན་ལ་བཞུགས་ཤེད་། བྱ་བའི་ངོད་སྐོར་ཅན། གཉེན་ལྷ་གདན་ལ་བཞུགས་ཤེད་ཉི་མའི་ངོད་སྐོར་ཅན། དཔའ་བོ་བྱག་ཏོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱག་རྒྱ་གཡོན་དབྱུག་རྩེ་ཐལ་དང་། སྐྱེས་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཅི་ཡང་ཤར་བའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། སྒྲུབ་གསུམ་པ་གཡས་བཀྲང་གིས་བཞུགས་པ། (༡༥ན) གཙོ་མའི་ཕྱེ་བར་ཨོཾ་བཱི་དམར་ཡེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྩེ་རྣེ་ཐག་མོ་དམར་མོ་དམར་སྐོ་ལྟང་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་གི་····· གཡས་གསུམ་ན་ཀྲི་གུག །ཚངས་མགོ །ལྷུགས་ཀྱ། གཡོན་གསུམ་ན་ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཾ། ཞགས་པ་འཛིན་པ། རྩེ་རྣེ་སེམས་དཔའ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། སྐེད་གར་ཤོ་ཡི་སྐོན་ཏེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཤེན་རྗེ་མ་སྐོན་མོ་ཆམ་སྐད་དང་× །མཁྲིན་པར་ཐོ་མོ་དཀར་ཏེ། རྣོན་ལས་བྱེད་མ་དཀར་མོ་དཔའ་བོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐྱེད་བྱེད་མ་སེར་མོ་དཔའ་ཤེ་ཀ····· དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། སྐྱེ་གཙུག་ཏུ་ཏུ་ལྡང་གུ་× །སྐྲག་བྱེད་མ་ལྡང་གུ་རྩེ་རྣེ་ཤེ་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། དཔལ་བར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་དབང་གི་ངོ་བོ་ཕྲ་ཕྲ་དུད་ཀ་× །ཅོ་རྟེ་ཀ་དུད་ཀ་རྟ་མཆོག་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཁོར་གྱི་ཐུགས་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་ལས་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་ཆ་ཤར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་ཆ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་ཆ་ཉིད

ཤེད་ཉེ་མའི་འོད་སྐོར་ཅན། ཐམས་ཅད་ཀུང་སྤུན་གསུམ་པ་གཅེར་མོ་སྐྱ་ཡོལ་བ། ཕྱག་རྒྱ་ལྷས་བརྒྱན་པ། ཐོད་སྐམ་ལྤའི་དབུ་བརྒྱན་དང་ཐོད་སྐམ་ལྤ་བཙུའི་དོ་ཤལ་ཅན་གཡས་བརྐྱང་གིས་བཞུགས་པ། ཞི་ཆ་བསྟས་པ་བྱེད་ག། རང་གི་སྤྱིད་གར་ཟླ་བ་ལ་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའི་ངོ་བོ་ཨོ་ཏ་མ་ཤེ་སེར་ཏེ། ཕྱི་གཙུག་ཏུ་ཉི་མ་ལ་པདྨ་གར་དབང་གི་ངོ་བོ་སྣ་ཏ་ཀུ་དམར་ཏེ། ཕྱི་གཉིས་སུ་ཉི་མ་ལ་(༧ར་བ) དཔལ་ཅེ་ཟུ་གའི་ངོ་བོ་བོ་ཁ་ཏ་ཅེ་ནག་ཏེ། མིག་གཉིས་སུ་ཉི་མ་ལ་རྩེ་རྩེ་ཉི་མའི་ངོ་བོ་ཆུ་ཆུ་ཧོ་དམར་སེར། དཔྲལ་བར་ཉི་མ་ལ་རྟ་མཆོག་གི་ངོ་བོ་ཕག་སོའི་ངོ་བོ་ཨོ་བོ་ཆུ་ཆུ་ལྟོང་བ། །གཙོ་མོའི་ཁྲི་བར་ཉི་མ་ལ་རྩེ་རྩེ་ཕག་མོའི་ངོ་བོ་ཨོ་བོ་ཆུ་ཆུ་ལྟོང་ཀུ། ཤྱིད་གར་ཉི་མ་ལ་གཡོན་ཕྱི་ཁམས་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའི་དབང་ཕྱུག་མ་ཡེ་ཤེས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་དབང་གི་ལྷ་དང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་.... མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས། ངོ་བོ་ཉི་མ་ལ་ཐཻ་གའི་ངོ་བོ་ཆུ་ཆུ་ལྟོང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཆུ། དེ་ལྟར་ཞལ་བཞི་ནས་ཆུ་གི་སྐུ་བརྩེད་པས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཕྱིར་འབྱངས་ཀྱི་བགེགས་རྣམས་བསྐྲད་པར་མོས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་

པ་ཏིཥྛ་ལྷན། ཞེས་པས་སྨན་དང་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། བཀྲ་ཤིས་ཀུ་ཤ་ངོ། བཀྲ་ཤ་ཤུཾ། བཀྲ་སྡེ་ཀ་བོ། བཀྲ་སྒྲ་ཏོ། ལྷགས་དེ་བཞི་བརྟད་པའི་ཚེ་རིམ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་པའི་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་འོད་དང་ཏུར་ཁྲད་ལ་སོགས་པའི་བར་དང་བརྟེན་པ་ལྷ་རྣམས་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་བརྟེན་པ་སོ་སོའི་ཐད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བླ་བ་ལ་ཨོཾ་དཀར་བོ། མགྲིན་པར་པདྨ་ལས་ཡེངས་དམར་ངོ། ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླ་ལ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། (༡༨ན) བཀོད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེ་ཨཱཿཨོཾ་ཡོ་གཱ་ཀྲཱཾཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱོ། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཉིས་རྣ་མཉམ་དུ་སྡུར་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་སྔགས་ཀྱི་དབུས་དང། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཀྱང་ཐུགས་དང་

འཇོག་ཅིང་སྤགས་ཐ་མ་(༡༥བ) བརྩོད་པའི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་པར་ཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དེ་བབོ་སྐམ་དུ་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག །དབང་གི་ལྟ་སྤྱད་དུངས་ཟིན་པ་ཆམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཀའ་བསྩལ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཀག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། དཔའ་བོ་ཆམས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད། དཔའ་མོ་ཆམས་ཀྱིས་རྣོ་རྗེའི་སྐུ་ལེན། གཙོ་བོས་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛོད། །ཡུམ་བཞི་ཕགས་མོ་དང་ལྷས་རིན་པོ་ཆེའི་བྱམ་པ་བདུད་རྩི་ལྷས་བཀང་བ་བཟུང་ནས། རིན་ལྟར་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་གྱུན་ཁྱུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྱུས་བགྱིའོ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཧྥི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཨཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུང་ཞིང་། བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་། བཤགས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་གྱུར། བཞི་པ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ནས་ལྟའི་འཁོར་ལོ་བསྐོམ་པའི་ཚུལ་ནི། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་བྱིན་བརླབ་གོང་གི་སྔོན་འགྲོའི་སྐབས་བཞིན་ལ། མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། ཞལ་བསིལ། དེ་ནས་དང་། སྤྲུལ་ཏོ་ཀྱི་རྣམ་ཐུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ་ཡིས་ཕུལ་ཏོ། ཞེས་པ་འདུག །སྔར་སྤྱད་དུངས་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿ(༢༠ན) ཐུ་ཏྲི་སྒོ་སྤྱལ་ལོ།

ཨོཾ་པྲ་ཏཱ་པ་ཏིཥྛ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཛཎ་ཧ་ཧོཾ་པ་ཏིཥྛ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་བཅི་བར་དང་། ཨོཾ་ཡཱུྃ་བཛྲ་ཛ་དཀྱེ་ཧཱུྃ། ཞེས་སོགས་རིགས་དྲུག་གིས་མཆོད། རྒྱས་པར་སྦྱོ་ན་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆོད་ཀྱང་ཟད། ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། མགོན་རྣམས་ཀྱི་ལྷགས་ལ་ཡུན་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་རྩ་རྩེ་རྩེ་གསུམ་པ་དཀར་པོ་ནས་འབྱུང་ཚན་བཀོད་པའི་རྩེ་རྩེའི་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཕྱིར་ཕྱིན་ཏེ། ཐུགས་བཅུ་དྲུག་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྱི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ཡི་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ

ಕ್ಷಿಪ್ತಿ ! ಕರ್ಣಾಕೃಷ್ಟಮಾರ್ಗಣಪ್ರಹರಣಪ್ರಾಣಾಪಹರಣಂ। ಕ್ಷಿಪ್ತಿಯಂ ಪೊಂದಿ ಪೊಂದಿ ಪಾರ್ಥಿವರ್ ಕೆಯ್ಯಿಂದೆ ಕೆಯ್ಯಿಂದೆ ಪಾರ್ಥಿವರ್

དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོད་རྣམས་ཀྱི་འལ་དུ་ཡོ་ལྟཿཀྱོ། མཐེབ་སྟེན་ཀྱིས་ནང་མཆོད་ཐྲངས་ཏེ་ཕྱེ་རྩེ་སྐྱིན་མཚམས་སྦྱི་གཙུག་གསུམ་དུ་ཐིག་ལེ་བྱས་ལ་འབྱུ་གསུམ་བརྗོད། ནང་མཆོད་ཕྱེ་བའི་ཐད་ནས་མཆོག་སྦྱིན་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་འཐོར་ཞིང་། གཞན་ཡང་རྟོག་པའི་ཚོགས་རྒྱས་མཐོང་བ། དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་པ། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་བརྟེན་པ། བསྟན་པ་དང་འཁོར་རྣམ་བཞི་སྐྱོང་བར་ཞེལ་གྱིས་བཞེས་པ་བློ་མ་རྣམས་ཀྱི་འལ་དུ་ཡོ་ལྟཿཀྱོ། ཞེས་ཅང་གི་ཕྱེ་ལ་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡི་ཐུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །སྔར་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གསང་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་། གནས་བཞིར་སྔགས་འཁོར་བཅོད་པ་སོགས་དྲན་པར་བྱས་ལ། ཨོཾ་སྤྲེ་(འཁྲབ) མཏྲ་སུ་ཁ × | ཞུ་སྣྲ། གནས་བཞི་དང་གསང་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཡབ་ཡུམ་.....སྐྱེས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ས་ཀུན་དགའ་བ་ཞེས་པ་ནས། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པས་ལྷ་

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ॥ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಚರಿತ್ರೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವು.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠವಿರುವ ಕಾಡಸಿದ್ಧ ಗ್ರಾಮವು. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸಪುರವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತ

ན། ཨོཾ། བཅོམ་ལྡན་དཔའ་བོའི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏོ་སྟོ་ཞལ་ཨོཾ་དང་། ཏོ་སྟོ་ཞལ། ཐོག་མཐར་སྣང་ནས། བསྐལ་པ་ཆེན་པོའི་མེ་དང་རླབས་པའི་འོད། །རལ་པའི་ཅོད་པན་མེ་བཟད་པ་དང་ལྡན། །མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཅེགས་པའི་ཞལ། །སྤྱོད་ཕྱག་ཕྱག་ནི་འབར་བའི་ཟེའུ་ཏུ། །ཁྲག་ཐུང་མར་གྱིས་ཆོངས་པ་ཆགས་པའི་ཁྱེའུ། ། སྐྱག་གི་པགས་པའི་ན་བཟའ་འཇིགས་པ་ཅན། །སྐུ་ཆེན་དུད་ཀ་བགེགས་མཐར་མཇོད་ལ་འདུད། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྐོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་མ་རིག་མའི་དབང་ཕྱུག་ཁམས་གསུམ་གྱིས་མི་ཕྱེད། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཆེན་པོས་ཆད་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཙམ་ཡང་མི་ཆད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཙམ་ཡང་ཆད་ན་

བྱུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ལ། ཡོངས་རྫོགས་འཆར་མ་བདེ་ན་དང་པོར་ཡབ་རྒྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཅོག་ཙའམ་ལ་གསལ་སྣང་སྐྱབ་ཅིང་དེ་ལ་གསལ་སྣང་བརྟན་པ་ན་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་དང་རྒྱན་དང་ཕྱག·····

མཚན་རྫོགས་པ་དང་ཡུམ་དང་འཁོར་གྱི་ཤྱ་གཅིག་གཉིས་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་བར་བསྟན་པ་ལ་གསལ··

སྣང་བསྐྱེད། དེ་ཡང་བསྐོམ་བྱའི་དོན་བློ་ལ་ཡང་ཡང་འཆར་བཅུག་ནས་ཚོམས་པ་རྣ་ཆེར་སོང་བས་གསལ་

སྣང་ཆེར་འགྱེལ། །ཐ་མལ་པའི་ཞེན་པའི་གཉེན་པོར་དེ་རྣམས་བརྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ལྷག་པར་ཏུས་ཀྱི་ཏེ་ཟུ·

ཤུགས་ཆེན་བསྐྱེད་པར་བྱ་ལ། དེ་ལྟར་ང་རྒྱལ་བསྐོམ་པ་ནི་གཙོ་བོ་དང་། གསལ་སྣང་སྐྱབ་པ་ནི་དེའི་ཡན་

ལག་གོ །ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིས་ཚོགས་ལ་བསྟབ་པ་ནི། རྣབ་བརྟན་པ་ཐང་གསལ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་

ནས་རྣམ་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་དེས་པའི་འཇིག་སྟེང་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་ཕྲུ་དང་། དེ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་

ཅི་སྐྱེ་བྱ་སྟེ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཅེས་བསྟན་བྱ་དམ་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་དག་

པའི་སྣང་ཞེན་བརྟན་པོ་ཤར་ནས་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཤེས་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པ་ན་ཕྱག·····

ཆེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པའི་འཇོག་སྒོམ་ཁོ་ནའི་སྐོ་ནས་སྟན་དགོས་པས་སྔ་ཕྱི་དེ་དག་གི་ཚེ་དུན་ཤེས་བསྟེན·····

ནས་འཇིག་སྟེང་གྱི་དང་ཆ་དང་གསལ་ཆ་འདོན་ལུགས་བྱེད་ཚོད་གཅོད་ཚུལ་སོགས་ནི་ཐུན་མོང་ཙམ་པའི·····

ལམ་གྱི་རིམ་པ་གཉིས་སུ་མདོ་དང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གི་དགོངས་པ་ལྟར་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ·····

དང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་མཆིས་པས་དེ་དག་ལས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ཤིང་འདིར་ཁྱད་པར་ནི། གཙོ་

བོ་ཞལ་གཅིག་(༢༦ན) ཕྱག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་བསྐོམས་པ་ནས། དེ་དང་དེའོ་སྐམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ཏེ་

བསྐོམ་པ་ཡིན་ཞེང་ཞེབ་པར་སྤྲགས་རིམ་དང་འདོད་འཇོམས་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་

ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་རྗེ་ལྟར་བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ་དང་གཏོར་མ་གཉིས་ལས། དང་པོ་བཟླས་པ་རྗེ་ཉིད་ཡབ་

ཟུས་གྱི་ཐྲེང་བའམ་བོ་རྒྱ་ཙོ་ལ་སོགས་པ་ལས་མཐུན་གྱི་ཐྲེང་བ་ཐྲེང་ཐག་དང་གྲངས་སོགས་མཚན་ཉིད·····

བཞིན་དུ་བསྟབས་པ་ལ། ལུ་གྷ་ཤྭ་སྟོང་པར་སྐྱོང་། ཤྲོང་པའི་དང་ལས་ཐྲེང་བ་རྐང་

ཅིག་གིས་གསུང་རྗེ་རྗེ་པའི་ཚན་གར་དབང་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག

བཞིའི་གཡས་གཉིས་པའི་ཁ་ཀློ་ཤྭ་ཀ། ཡས་ཡབ་ཀྱི་ཟུར་ཚིག། ཡོན་གཉིས་ཏིལ་བུ་དང་

ཐོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ཀློ་ཤྭ་ཀ། གཡོན་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་ཆུད་པར་བྱའོ། ཕྱག་གཡས་

བཞིན་ཀྱི་གནས་ནས་བསྐོམས་རིམ་དང་འདོད་འཇོམས་ལས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། ཕྱག་གཡོན་

ཐོད་པ་ལ་ཁ་ཀློ་ཤྭ་ཀ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་ཐོད་པ་ཁ་ཀློ་ཤྭ་ཀ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཡོངས་རྫོགས་འཆར་མ་བདེ་ན་

ཐོད་པ་ཁ་ཀློ་ཤྭ་ཀ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཡོངས་རྫོགས་འཆར་མ་བདེ་ན་དང་པོར་ཡབ་རྒྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

གཉིས་པ་ཅོག་ཙའམ་ལ་གསལ་སྣང་སྐྱབ་ཅིང་དེ་ལ་གསལ་སྣང་བརྟན་པ་ན་ཞལ་ཕྱག·····

ཡབ་ཡུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་

ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཡོངས་རྫོགས་འཆར་མ་བདེ་ན་དང་པོར་ཡབ་

རྒྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཅོག་ཙའམ་ལ་གསལ་སྣང་སྐྱབ་ཅིང་དེ་ལ་གསལ་སྣང་བརྟན་པ་ན་ཞལ་ཕྱག·····

ཀི་ཏུ་ཨུ་ཐལ། ཅེས་པའམ། ཨོཾ་སྨྲ་ཏུ་ཨུ་ཐལ། ཅེས་པ་གང་དེགས་བརྒྱ་ཙ་བརྒྱད་བཟློས་ནས། གསུང་རོ་རྗེ་ཡོངས་སུ་ཚུར་པ་ལས་ཁྱེང་བའི་ཆོམ་པར་ཚུར། བཟློས་པའི་དམིགས་པ་ནི་ལྟ་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཤུ་ཡིག་གི་མཐར། བཟློས་ཚུའི་སྐབས་ཀྱིས་གཡོན་སྐྱེས་ཏུ་བསྐོར་བའི་དཔྱས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྟེ་ཨོཾ་ཡིག་ཆ་ཤས་སོའི་སྐབས་བཟློས་ཚུའི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཐོན་ཏེ་ཐུགས་ཀའི་ཟླ་ད་ལས་ཆུང་དཀར་ཤས་ཆེ་བའི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྔ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ཚ་ཨུ་ཐལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱེང་བའི་ཆུང་ཁུ་ཚུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱེང་བ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས་རང་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཆུ་ཏིའི་ལམ་ལས་སྐྱིང་གའི་ཆུ་ཡིག་(২২৪)ལ་ཐིམ། ཡང་སྔར་ལྟར་བ་ལ་དམིགས་ནས་ཀྱང་བཟླ་བ། མན་ཆོ་སོགས་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་སྔགས་ཁྱེད་དང་པོར་བཞད་ཀྱང་། ཁོ་བོ་ཅག་ཐུགས་ཀྱེ་རིམ་པ་དེ་བཞིན་དུ་འཕོར་བར་མོས་ནས་བཟླ་བ་ལ་དོ་ལེའི་བཟླས་པ་ཞེས་·····

གསུངས། ངག་ནས་སྔགས་བཟླ་བའི་ཚེ་ཞལ་ཐམས་ཅད་དང་འཕོར་གྱི་ལྟ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཟླས་པར་བསྒོམ་ཞིང་འཁྱེད་བ་རེ་འདྲེན་པ་དང་མཉམ་དུ་མཐོང་ཐུབ་པས་ལྟ་ཤེས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྟེ་ཨོཾ་ཡིག་ཆ་ཤས་ཆུང་ཁུ་ཚུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱེང་བ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས་རང་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཆུ་ཏིའི་ལམ་ལས་སྐྱིང་གའི་ཆུ་ཡིག་(২২৪)ལ་ཐིམ། ཡང་སྔར་ལྟར་བ་ལ་དམིགས་ནས་ཀྱང་བཟླ་བ། མན་ཆོ་སོགས་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་སྔགས་ཁྱེད་དང་པོར་བཞད་ཀྱང་། ཁོ་བོ་ཅག་ཐུགས་ཀྱེ་རིམ་པ་དེ་བཞིན་དུ་འཕོར་བར་མོས་ནས་བཟླ་བ་ལ་དོ་ལེའི་བཟླས་པ་ཞེས་·····

གསུངས། ངག་ནས་སྔགས་བཟླ་བའི་ཚེ་ཞལ་ཐམས་ཅད་དང་འཕོར་གྱི་ལྟ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཟླས་པར་བསྒོམ་ཞིང་འཁྱེད་བ་རེ་འདྲེན་པ་དང་མཉམ་དུ་མཐོང་ཐུབ་པས་ལྟ་ཤེས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྟེ་ཨོཾ་ཡིག་ཆ་ཤས་ཆུང་ཁུ་ཚུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱེང་བ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས་རང་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཆུ་ཏིའི་ལམ་ལས་སྐྱིང་གའི་ཆུ་ཡིག་(২২৪)ལ་ཐིམ། ཡང་སྔར་ལྟར་བ་ལ་དམིགས་ནས་ཀྱང་བཟླ་བ། མན་ཆོ་སོགས་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་སྔགས་ཁྱེད་དང་པོར་བཞད་ཀྱང་། ཁོ་བོ་ཅག་ཐུགས་ཀྱེ་རིམ་པ་དེ་བཞིན་དུ་འཕོར་བར་མོས་ནས་བཟླ་བ་ལ་དོ་ལེའི་བཟླས་པ་ཞེས་·····

བཟླས་ལྷུ་ཡི་པའི་སྐྱབ་ཐབས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་གསུམ་སོགས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཟླ་ད་ལས་རྒྱང་དཀར་ཤས་ཆེ་བའི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྔ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ཚ་ཨུ་ཐལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱེང་བའི

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಥನೋದ್ಭೂತ ಕಾಲಕೂಟಮಹಾವಿಷ ।
ಭೀತಾಭಯಪ್ರದಾನೈಕ ಕರುಣಾರಸವಾರಿಧೇ ॥ ೬೯.

ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾವಲಿ ಪ್ರಚಯೋಪಮ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೭೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೭೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೭೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೭೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೭೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೭೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೭೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೭೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೭೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೭೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೯೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೦೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೦೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೦೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೦೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೦೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೦೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೦೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೦೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೦೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೦೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೧೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೧೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೧೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೧೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೧೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೧೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೧೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೧೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೧೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೧೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೨೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೩೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೩೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೩೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೩೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೩೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೩೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೩೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೩೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೩೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೩೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೫೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೫೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೫೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೫೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೫೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೫೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೫೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೫೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೫೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೫೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೬೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೬೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೬೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೬೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೬೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೬೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೬೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೬೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೬೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೬೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭೦.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭೧.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭೨.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭೩.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭೪.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭೫.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭೬.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭೭.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭೮.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ।
ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೭೯.

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾದೇವ ಪಾಹಿ ಮಾಮಕ ಸರ್ವದ

ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳ ಸೇವೆಯೊಳ್ ಪೊಂದಿರ್ಪ ಭಕ್ತಾಳಿಗಳ್ ।
ಪ್ರೇಮಾನಂದದಿ ಪಾಡುತಿರ್ಪ ಸುಕೃತಂ ಪೆತ್ತಂತೆ ಪೆತ್ತಾಗಳೇ ।
ಕಾಮಾರಾತಿ ಸಮಾನ ಸಾಧುಜನ ಸಂಕಾಶಂ ಸಮಸ್ತಾಗಮ ।
ಸ್ತೋಮಾಧೀಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ಕರುಣಾಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣೇಂದುವೇ ॥ ೬೯

ಸಾಧಿಪ್ಪಂ ಸಕಲಾಗಮಾರ್ಥಮನಿದಂ ಸಾಧಿಪ್ಪೆನೆಂದಾತನಾ ।

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

ཀཱཏ་ཏནྟྲ་ཀཱ་ཤིཀཱ་ཝིཝརཎ་པཱཛི་ཀཱ་ཡཱཾ་ཀཱཏ་ཡཱ་ཡནཱི་ཡཱ་ཨཱཁྱཱ་ཡཱཾ་ཏྲཡོ་དཤོ་ཏྱཱ་ཡཿ།

པའི་རྟལ་འཕྱོར་མ་བཞི་ལ་ཐིམ། དེ་བཞི་ཡང་གཅོ་བའི་ཞལ་བཞི་ལ་
ཐིམ། གཅོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཡང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐུགས་གའི་ཀྱེ་ཡིག་ལ་
ཐིམ། ཀྱེ་ཡིག་ཡོངས་སུ་ཚུར་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ་ཁ་ཀ་རྐྱེན་
པ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྐེ་རྡེ་དང་ཏིལ་བུ་འཇིན་པས་ཡུམ་རྐེ་རྡེ་····
ཕག་མོ་དམར་མོ་ཕྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཇིན་པ་ལ་འཁྱུད་པར་ཚུར····
པའི་སྐྱིང་གར་ཟླ་བ་ལ་རྐེ་རྡེ་སེམས་དཔའི་རྣ་བོ་ཨོཾ་ཏ་དཀར་པོ་ཞེས་པ····
ནས། ཕྱག་ཕྱག་དུད་ཀ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པར་ཚུར། སྐུགས་ཚན་པ་རེར་གཡོན་
པའི་མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་ཤར་ནས་ཐུགས་བཞིར་གཡོན་སྐོར་དུ་སེ་གོལ་གཏོར་པ་དང་བཅས་ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་
ཞེས་སོགས་ཞལ་བཞི་པའི་སྐུགས་བརྗོད་དེ་ཚམ་རམ་སྐུགས་ཀྱི་བསྡུད་བ་ཡང་བྱའོ། །སྐྱིད་པ་གསུམ་
འབར་སྐུ་ནི་རྗེས་ཆགས་དུལ་བར་ལྡན། །འོད་ཟེར་སྐོན་པ་སྐོང་ལྡན་
ཏེ་མ་བཙུ་སྐོང་ལྡན། །རྣམ་མང་སྐུ་དང་ཆ་ལུགས་རྗེས་ཆགས་སེམས་
དཔར་ལྡན། །ཏེ་དུ་ཀ་དཔལ་དེ་དང་ལྡན་ཅིག་གིས་བྱེད་ཤོག །ལྷ་མོ་
ཚད་མ་དམ་ཚིག་ཚད་མ་དང་། །དེས་བརྗོད་གསུང་ཡང་མཆོག་ཏུ་
ཚད་མ་སྟེ། །བདེན་པ་འདི་དག་གིས་ནི་ལྷ་མོ་རྣམས། །བདག་ཅག་
(২৬ན) རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཚུར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་
གྱི་ཕྱིར། །བདག་ནི་ཏེ་ཏུ་ཀར་གྱུར་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཏེ་ཏུ་
ཀའི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅིས་སོགས་དགེ་ཙ་རྣམས་རྗོགས་པའི་
བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྟོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ། ཡིག་བཀྲ་མང་དུ་བརྗོད་དེ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་སྒྲིབ་ལམ་ལ་འཇུག་
པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཐུན་དངོས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བྱས་པའི་ཐུན་མཚམས་
སུ་རྗེ་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། མཐོང་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཏུ་བལྟ་
བའི་ཚངས་སྤྱོད་ལ་གནས་པ་དང་། བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སམ་གཟུགས་བརྙན་
མཐོང་བའི་ཚེ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཏུ་མོས་ནས་ཤིང་བརྟུད་ཀྱིས་བསྟོད་ཅིང་། བདག་ཉིད་ལའང་སྐུགས་ཀྱི་
བསྟོད་པ་དེས་མཆོད་པར་བྱ་ལ། དུས་རྟག་ཏུ་བདེན་འཛིན་གྱི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་བཤིག་པའི་རང་

བཞིན་མེད་རྟོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་། དེ་ཡང་བདེ་བའི་ངོ་བོར་བསྒྲིད་ནས་ཁམས་གསུམ་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་
ཅད་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་སྟོང་གི་ངོ་བོར་དབྱེར་མེད་པར་བསྒོམ་པའི་ཆལ་འབྱོར་སྐྱོང་བ་དང་ཕྱི་རོལ་ཀྱི་.....
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྤྱི་དང་བྱེ་བག་ལ་ཡང་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་མ་འདས་པའི་རྒྱས་
བཏབ་ནས་ཡོངས་སྐྱོང་པར་བྱ་ཞིང་། དེ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་མཐུས་མཉམ་གཞག་བདེ་སྟོང་གི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣ་འཕེལ་དུ་འགྱོ་བ་དང་། དེ་ཤུགས་རྟེ་ཆེར་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཡུལ་སྣང་བདེ་བར་འཆར་ཞུལ་
ཆེར་འགྱོ་བའི་མཉམ་རྗེས་གཅིག་གོམས་ལུ་གཅིག་འགྱོ་དེས་ཤེས་པ་ཞི་གཅིག་ཏུ་སོང་ཙམ་ཞིག་ཏུ་
བག་ཚ་བ་དང་རེ་རྟོགས་ཐབས་ཅད་སྤངས་ནས་ཆལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་མར་ཐུབ་བ་ཉིད། ཤེས་
པ་ཉི། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཆལ་འཇོར་ནི། ལུག་པ་གཡས་ལ། རྟོ་དཀར་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་
འཁོར་ལོ་ཆགས་པའི་རྩ་བ་ཏུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ལས་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་
ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ལས་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་
ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་
ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་
ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་
ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་
ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་
ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐིག་ལེ་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་མཉམ་པར་མོས་ནས། ཨོཾ་ས་མ་ཡ་ཀྱཱཿ
ལབ་ཏུ་སྟེ་ལ་མ་ཡ་ཀྱཱཿཏོ། རང་གི་ཕྱེ་ལ་ཚུན་དཀར་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་
རྩ་རྩེ་རྩེ་གསུམ་པ་དཀར་པོ་ནས་འབྱུང་ཚུལ་འཁོད་པའི་རྩ་རྩེའི་འོད་.....
ཟེར་གྱི་སྣུ་གུས་ཁ་ཟས་ཀྱི་བཅུད་དང་སྙིགས་ཏེ་(འཕྲལ) སྐྱིང་གའི་ཚུལ་.....
ཡིག་ལྷ་ལྟ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ལ་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་"
པོས་ཆོམ་ཞིང་མཉེས་པར་གྱུར་པ་བསམས་ནས་ནང་གི་སྐྱེན་སྔོག་གི་ཚུལ་གྱིས་ཁོང་སྐྱུག།
འཁོར་ཁོ་བདེ་མཆོག་གི་སྐབས་འདི་དག་ཏུ་ཟས་ལ་ཁོང་སྐྱོད་པའི་ཚེ་ལག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བ་བྱས....
ན་དབུལ་བ་སེལ་ཅིང་ཅི་བསམས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསུངས་པས"
ལག་ལེན་ལ་འདེབས་པ་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས་དེའི་ཚུལ་ནི། སྐུབ་ཐབས་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་
འདོད་འཇོ་སོགས་ནས་ཤེས་པར་བྱ། ཉལ་བའི་ཚལ་འབྱོར་ནི། སྐོད་བཙུད་རིམ་གྱིས་ཐིམ་པ་ནས། རང་ཉེ་
ཏ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་བར་སྐར་གྱི་ཉེར་བསྡུ་བཞིན་དང་། ཟླ་ཉི་ཤར་ཏེ་ཐམ་ཅ་ཡིན་ཏེ་
གདན་ལ་ཐིམ། ཉེ་གདན་ཡང་ཆུ་ལ་ཐིམ། ཆུ་ཡང་ཞལ་གྱུ་དང་། ལུས་དང་། མགོ་དང་། ཟླ་ཕྱེད་དང་། ཐིག་
ལེ་དང་། ནུ་དའི་བར་རིམ་གྱིས་བསྡུས། ནུ་ད་ཡང་མི་དམིགས་པར་བསམས་ནས་སྐྱེང་གར་བསྡུད་རིམ་བྱས་
པའི་ཚེག་ཏུ་སེམས་གཡོ་མེད་དུ་བཟུང་ནས་གཉིད་ལོག་གོ །ཤེད་བའི་དུས་སུ་ཆལ་འབྱོར་མ་ཆམས་ཀྱིས་སྐུ་
དང་ཟླ་མ་ཟུའི་སྐས་བསྐུལ་བའི་ཚེན་གྱིས་སད་པར་མོས་ལ། ཐུན་དང་པོ་སྟར་བཤད་པ་རྗེ་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
བསྒོམ་ཞིང་། ཐུན་རྗེས་མ་ཆམས་ལ་ཆུས་བསྡུས་ཀྱི་རིམ་པ་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་ཀྱང་། བསྡེད་རིམ་ལ་སེམས་
ཅུང་ཟད་ལས་ཟུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་ཐོབ་བར་དུ་དག་པ་གསུམ་ནས་སྐྱོར་བ་ཆོགས་གསོག་སོགས་བྱས....
པ་ལེགས་ཤིང་། གཏོར་མ་ཡང་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་འགྲུབ་ན་བྱ་བ་བཟང་ལ། གལ་ཏེ་མ་འགྲུབ་ན་
ཐུན་རྗེས་མ་གཅིག་ལྷའི་མཐར་བྱས་པས་ཀྱང་ཆོག་གོ །དེ་ཆམས་ཀྱིས་བདག་བསྡེད་ཀྱི་བསྒོམ་བཟླས་རྗེས་ཤེས་
བྱ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཟིན་ནས། འདིའི་རས་ཐིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཚོ་གའི་ལག་ལེན་ཀྱི་
རིམ་པ་རྗེ་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། རང་གི་མདུན་དུ་ཅོག་ཅེ་ལྟ་བུའི་སྟེགས་མཐོ་བའི་སྟེང་དུ་རས་ཐིས་ཀྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་(འཕྲལ) མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མདུན་རང་ལ་བསྟན་ནས་བཤམས་པའི་མཐར། ཉིན་
སྐྱོང་ལྷ་བཀང་ལས་མི་ཤུང་བ་དཀྱིལ་འཁོར་ཀྱི་གཡོན་ནས་འགོ་བཙམས་ཏེ་འགོད་ཅིང་། འདས་མ་འདས་
ཀྱི་གཏོར་མ་དང་མདུན་སྐོག་སུ་ཆུ་འཁོར་ཀྱི་ཚེན་གྱིས་སད་པར་.....
འདུ་བཀྱེས་ནས་བདག་བསྡེད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བར་བཏང་བའི་རྗེས་སུ་རང་ཉེ་ཏ་ཀ་སྐུག་
གཉིས་པའི་ཚེ་ལྟར.....

རོ་ཏེ་བརྟུད་དེ་ལས་བྱམ་ཕྱི་ཆུས་བསང་། སྐྱོ་ལས་གྱུར་པའི་ཀུ་ཤ་རྣམས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ། ཀུ་ཤ་འདི་ནི་གཙང་ཞིང་དག །ཚངས་པ་ཤྲ་རྣམས་དག་བྱེད་ཡིན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་མཉེས་བྱེད་པ། །ས་ལས་སྐྱེས་པའི་འདབ་མའི་སྐྱིང་། །བདག་གི་བགེགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །ཞི་དང་བཀྲ་གཤིས་མཛོད་དུ་གསོལ། །སྤྲུལ། ཞེས་བརྗོད་རྗེས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་སྐྱེས་བུ་ཞབས་ཀྱི་བསྐོར་དང་མཚམས་གཡས་བསྐོར་དུ་ཀུ་ཤ་སྟ་མའི་རྩེ་མོས་ཕྱི་མའི་ཙ་བ་ནོན་པར་བྱས་ཏེ་འགོད། དེ་ནས་སྐུང་བ་བྱ་བ་ནི། གཏོར་མ་གསུམ་དང་ཏིང་ཚངས་བུ་དང་བཅས་པ་གསུམ་བཤམས་པ་རྣམས་ལ་ཁམ་རོ་ཏེ་ཞས་བསང་། ས་སྐྱ་ལྷས་སྦྱངས། ཡེ་ཀྱི་རོའི་སྔགས་ལན་གསུམ་ཕྱིན་ཏེས་བརླབ། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་སྤྱི་བི་ཤྭ་སྱུ་ལེ་སྭཱཧཿ སརྦ་ཏད་ཁོ་ཤྱ་ར་ཏ་ཨི་མཾ་གཱ་གཱ་ན་ཁོ་ཏཾ་ཤྱི་ཏ་ཨེ་ཤ་ཡ་ཏཾ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཨ་ཀ་ལ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ཚར་རེ་དང་། ཀུ་ཤལ་ཕྱི་བདུག་པས་བདུག་ཅིང་། ཡུངས་ཀར་ཕྱིས་བཏབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་གཟུགས་བརྐྱབ་མེ་ཡོང་གི་ངོས་འཚར་དུ་བཅུག་ལ། **དེ་ལྟར་བལྟམས་པ་**ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་སྔགས་དང་བཅས་པ་བརྗོད་དེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བྱུས་གསོལ་ཏེ་ཞལ་ཕྱིར་བལྟམས་པ་ནི། ཀུ་ཤ་འཁྲིམས་པ་ནས་འདིའི་བར་བདེ་ཆེན་རོལ་མཆོར་རྒྱལ་ཚོན་ཕྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་ཀྱང་། ལུ་ཡི་པའི་རས་བྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱབ་མཆོད་ལའང་དེ་ལྟར་བྱས་ན་རྙད་པས་ཆད་ཀྱང་མེ་ཏོག་འཆར་དུ་བཅུག་ལ། **རྡོ་རྗེ་ལྟར་བལྟམས་པ་**ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་སྔགས་དང་བཅས་པ་བརྗོད་དེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བྱུས་གསོལ་ཏེ་ཞལ་ཕྱིར་བལྟམས་པ་ནི། ཀུ་ཤ་འཁྲིམས་པ་ནས་འདིའི་བར་བདེ་ཆེན་རོལ་མཆོར་རྒྱལ་ཚོན་ཕྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་ཀྱང་། ལུ་ཡི་པའི་རས་བྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱབ་མཆོད་ལའང་དེ་ལྟར་བྱས་ན་རྙད་པས་ཆད་ཀྱང་མེ་ཏོག་འཆར་དུ་བཅུག་ལ།

ཅིང་སྤྲོ་ན་དེ་ལྟར་བྱ་བ་ལེགས་ལ། མ་བྱས་ཀྱང་ཆད་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །དེ་ནས་དགྱེལ་འཁོར་སྐུབ་པ་དངོས་ནི། ལས་བྱམ་བསྐྱབས་ཡོད་ན་ལས་བྱམ་གྱི་ཚུས་དགྱེལ་འཁོར་ལ་བསངས་ཤིང་། མེད་ན་འདིས་མཆོན་ཀོང་ཥེག་གི་བྱམ་ཚུས་བསངས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཀཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བསྐྱབས་པའི་ནང་མཆོད་གཏོར་ཏེ།

ཨོཾ་ཁཛྲ་རོ་ཏྲི་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཤེ་དཀར་ཡོ་རྒྱ་དམར་ཡོ་ཀ་མཐིང་ཁ་སྐེ་དེ་གསུམ་གྱི་དོན་དང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཚུ་དང་བཅོད་པ་དང་གང་རུང་ཡིན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཞིག་ཏུ་ཡང་། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཀྱང་། ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཀྱང་། དེའི་ཞབས་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཨོཾ་དཀར་ཡོ་ཡུཿདམར་ཡོ་ཧཱུྃ་ཐིག་ལེ་ལ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཤེས་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་བཞིན་དང་། ཤྲཱ་བའི་དབུས་སུ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་གྱི་ཀྱུ་ཡིག་སོ་སོར་

རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས། ཤྱོ་ལས་ཁ་དོག་སྣ་ལྟ་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པའི་རྟེ་ལས་ཞེས་པ་ནས། མཚམས་ཀྱི་འདབ་མ་བཞིར་ཟླ་གདན་ལ་བྱམ་པ་བཏུད་རྩེས་གང་བའི་སྐེད་དུ་ཀླ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ས་མས་ཀྱིས་གང་བ་རེ་རེ་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་བ་དན་ཐོབ་ཅིང་། དེ་ཡང་བདེ་མཆོག་གི་སྐབས་བདག་མཉེས་པ་ཞི་འོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་པའི་དགྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་། ཐོག་མར་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཆ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཞིང་། ཐ་མར་ཡང་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཆ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཞིང་། ཐིག་ལེ་ཡང་ཐིམ་ཞིང་། ཐ་མལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡང་ཐིམ་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡང་ཐིམ་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ

དད་པའི་སྤྱི་གཙུག་ན་ས་ཞུག། སྤྱིང་གར་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་
བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྩོ་རྩེའི་ལམ་ན་ས་ཡུམ་གྱི་པརྒྱར་བབས་པ་"""
ཡོངས་སུ་སྐྱར་པ་ལས། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྷའི་རྟེན་དང་
བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྐྱེ་ནས"
ཡུམ་གྱི་པརྒྱ་ན་ས་འཕྲོས། ཨོ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱ་ཧཱཾ། ཞེས་བརྗོད་ནས། རང་རང་གི་
དམ་ཚིག་པ་རྣམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྐྱར། ཕྱི། ལྷ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་འོད་ཟེར་གྱིས·····
དབང་གི་ལྷ་(འཕགས་མཉན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱེན་དྲངས། ཨོཾ་
ཡཀྵཱ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཞེས་ཀྱིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཏུ་གསོལ། ཞེས་པ་ནས། དབང་གི་ལྷ་ཆགས་
རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཞེས་པའི་བར་སྐྱབས་ཐབས་བཞིན་བྱས་ལ་དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་
མཆོད་པ་ནི་མཆོད་པ་ཆམས་བསྙངས་སྟོན་ཏུ་འགྲོ་བས་བསྐྱེད་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་མངོན·····
རྟོགས་ཉར་བྱས་ལ། འཁྲུལ་བསེལ། བསང་གཏོར། ཞེས་དང་།ཡྲུལ་ལྷ་ནོ་རྫེས་སུ་ཕྱིག་
ཆོ་ཡྲུ་ཤུག། ཞེས་པ་བཅུག་ནས། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་
པའི་ལྷ་མོ་ཆམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་གྱུར། དག་ཅིང་དེ་མེད་ཡིད་འོང་
བའི། །སྟག་གས་ཀྱི་ཡོན་ཆབ་མཆོག་འདི་དག །བདག་གིས་དད་པས་
འབུལ་ལགས་ན། །བཞེས་ནས་བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་སྩལ། །ཨོཾ་ཡྲུ་ཤུ་ཏྲི་ཏི་
པྲ་ཎ་ས་ནད་ཀ་རོ་ཡཀྵ་པྲ་ཏིཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ། ཞེས་རྩེ་རྩེ་ཐལ་མོ་ཁ་སྒེ་ནས། མཆོད་ཡོན་གྱི་
སྐོད་བཟུང་སྟེ་བཟེད་ཞལ་གྱི་སྐོད་དང་པོར་ལན་གསུམ་ཕུལ་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཀྲས་པའམ་ཞལ་དུ་ཕུལ་
བར་བསམས། དེ་བཞིན་དུ་ཚོགས་བཅད་དང་སྟོགས་གཞན་རྣམས་འདྲ་བ་ལ། ཡོན་ཆབ་ཅས་པའི་གནས་སུ།
ཞབས་བསིལ། ཞལ་བསིལ། བསང་གཏོར། ཞེས་དང་། ཡང་ཀྱི་གནས་སུ། སྤྲ་ཏོ།
ཡྲུཾ་སྤྲ་སྤྲ་ཀོ། ཐོ་བཅུག །ཞབས་བསིལ་ཀྱི་ཚེ་གཡས་པའི་ཐུ་ཚུན་བཅིངས་ནས། མཐེབ་མཛུབ་

ཀྱིས་སྣོད་གཉིས་པ་ནས་མེ་ཏོག་ཆུ་དང་བཅས་པ་བྱངས་ཀྱི་ཁྲུས་ཀྱིན་དུ་བསྟན་ལ་འཕྱིང་བ་དང་.....
བཅས་པས་ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས་རིམ་ཀྱིས་དཀྱིལ་བའི་ཕྱག་རྒྱས་བཟིད་ཞལ་གཉིས་པར་ཕུལ་ཏེ་ལྷ.....
རྣམས་ཀྱི་ཞབས་བཀྲས་པར་བསམས། ཞལ་བསིལ་ཀྱི་ཚེ་ཆུ་སྣོད་གསུམ་པ་ནས་གཡས་པའི་ལྟུ་ཚུར་བཅིངས་
པའི་མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་མེ་ཏོག་ཆུ་དང་བཅས་པ་བྱངས་ཏེ་ཞལ་ཏོག་ཏུ་བསྟན་ལ། མཐེབ་ཆུང་ནས་
རིམ་ཀྱིས་བཀྱིལ་བའི་ཕྱག་རྒྱས་(༣༠ན) པར་ལན་གསུམ་ཕུལ་ཏེ་ཞལ་བཤལ་ཞིང་
བཀྲས་པར་བསམས། བསང་གཏོར་ཀྱི་ཚེ་སྐར་ཡང་སྣོད་གསུམ་གཡས་པའི་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོས་ཆུ་ཐལ་ཆུང་
བཟིད་ཞལ་གསུམ་པར་ལན་གསུམ་བསང་གཏོར་བྱས་ཏེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཏོར་བས་དག་པར.....
བསམས། དེ་ནས། ཏིང་འཛིན་པིར་ཀྱིས་བྱིས་པའི་སྒྲིན་ལེགས་གཟུགས། །ཞིས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་སྔགས་ཀྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་ཉེར་སྦྱོད་རོལ་མོ་དང་། ཕུལ་བྱུང་གཟུགས་
མཛེས་ཡིད་འཕྲོག་རྒྱན་གྱིས་སྤུད། །ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་སྔགས་རྒྱ་དང་བཅས་པས་
རིག་མ་བཙུན། །རབ་འབྱམས་ཞིང་ན་རྡེ་སྐེད་གཟུགས་མཆེས་པ། །ཞིས་སོགས་
སྔགས་རྒྱ་དང་བཅས་པས་འདོད་ཡོན་ལྔ། ཤེལ་མེ་ཏོག་ཆུ་ཤིང་ཡོ་བྱད་བར་བསམས་ཤིང་། ལྷ་མེད་གསལ་གྱི་ལྷགས་ལ་རྟོག་དཀར་པོ་ལས་
བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ཅན་གྱི་ཐོད་པ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་གཡས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་
ཀར་ཁྲོ་བོ་ཕྱག་གཡས་པས

གསུམ་གྱི་ཞེས་པ་ནས། (༩༠བ) རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཡོངས་སུ་ཐུབོ། ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་བཞིན་དང་། དེ་ནས་ཕྱེ་རྩེ་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་སྒྱི་གཙུག་གསུམ་དུ་ཆང་གི་ཐིག་ལེ་བྱས་ནས་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྡོམ་ལ་འབྱུ་གསུམ་བཏགས་པའམ། གཞན་ཡང་སྔོན་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་ཞེས་པ་ནས། སྤང་མ་དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཡོངས་སུ་ཐུབོ། ཞེས་པའི་བར་དང་། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་ཞེས་པ་ནས། མཁྲོན་ཐབས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་མཉེས་ཤིང་ཁྱབ་བྱེད་ཅིང་ཞེས་པ་ནས། ཡོངས་སུ་ཐུབོ་ཞེས་པ་ནས། ཤུང་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་ཞེས་པ་ནས། ཡོངས་སུ་ཐུབོ་ཞེས་པ་ནས། ཤིང་ཁྱབ་ཅིང

བསྟོད་པ་བྱེད་ཀྱ་ཕྱྭངས་པས་བསྟོད་པར་བྱ་ཞིང་མེད་ཀྱང་ཆད་པའི་སྐྱོན་མེད་ལ། དེ་ནས་སྐུ་རི་པས་མཛོད་པའི་རྒྱུན་བཤགས་རྒྱས་པའམ། དེ་ཙམ་མི་ནུས་ན། ཐོག་མ་མེད་ནས་འཁོར་བ་ན། ། ཆགས་སེགས་རྣོག་པའི་རང་བཞིན་གྱིས། །སྐྱེ་བཀྱེས་མཚོན་པའི་ལྟ་སྤྱད་སྣ་བཤགས་པར་བགྱི། །རྒྱུ་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་ལྷག་པར་བསྒོམ་པ་ཡིས། །ཉོན་བསྡུས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བསོད་ནམས་ཆོག་མེད་ཐོབ་ཏུ་གསོལ། །རྒྱལ་ཁྲིམས་མཐོན་པོའི་ཤིང་ཏ་ཡི་ཐོག་ཏུ་ཟླ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ཏུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཟེར

ཅེས་པའི་བར་ལན་གསུམ་བརྗོད་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོམ་པ་བཟུང་། དེ་ནས་གཏོར་མ་སྐྱབ་ཐབས་ནས་འཐུང་བ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་འདུལ་ལ། དེ་ཡང་མངོན་རྟོགས་ནས་འཐུང་བ་བཞིན་འདས་མ་འདས་ཀྱི་གཏོར་མ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡང་ཡང

བདག་ཏུ་རྟོངས་པ་ཡིས། །ཞེས་པ་ནས། མགོན་ཁྱོད་དེ་ཀུན་བཟོད་པར་མཛོད། །མ་རྟེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཀུན་གཅོ་བོས་བཟོད་མཛོད་རིགས། །ཞེས་པས་བཟོད་པར་གསོལ། །ཞེས་བཅས་དེ་ལྟར་ལའང་ལོངས་སྤྱོད་ཚེ་འཕྲོ་བ་ལ་སོགས་ཁྱོད་རྣམས་ལ་མ་ཁྱེན་པའི་ཡི་ཤེས། བཅོ་བའི་ཐུགས་རྗེ། མཛད་པའི་ལའང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཁོང་ཆུད་ཅིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་

ཐུན་མཚམས་བཞིར། །བསྟོམས་པས་དགེལ་འཕེར་གསལ་སྣང་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། །རྩོགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་དགེ་རྩ་ཡོངས་སྨིན་ཤོག །ཅེས་ཆོག་ཟུར་བཅོས་པའི་གཤམ་དུ། དཔལ་ལྡན་འཕེར་ཟེ་སྒོམ་པའི་རྩ་རྒྱུད་དོན། །ཅེས་པ་མན་སྤུར་བའམ། ཁོ་བོས་སྤུར་བའི་བདེ་མཆོག་ཏྲིལ་བུ་ལྷགས་ཀྱི་སྒོན་ལམ་སོགས་བརྩོད། དེ་ནས། རྣལ་འདོད་པའི་ཐུགས་སུ་བསྐོར་བའི་པད་བསྐོར་གྱི་མཐར་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་དང་བཅས། ཨོཾ་ཡོ་གཱ་ཀྲྀཥྞ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཆ་གཉིས་སུ་བྱས་པའི་ཆ་གཅིག་ཉུ་ཐུན་ཏུ་གྱུར་ཏེ་རང་བདེ་མཆོག་འཁོག་ཐིག་ཕྱུག་ཏུ་ཐིམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཐུག་ཅིང་ཐིམ་པ་ཡིན་ལ། ཐུན་ཚོད་ཅིག་ཙམ

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཆུལ་ཁྲིམས་བཞིན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པས། རྒ་རྒྱུད་ལས། མི་མཆོག་གང་ཞིག་ཀུན་སྤྱོད་པ། །སྐྱེ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་པས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་ཐོབ་ཅིང་། །སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བར་བདེ་གཤེགས་ཀྱི། །རིགས་སྐྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆོས་ལྡན་འགྱུར། །རྗེ་ལྟར་སྡོན་བསགས་སྐྱེ་པ་ཡི། །མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དམན་པ་སྤྲེ། །གང་ཞིག་འདི་ནི་རྟག་བསྐོམ་པ། །ས་ལ་འདོད་པ་ཀུན་དབང་ཕྱུག །དེས་ན་མར་ཁྱི་གང་བའི་སྣོད། །མེ་ཡི་དབུས་ལུ་བཞག་པ་ན། །མར་སར་སྐྱེད་དུ་ཞུ་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་བཞིན་ཐྲེ་ཉེ་ཟུ་གའི། །མཚན་ཁྱིས་སྐྱེ་པ་འཇིག་པར་འགྱུར། །བསམ་གཏན་བསམ་པ་ཚམ་ཁྱིས་སམ། །ཏིག་ཅིང་ཁོ་ཏོན་ཐེག་པ་(ཟླ་བ) ཡིས། །མཐོ་རིས་ལོངས་སྤྱོད་ཐོབ་ཁྱུར་པ། །ཡང་ན་འཕོར་ལོས་སྐྱུར་བ་ཐོབ། །ཅེས་གནས་སྐབས་སུ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་འདག་པ་དང་། ལམ་འདི་ལ་བསམ་གཏན་བྱས་པ་ཚམ་དང་། སྤྱིགས་བམ་བཀག་པ་དང་ཁོ་ཏོན་ཏུ་བྱས་པ་དང་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲིགས་བམ་ཐྲིས་པས་ཀྱང་མཐོ་རིས་ཀྱི་དཔལ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་འཕོར་ལོས་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་ལ། གཞན་ཡང་རྗེན་འདིའི་འོག་ཏུ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཏུ་རིག་པ་འཛིན་པའམ། ཆོས་འདི་སྤྱོད་པའི་ཆོས་ལྡན་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞིང་ཏུ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་འདི་ལ་བསམ་གཏན་བྱས་པ་ཚམ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ཆོས་འདི་ལ་ཁོ་ཏོན་ཏུ

ཞེས་འཇོར། །ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་མ་རྒྱུད་ཀྱི། །དོན་ཟབ་མྱ་ངུ་
ཚང་ཤུང་འཁྲིགས་པའི་རྩེར། །ལུགས་བཟང་འབྲུལ་བ་ཡོངས་ཟད་
དཀར་མོའི་འབྱུ། །ལེན་མཁས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཙོམ་དུ་འཁྲུམས། །དེ་
ཕྱིར་འཕགས་བོད་གྱབ་དབང་ཉི་ཟླ་ཟུང་། །ཆོས་ཚུལ་སྣང་བ་འབུམ་
ཕྲག་འགྱེད་བཞིན་དུ། །འབྲུལ་ཞུན་སྤྱིན་བུས་སྒྲོས་པའི་འོད་ཙམ་ལ། །
རང་མཚར་བྱེད་དེར་བདག་ཡིད་རངས་མ་གྱུར། །གཟུར་གནས་བློ་ཕྲོས་
འཇེན་བྱེད་ཀྱིས་བརྟགས་ཚེ། །ལུང་རིག་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་མཆེད་
ཆ། །སྡུག་གུ་ཡིད་ལ་དགའ་བསྐྱེད་རྩོགས་པའི་གཟུགས། །འདི་འདྲའི་
ལམ་བཟང་དང་དུ་ཁང་བར་སྤྱོས། །ཉེ་ཅུ་ཀ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་གནས་
གསུམ་གྱི། །དཔལ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ། །བཙེ་
བས་བསྐྱངས་ལས་(༡༤ཁ) འགལ་རྐྱེན་གུན་ཞི་ཞིང་། །རིམ་གཉིས་
བསྒོད་པ་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ཅེས་ཐིན་ཆབས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ་དཔལ་འཁོར་ལོ་
སྡོམ་པ་གྲུབ་ཆེན་ཏིལ་བུ་ཞབས་ཀྱི་ལུགས་ལྟ་ཤུལ་ཐབས་མཁྱེན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐུབ་མཆོད་རྟེ་
ལྟར་བྱ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཕགས་སྤྱངས་སྐོགས་པའི་གླ.....
རིགས་སྐོགས་རམས་པ་བློ་བཟང་ཚངས་དབྱངས་ཀྱིས་བསྒྲལ་བའི་ངོར་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐོར་གྲུབ་ཆེན་རང་
ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ལྟ་ལྟའི་སྐུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་། ལུས་དཀྱིལ་གྱི་སྐུབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་
སོགས་ཀྱི་དོན་མ་རྟོགས་ཤོག་རྟོག་གི་ཏྲི་མས་ཆུང་ཟད་ཀྱང་མ་བསྣད་པ་ཆ་ཚང་བར་བསྟོད་པའི་ལུས.....
དཀྱིལ་མངོན་རྟོགས་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་། མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་པ་འཛོ་བའི་
དགོངས་པ་ཏེ་ལྟ་བ་ཐིན་དང་མཐུན་བསྐྱེད་དཀྱིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཆོ་དང་ཕྱི་རོལ་པའི་ཆོ་ག་སོགས་
ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར། ། ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་དེ་མཆོད་
དཔོན་ཞ་ཡུ་མཁན་པོའོ།། ||

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཕགས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།

ནས་མོ་གྱུ་ཋ་ཏེ་སྦླ་ན་བློ་ར་ཏྣ་ཀཱི་ནྡི་གཱ་ཏྟ་ཡ། ཚོགས་ཀུན་རྣམ་པར་འཇོམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁོག །པཱ་ལྟུར་རྒྱུད་མང་བསྐྱེད་ལས་འཕོས་པའི་སྐུ།། ཐུགས་བཟང་སྙན་པར་རབ་གསོས་ཀུན་ཏུ། །ཁྱབ་བདག་ཐུབ་མའི་ཀོར་ཕུག་བཏུའོ། །ཤེས་བྱའི་ཕ་མཐའ་རྟེས་ཆགས་ཞགས་པ་ཡིས། །ལྷན་སྐྱེས་པདེ་བར་འཆིང་བའི་ཏེ་ཟུ་གཱཿ །སྟོང་ཆ་ཤེས་རབ་ཕག་མོའི་དགའ་མ་དང་། །མཉམ་སྦྱོར་ཁྱབ་བདག་རྣོ་རྟེ་ལེམས་ལ་འདུག །ཕྱི་ནང་ཉེ་རྒྱུ་འཁྲུལ་བཞི་ཞིང་ཁམས་པར། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྐུ་འཕྲུལ་བཀོད་པའི་སྒྱིན། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་འཇུག་པའི་དཔའ་བོ་དང་།། རྟེ་སྐྱེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོགས་ཀྱིས་རྟག་སྐྱོང་ཤེག །འདའ་བར་མི་རྟོག་ཐུབ་དམ་ཆོག་གུར་ཁང་དུ། །སྐྱེན་ཅིག་རྣལ་འབྱོར་ཆོགས་པའི་འཁོར་ལོ་རྣམས། །ཆོམ་བྱེད་ཆོ་གའི་རིམ་པ་བདེ་ཆེན་གྱི། །སྐྱིང་པོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་འདི་ན་འགོད། །འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཕོས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམ་ལྔ་ཡིས་ལངྒ་བ་ལ། གང་དུ་བྱ་བའི་གནས་དང་། དུས་དང་། གང་ཟག་གང་གིས་བྱ་བ་དང་། དགོས་པ་(འབྲི) གང་གི་ཆེད་དང་། ཆོགས་ཀྱི་རྫས། རྣམ་ལྔ་བདེན་ལས། གང་དུ་ཟོས་པས་འདོད་དོན་

ཀུན། །བསྒྲུབ་པ་ཅན་གྱིས་དངོས་གྲུབ་འགྱུར། །དུར་ཁྲོད་རི་ཡི་བྱ་སྐྱིབས་དང་། །དེ་བཞིན་མི་མེད་ཐོང་ཁྲིར་དང་། །ཡང་ན་དབེན་པའམ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར། །བཟའ་བ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་ཟི། །ཞེས་པ་དང་། སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་ཏེ་ཉ་གས། དུར་ཁྲོད་དང་ནི་ཤིང་གཅིག་གམ། །སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་ནགས་ཚལ་དང་། །དེ་བཞིན་རང་གི་ཁྱིམ་དང་ནི། །གཞན་ཡང་དབེན་པའི་ཁྱིམ་རྣམས་སུ། །ཞེས་དུར་ཁྲོད་དང་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཀུན་དགའ་ར་བ་ལ་སོགས་པའམ། དེ་མིན་ཡང་རང་ཉིད་གང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གནས་སུ་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པ་གསང་བ་ཉན་པ་དང་། བལྟར་མི་བཟོད་པའི་སྐྱེ་བོས་དབེན་པའི་གནས་སུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ས་སྒྲུབ་པ་ལས། ཟླ་བ་མར་རོའི་བརྒྱ་དྲུག་དང་། ཉག་གཅིག་ཐུན་ཙམ་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་ནི་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཟ་ཞིང་། གཞན་ཡང་བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་(འབ) ལས། །མར་གྱི་རོ་ཡི་ཆོས་བརྒྱ་དང་། །ཟླ་བ་ཡར་རོར་གང་གྱུར་ལ། །སྐུར་དུ་འབད་པས་མཆོད་བྱ་སྟེ། །ཞེས་དང་། གཞན་སྨོད་ལས། དགུན་འབྲིང་ལ་སོགས་ཟླ་བ་ཡི། །བརྒྱ་པ་ལ་ནི་གྱས་པས་མཆོད། །ཉག་ཐུན་ཙམ་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ནི་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཟ་ཞིང་། རྩ་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་མར་རོའི་ཆོས་བརྒྱ་མཁའ་འགྲོ་དང་། ཁྱིམ་པའི་ཡང་དོན་དང་། མར་རོའི་ཆོས་བརྒྱ་མཁའ་འགྲོ་དང་ཁྱིམ་པའི་ཡང་དོན་དང་། རྩ་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་ཡར་རོར་གང་གྱུར་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་གི་ཐུན་ཙམ་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཟ་ཞིང་། རྩ་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་མར་རོའི་ཆོས་བརྒྱ་མཁའ་འགྲོ་དང་ཁྱིམ་པའི་ཡང་དོན་དང་། མར་རོའི་ཆོས་བརྒྱ་མཁའ་འགྲོ་དང་ཁྱིམ་པའི་ཡང་དོན་དང་། རྩ་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་ཡར་རོར་གང་གྱུར་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་གི་ཐུན་ཙམ་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ནི་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཟ་ཞིང་། རྩ་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་མར་རོའི་ཆོས་བརྒྱ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཟ་ཞིང་། གཞན་ཡང་བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་(འབ) ལས། །མར་གྱི་རོ་ཡི་ཆོས་བརྒྱ་དང་། །ཟླ་བ་ཡར་རོར་གང་གྱུར་ལ། །སྐུར་དུ་འབད་པས་མཆོད་བྱ་སྟེ། །ཞེས་དང་། གཞན་སྨོད་ལས། དགུན་འབྲིང་ལ་སོགས་ཟླ་བ་ཡི། །བརྒྱ་པ་ལ་ནི་གྱས་པས་མཆོད། །ཉག་ཐུན་ཙམ་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ནི་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཟ་ཞིང་། ཅེས་པ་དང་། མར་རོའི་ཆོས་བརྒྱ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཟ་ཞིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཟ་བ་ལ་ནི་གྱས་པས་མཆོད་ཅེས་པ་དང་། མར་རོའི་ཆོས་བརྒྱ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཟ་ཞིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཟ་བ་ལ་ནི་ཐུན་ཙམ་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་ནི་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཟ་ཞིང་། རྩ་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་ཡར་རོར་གང་གྱུར་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་ག

པ་ལ་དཔའ་མོའི་སྐོན་མོ་ཞེས་བཤད་པའི་འདུ་བ་ཡོའི་གང་ཟག་ནི། སྒོབ་དཔོན་ཀཱཎྱི་ཏེ་རྟ་གས། དེ་ནས་གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་ལྡན། །བྱ་མ་ལ་གྲུས་རྟོག་པ་ཚང་། །འཕོན་གཅུགས་མེད་ཅིང་རང་དང་པའི། །ལྷ་ཐང་ཆེན་པོ་ཤར་ཕྱོགས་མི་ལ་གསོལ་བ་གདབ། །ཅེས་པ་དང་། སྒོབ་དཔོན་ཛ་ཡ་ཤྲཱི་ཀ་རས། འཕགས་ཡུལ་ཤར་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི། །སྒོབ་མ་(ཟླ་བ) སྲེད་སོགས་ཆོམ་པར་གྱང་། །དབང་བསྒུར་ཐོབ་ཅིང་བྱོ་ལྡན་བཟོད། །བཙོན་དང་དྲན་པ་ལ་སོགས་ལྡན། །དམ་ཚིག་སྡུད་བྱ་སྡུད་པ་ཆོམས། །ཆབ་པའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འདོད། །དབང་མ་ཐོབ་པས་མི་རིག་པར། །སྒྲུབ་ཕོས་འཕོར་ཤི་ནས་ཀྱང་། །ཁ་ཅིག་དེ་ཉིད་ཚེ་འདིར་ཐོབ་ཅེས་ཀྱང་། དཀའ་སྡུད་བཟོད་པ། བཙོན་འཛུགས་དང་དྲན་པ་སོགས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ། ཁ་ཅིག་ཚེ་འདིར་རྟོག་པ་ཡིན་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཆོག་ཡིན་ལ། ས་མ་ཐོབ་པ་ལ་གནས་དེར་དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ། ཁ་ཅིག་ཚེ་འདིར་རྟོག་པ་ཡིན་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཆོག་ཏུ་ཟད་ཀྱང་སྟེ།། འདི་རྣམས་ནང་ན་གཙོ་བོ་མཆོག །སྒོམ་བདག་དང་པ་ཁ་ཅིག་གོ ། ཞེས་འཆད་རྟོག་པ་ལས་འཕགས་པའི་ས་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁ་ཅིག་ཚེ་འདིར་ཐོབ་ཀྱང་ས་མ་ཐོབ་པ་ལ་གནས་དེར་དགེ་སློང་ལ་སོགས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ། ཁྱིམ་པས་རྟོ་

རྣམ་སྨོབ་དཔོན་བྱ་མི་རྟང་བར་གསུངས་པས་ན་རབ་དགེ་སློང་། འཕྲིང་དགེ་ཚུལ། ཐ་མ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པས་རྒྱུད་ལེགས་པར་ཕྱག་ཅིང་། དེ་ཉིད་བཅུ་ལ་སོགས་པ་སྨོབ་དཔོན་དུ་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་ཏྲི་ཚོགས་པ་ལ་གཅོ་བོར་གྱུར་བ་ཡིན་ལ། ལས་ཀྱི་རྣམ་རིག། སྡོམ་འབྱུང་ལས། གཅིང་ཞིང་དུལ་ལ་དཔའ་བའི་སེམས། །ཐམས་ཅད་(ཡན) མཚུངས་པར་བསྟབ་བ་ནི། །ལས་ཀྱི་རྣམ་རིག་ཅུ་བརྒྱ། །ཅེས་གཅིང་སྦྱངས་ཤིང་ཡོངས་སུ་སྨིན་པས་དང་ལྡན་པ། སྡོམ་པ་དང་གཏི་མུག་དང་སྡང་བ། ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་མཁས་པ་སྟེ་ཞིང་བཟོད་འགྲས་དང་ལྡན་པ་ལ་ལས་ཀྱི་རྣམ་རིག་བསྟོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ལས་ཀྱི་རྣམ་རིག་ལས། འདི་ལྟ་སྟེ། རྣམ་པ་ནི། རྣམ་གྲངས་ལས། འདི་ལྟ་སྟེ། རྣམ་པ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མི་དགེ་བ་ཡང་ངོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ལ

བྱེད་པ་རྣམས་དང་། །འཕྲུལ་དགའ་ཡི་ནི་ལྷ་རྣམས་དང་། །གཙང་མའི་གནས་ན་གནས་རྣམས་དང་། །འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི། །ཁམས་ན་གནས་པ་རྣམས་ཉིད་དང་། ཁམས་ཆེན་པོ་ན་གནས་ཉིད་དང་། །ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་རྣམས་དང་། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་རྣམས་དང་། །དེ་མིད་ཕ་རོལ་སོན་པ་ཉིད། །འོད་དང་ལྡན་མི་རྣམས་དང་། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པ་ལ་གནས་རྣམས་དང་། །མི་གཡོ་བ་ལ་གནས་བྱས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་སྒྲིན་དུ་རྗེས་འཇོག་པོ། །སྐྱང་དཀའ་བར་ནི་སོང་བ་དང་། །རིང་དུ་སོང་བ་ཐོབ་རྣམས་དང་། །འཁོར་བྱེད་པ་ལ་རེག་གནས་པའི། །མགོན་པོ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་དང་། །འཕགས་པ་གང་ཟག་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །རྗོགས་སངས་རྒྱས་དང་། །རང་དང་རལ་གྲི་གཟུགས་ཉིད་དང་། །དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་སོགས་རིགས་བྱུག་ཏུ་གནས་བྱོལ་སོང་དང་། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་རྣམས་དང་། །ཕྱིན་ཐེག་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་པོ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །ཞེས་སྒྲིན་ཐེག་དང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་རྣ་རྗེ་འཆང་ངེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐོས་ཀྱི་གང་

ཟག་ཡ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མཉེས་ཤིང་། ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་ལྷ་སྣ་མཐུ་དོ་ཆེ། དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་སོགས་རིགས་བྱུག་ཏུ་ཁམས་ཀྱང་ཆད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་པོ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ། ཕྱི་ནས་སྒྲིན་ཐེག་དང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་རྣ་རྗེ་འཆང་ངེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀྱི་གང་

རྣམ་དག་ཅིང་། །རྒྱ་ཆེན་འབྲས་ལ་ཉེར་སྤྱོར་བ། །ཞིས་སྐྱེག་པ་དག་པར་བྱེད་པ་དང་། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་སྤྱོར་བས་ཆོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལྷག་པར་དུ་བསྟན་པར་གསུངས་པོ། །ལྷ་པ་ནི། འཕྲེང་བ་སོགས་ལས། རྒན་དང་། འབྲས་ཆན་དང་། སྤན་མ་དང་། ཤ་དང་། ཉ་ཤ་དང་། ཆང་དང་། ཆུ་དང་། བཅོང་དང་། སྐོག་སྐྱ་དང་། ཆན་ཐུག་དང་། འཁྲུར་བ་དང་། འ་ཡ་མ་ལ་(५ན) སོགས་པ་གཏོར་མའི་རྫས་སུ་བཤད་པ་མཐའ་དག་་་་་་་་ འདིར་ཡང་བཤམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། རོ་རྗེ་ལྷ་མོ་མྱོས་བྱེད་ཤ་རྣམས་ཀྱིས། །སྐྱེ་བོ་གྲུས་པས་དེ་རྣམས་མཆོད་བྱས་ན། །དེ་ཅ་ཀ་དཔལ་མངོན་དགར་གྱུར་པ་ཡི། །གང་ཕྱིར་ལྷག་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཤ་ཁ་ཟའི་ཟས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱ

འགྲུབ་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་སྤྱང་གསུམ་སྐོན་""
དུ་འཕོ་བའི་སྐོ་ནས་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྐུགས་བཟློས་ཏེ་ཡུངས"""""
གར་ཕྱིས་བབས། གུ་གུལ་ཀྱི་དུད་པས་བདུགས་ཏེ་བཀིགས་བསལ།
བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་བཅད་པའི་རིགས་པས་ཤིས་པར་བྱས། སྐྱིང་པོ་
རྒྱུན་ལས། དེ་ནས་ལས་ཀྱི་རྣོ་རྩེ་ཡིས། །བ་ཡི་རྣམ་པྲ་ལེགས་བྱུགས་ཏེ།།
དམ་ཚེག་ཆེ་དང་ལྡན་བྱས་ནས། །ཤིང་ཤུན་ལ་སོགས་དྲི་བཟང་དང་།།
ཙོན་དན་སོགས་པས་ཆག་(५བ) ཆག་གདབ། །ཅིས་པ་ལྟར་བ་བྱུང་
པྲ་དང་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་ཆག་ཆག་ལེགས་པར་གདབ། སྤྱོད་བསྡུས་
ལས། ཐིག་ཚོན་གྱིས་སྣ་ཚོགས་པརྒྱ་འདྲི་བར་གསུངས་པ་དང་མཐུན་
པར། སྐྱིང་པོ་རྒྱུན་ལས། ས་ནི་ལེ་ཅོར་བྱས་ནས་ཀྱང་། །ཁ་དོག་སྣ་
ཚོགས་པ་ཡི་རས། །པརྒྱའི་རི་མོ་དང་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་གདན་
དུ་སྤྱི་ན། །ཞེས་པ་ལྟར་བཀོད་ནོ། །ཞེས་རྗེ་མ་ཉམས་པ་ལ་ནང་གི་ཀུས་པ་
རྣམས་ཕྱིར་དབྱུང་བའི་རོ་གདན་ཐྱི་དོར་བྱས་པ་དང་། ཡང་ན་སྤྱག་
ལྷགས་ཡན་ལག་མ་ཉམས་པའམ། ཡང་ན་དོ་རས་ལ་མི་རོ་ཐྱིས་པ་
མཚོ་གཡས་སུ་བསྐྱན་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་བའི་གང་ཤས་པ"""""""
གདན་དངོས་སུ་བཤམ་པའམ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་མོས་པ"""""""
བགྱིས་པས་ཀྱང་ངོ་། སྤོབ་དཔོན་ཀོམྦྷི་ཧེ་ཏུ་གས། མཚོན་རྣམས་
དགའ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །དེ་ལ་ཤ་དང་ཆང་དག་དང་། །བཟས་ཆན་
ལ་ཏུ་འཁྲུལ་བ་དང་། །དེ་བཞིན་བཟའ་དང་བཅའ་བ་དང་། །བཏུང་

དང་དེ་བཞིན་བལྟག་དང་མྱང་། །འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་འཇོར་པ་ཡིས། །
ཚོགས་ནི་འཇོར་ཚད་སྐྱ་གོན་བྱ། །དེ་བཞིན་སྟོས་དང་བྱག་པ་དང་། །
ཏི་དང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཆོག་དང་། །མར་མེ་བདུག་པ་སྐྱ་ཚོགས་བཞག །
ཅེས་པ་ལྟར་མཆོད་པ་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅི་འཇོར་པ་རྣམས། སྐྱིང་
པོ་རྩུབ་ལས། ཤིང་དང་ཉ་སྐྱིབས་དག་དང་ནི། །ན་ར་ཀ་ལ་ས་ཡི་སྐྱེད། །
མི་ཡི་ཐོད་པ་དག་བཤམ་མོ། །ཐུན་མོང་སྐྱེད་ནི་ཐོད་པ་སྟེ། །ཡང་ན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཤིང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་སྐྱེད་དེ་དག་ཏུ་ལེགས་
པར་བཤམས། གཞན་ཡང་(༧ན་) བདག་མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
སྐྱབ་མཆོད་རྩས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ན། དེ་དག་ལ་དགོས་པའི་ཡོ་
བྱད་མཐའ་དག་ཀྱང་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བྱས། ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོར་
འོས་པའི་རྩེ་རྩེ་སྐོབ་དཔོན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་དབུས་སུ་སྐྱན་
བཤམས་པ་དང་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེས་
ཀྱང་ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། དེས་ཀྱང་སྟོམ་འབྱུང་ལས། ཤལ་བ་མེད་དང་ང་རྒྱལ་ཅན། །དེ་བཞིན་བྱ་མ་སྟོད་པ་དང་། །དམ་
ཚོག་མ་མཐོང་རང་གི་བྱ། །དེ་བཞིན་ཐབ་ཐོ་ཐབ་མོ་རྣམས། །དོས་
ཁྱབ་འདོད་པའི་སྐྱབ་པ་ཞོས། །དེ་བཞིན་དམ་ཚིག་ལ་མི་གཞུག །གལ་
ཏེ་ཕྱུགས་ནི་དེ་རྣམས་ཞེས་གསོལ། །དོས་ཁྱབ་རིང་དུ་རབ་ཏུ་འདུག །

དམ་ཚིག་དམོད་པ་ལུས་དང་ནི། །ཡིད་ལ་དེ་བཞིན་དུཿཁར་འགྱུར། ། གནས་ཉམས་པ་ལས་རིང་བ་དང་། །དུཿཁ་དུ་མས་ཉེ་བར་འཚེ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་སྡང་བྱ་སྟེ། །མཆོད་བྱ་སྤྱོད་ཡུལ་ཡང་དག་བསྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་སྤྱོན་དང་ལྡན་པ་དེ་ཆམས་ནང་དུ་ཞུགས་ན་.....དངོས་གྲུབ་ལས་རིང་བ་དང་། ལུས་དང་ཡིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་བའི་ཉེས་པ་གསུངས་པས་ཀྱང་སྤྱོན་དེ་དག་དང་བྲལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་། རྟ་རྒྱུད་ལས། སོར་མོ་གཅིག་ནི་སྟོན་པ་ཡིས། །ལེགས་པར་བཤད་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡིན། །སོར་མོ་གཉིས་ནི་བསྟན་པ་ཡིས། །ལེགས་བྱེད་(ཇབ)ལན་ནི་སྨྲ་བ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ཕྱག་རྒྱའི་ལན་དང་། ཕྱོ་ཏཱརྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གསོང་ཕོར་སྨྲ་བའོ། །པྱ་ཏཱ་ཕྱོ་ཏཱརྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གསོང་ཕོར་སྨྲ་བའི་ལན་ནོ། །ཞེས་སོགས་མཁའ་འགྲོ་ཡི་ཤེས་པ་ཆམས་ཕྱིར་རིམ་པ་སྟོན་ལས་ཀྱི་རྣོ་རྩེས། ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་ཆོག་ཅེས་པ་ནི། དེའི་བརྡའ་དོན་ཀྱང་ཤེས་པ་ཆམས་ལས་ཀྱི་རྣོ་རྩེས་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་ཆོག་ཅེས་པ་ནི། ཐུན་ཚོགས་མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་ཁ་ཆམས་ཕྱིར་རིམ་པ་སྟོན་ལས་ཀྱི་རྣོ་རྩེས།

འཕྲོའི་གཏོར་མ་བྱིན་ཟློབས་མཛོད་པ་ཞུ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་་་་་་་
དང་།། སྔོན་འཕྲོ་ཟིན་པའི་ངེག་ཏུ་ལས་ཀྱི་རྩོ་རྩེས་མཉྲལ་ཕུལ་ཏེ། ས་མས་ཅན་དོན་དུ་ས་མས་དགེ་བས། །རྣལ་འབྱོར་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་གྱུན། །ཚུལ་བཞིན་ཆོ་གས་ལྟན་པ་ཡི། །རྣལ་འབྱོར་ལ་ནི་ཉེར་གནས་མཛོད། །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི་རྩེར་ས་མས་ཀྱི་བསྐོམ་བ།།ས་སྔོན་དུ་འཕྲོ་བས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་ཀྱང་ལ་སོགས་པའི་རྗེས་ཆམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཐ་མར་ཞལ་ཕྱག་ཚེན་པོ

ཟེར་གྱིས། །ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་སྣང་ས། །མ་དག་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་དཀྱིངས་སུ་ནུབ། །གང་ཤར་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཞིང་ཁྲིར་དབུས། །བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལས་ཆིག་ཏུ་ཡང་། ཆགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞེས་ཀྱང་ཆགས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་ཉི་ཡི། །དང་བཞིན་བདེ་སྐྱོང་རྣམ་པའི་ཚེན་པོར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་དེ་སྣོད་ཐམས་ཅད་མ་དག་པའི་སྣང་བ་མེད་པར་བདེ་སྐྱོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་ཆས་དཔལ་.....འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡུལ་ཞེར་བཞི་ལ་སོགས་པ་.....དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཞིང་ཁྲིར་འབའ་ཞིག་ཏུ་མོས་ཤིང་། བཅུད་ཐམས་ཅད་ཕྱི་ནང་སྐྱེའི་ཆས་འཁྱུར་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོལ་.....རྩེད་ལ་རོལ་པར་བསམ། དེ་ནས་ཆོགས་རྫས་ཆམས་ལ་(ལྟབ) ཚང་ཚུ་ནང་མཆོད་གསུམ་གྱིས་བཏུང་ཚུལ་ཆིག་ཏུ་ཡང་བཞིན་ལ། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་ཉི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར

སྐྱིང་པོ་རྒྱན་ལས། ཕུང་བུ་འོང་བ་ལེགས་དམིགས་ཏེ། །ཁྲ་མ་མཆོག་རྣམས་རབ་ཏུ་མཆོད། །དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་པོ་སོགས། །རེ་རེ་ནས་ནི་མཆོད་པར་བྱ། །ཁྲ་མེད་རྒྱུད་ཀུན་ལས་བྱུང་བའི། །རིགས་ནི་སྲུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཡིན། །བདག་པོའི་མིང་ནི་མངོན་བྱས་ཏེ། །འཁོར་དང་བཅས་བདུད་རྩིའི་ཟས་མཆོད། །དེ་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་མཆོད་རྟེན་ཉར་བ་ཚུལ་བདེ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་མཆོད་པར་བྱ། །དེ་ནས་ཐིག་སྐྱེ་ལ་སོགས་པའི། །ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་མཆོད་པར་བྱས་ལ། །ཐིག་ཁྲ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ཚོགས་སོགས་ལ་སོགས་པ་ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡང་ཞིང་ཡང་ཞིང་ཐ་ན་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོད་ཀྱི་བར

སྤྱའི་གར་མཁན་མ། །གྲངས་མེད་དཔའ་བོ་དཔའ་མོར་འབྱམས་ཀླས་པས། །ཞིང་ཁམས་དོག་པོར་འགེངས་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ། ། གཞན་ཡང་དག་དང་མ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་། །གང་འདུལ་ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ཆོས་འཁོར་ཡོངས་སུ་གསོལ། །མཁའ་ལྟོ་ཁྱབ་ཅིང་ཐ་དད་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོད་པའི་མཛོད་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཡྃཿབཛྲ་ཀ་ཏཀྐ་སཾ་བ་ར་སྭ་མཉྫལ་དེ་བ་སཏྭ་བཛྲ་པོ་ཧཱི་སཏྭ་ཨཱ་ཧཱ་རོ་ཧ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཪྀཿཪྀཿཝཱ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྥོཾ། ཞེས་པས་མཛོད་སྤུན་འདུད་ཅིང་། དེའི་ཚེ་སྡོམ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐོག་མ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་པ་ནས་སྡོམ་འབྱུང་འགྱེལ་པ་ལས། དེ་ནས་སྡོམ་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་ཕུང་ཚུལ་ཟབ་ཅིང་ཞི་ཚུལ་ཟབ་ཅིང་ཞི་ལེ་བློར་ཆེན་པོར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་པ

དང་། ཡང་ཆོགས་ལྷུད་ལོགས་སུ་མི་གཅོད་པར་གང་བཤམས་པའི་
ཆོགས་རྫས་ཐམས་ཅད་དང་ཡོར་མཆོད་ཡུལ་རྣམས་ལ་འབུལ་བའི་.....
ཕྱག་ལེན་ཀྱང་མཆིས་པས་རྟེ་ལྟར་རིག་གི་སྐོ་ནས་འབུལ.....
བའི་ཆོག་དངོས་ནི། ཧཱུྃ་ དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་
ཆེའི། །རྣམ་འཇུར་གྱུན་ཏུ་བཟང་ཡིའི་མཆོད་སྤྲིན་འབྱིགས། །ཤེལ་དང་
ཉེ་བའི་ཆོན་བཞིན་གང་སྣང་གི །དབང་ཡོར་བདེ་བ་སྟེར་བྱེད་ཆོགས་
མཆོད་འདི། །བདེ་ཆེན་ཐར་པ་མཆོག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །འགྲོ་རྣམས་
ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་འབྱིད་མཛོད་པའི། །རིགས་གྱུན་བདག་པོ་རྗེ་རྗེ་
སྤྲོབ་དཔོན་སོགས། །དངོས་བརྒྱད་བྱའི་ཆོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྱིར་
འབུལ། །བཞེས་ནས་འདིར་ཆོགས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །ཞི་
སོགས་ལས་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱུད། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །དབང་མེད་
མཁའ་སྒྲོར་བའི། །རྗེས་ཆགས་ཉེ་མ་སྟོང་འབར་ཞག་མོ་སྟེ། །དཀྱིལ་
འཁོར་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ། །བཞེས་ནས་འདིར་
ཆོགས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །ཞི་སོགས་ལས་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་
བརྒྱད། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །དབང་མེད་དང་

ལྷ་ཉིད་དུ་སྒྱལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀ་བཛྲ་བྷ་ར་ཏི་སྦྱ་
ར་གཱ་ཧ་ཙཏྱ་ཁྱ་ཏི། པཎྜི་ཏ་ཤྲཱི་ཀ་ཁྱ་ཏི། ཧཱོཿ དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་
ལས་སྐྱེ་བའི་བ་ཆེའི། །རྣམ་འགྱུར་གྱུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་
འཕྲིགས། །ཤེལ་དང་ཉེ་བའི་ཚོན་བཞིན་གང་སྣང་གི །དབང་པོར་བདེ་
བ་སྣེར་བྱེད་ཚོགས་མཆོད་འདི། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་
འདབ་མ་བཞིར། །སྐྲ་ཐོལ་འདོད་ཆགས་རྒྱས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན། །
མཁའ་འགྲོ་ལྔ་མ་དུམ་སྐྱེས་གཟུགས་ཅན་ཏེ། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་
རྣམས་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ། །བཞེས་ནས་འདིར་ཚོགས་རྣལ་འབྱོར་
བདག་ཅག་ལ། །ཞི་སོགས་ལས་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །མཆོག་
དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །དབང་མེད་དག་ལྟེ་བྱེ་བསྡུས་
ཏེ་སྒོ་ལ་ར་སོགས་ཐུགས་ཀྱི་གནས་བརྒྱད། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་
དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀ་བཛྲ་བྷ་ར་ཏི་སྦྱ་ར་གཱ་
ཧ་ཙཏྱ་ཁྱ་ཏི། པཎྜི་ཏ་ཤྲཱི་ཀ་ཁྱ་ཏི། ཧཱོཿ དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་ལས་སྐྱེ་
བའི་བ་ཆེའི། །རྣམ་འགྱུར་གྱུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འཕྲིགས།
།ཤེལ་དང་ཉེ་བའི་(ཾ་བ) ཚོན་བཞིན་གང་སྣང་གི །དབང་པོར་བདེ་བ་སྣེར་
བྱེད་ཚོགས་མཆོད་འདི། །ལུ་ལི་ར་སོགས་ཐུགས་ཀྱི་གནས་བརྒྱད་ནི།
སོད་པའི་དུམ་བུ་རབ་གཏུམ་མ་ལུ་སོགས། །ཐུགས་ཀྱི་རྩོ་རྗེ་དཔའ་བོ་
དཔའ་མོའི་གར། །མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྱིར་
འབུལ། །བཞེས་ནས་འདིར་ཚོགས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །ཞི་
སོགས་ལས་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་
གྲུབ་མ་ལུས་པ། །དབང་མེད་དག་ལྟེ་བྱེ་བསྡུས་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཅོཾ་
ཙཏྱ་སྦྱ་བྷི་ར་ཎི་ཀཱ་ཆྤ་ཀ་ཙཏྱ་ཁྱ་ཏི། པཎྜི་ཏ་ཤྲཱི་ཀ་ཁྱ་ཏི། ཧཱོཿ དངོས་

མེད་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བདེ་བ་ཆེའི། །རྣམ་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འབྱིགས། །ཤེལ་དང་ཉེ་བའི་ཚོན་བཞིན་གང་སྣང་གི །དབང་པོར་བདེ་བ་སྐྱེར་བྱེད་ཚོགས་མཆོད་འདི། །འདོད་པའི་གཟུགས་སོགས་གསུང་གི་གནས་བརྒྱད། །ཤིན་ཏུ་ཡིད་འོང་ཞིང་ཆོག་ཅིང་ལེགས་པར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཕྱོགས་རྣམས་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཏེ། །ཤིན་ཏུ་ཡིད་འོང་ཞིང་ཆོག་ཅིང་ལེགས་པར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཕྱོགས་རྣམས་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཏེ། །རྣམ་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འབྱིགས། །ཤེལ་དང་ཉེ་བའི་ཚོན་བཞིན་གང་སྣང་གི །དབང་པོར་བདེ་བ་སྐྱེར་བྱེད་ཚོགས་མཆོད་རྟེ་ཉར་བྱ་ཚུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཕོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཚིགས་མཆོད་རྟེ་ཉར་བྱ་ཚུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་(༧༠ན) མེའི་གར། །ས་འོག་སྐྱེད་པའི་ཚོགས་རྣམས་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཏེ། །རྣམ་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འབྱིགས། །ཤེལ་དང་ཉེ་བའི་ཚོན་བཞིན་གང་སྣང་གི །དབང་པོར་བདེ་བ་སྐྱེར་བྱེད་ཚོགས་མཆོད་རྟེ་ཉར་བྱ་ཚུལ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གཱ་ཏ་སྤྲི་ར་ཏྣ་ཀི་ནྜི་ས་པ་རི་ཧྱ་ར་གཱ་ཏ་ཡཱ་མི་ཀཱ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཛ་ཛྲི་ཏ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧོཿ དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བདེ་བ་ཆེའི། །རྣམ་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འབྱིགས། །ཤེལ་དང་ཉེ་བའི་ཚོན་བཞིན་གང་སྣང་གི །དབང་པོར་བདེ་བ་སྐྱེར་བྱེད་ཚོགས་མཆོད་རྟེ་ཉར་བྱ་ཚུལ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཀཱ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཛ་ཛྲི་ཏ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧོཿ དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བདེ་བ་ཆེའི། །རྣམ་འགྱུར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འབྱིགས། །ཤེལ་

དང་ཉེ་བའི་ཚོན་བཞིན་གང་སྣང་གི །དབང་པོར་བདེ་བ་སྐྱེར་བྱེད་ཚོགས་མཆོད་འདི། །དགྱེལ་འཁོར་སྐོ་ཡི་ཕྱོགས་དང་མཚམས་ཆམས་སུ། །རབ་ཏུ་གཏུམ་ཞིང་དྲག་ཤུལ་མ་མོ་བརྒྱད། །ཁྲ་གདོང་མ་དང་གཤིན་རྗེ་བཏུང་མེད་ལུས་ཀྱི་ཚོགས་མཉེས་ཕྱིར་ཞལ་ཟས་ཁྱུ་གཤོག་ཅིག །ཇི་ཙམ་ཞེས་ཐ་ཆད་ཀྱི་ཚོགས་ཆལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །ཞི་བའི་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འབྱིགས། །

བཞིས་ནས་འདིར་ཚོགས་(༡༠བ) ཆལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །ཞི་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །འབད་མེད་དཔལ་ཉིད་དུ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཡངྷཿས་མ་ཡ་ཙཀྲ་སྟ་དེ་བྷཿར་ཐ་ཧ་ཙཀྲ་ཁྲ་ཧི། པཎྜི་ཏ་ཁྲི་ཧི། ཧཱུྃ་དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བདེ་བ་ཆེའི། །རྣམ་འགྱུར་གྱུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འབྱིགས། །ཤེལ་དང་ཉེ་བའི་ཚོན་བཞིན་གང་སྣང་གི །དབང་པོར་བདེ་བ་སྐྱེར་བྱེད་ཚོགས་མཆོད་འདི། །གཀྵ་ལི་ཀླུ་ལས་འདས་ཕྱོགས་བཅས་ལྷོད་སྡུད་མར་བཅས། །མཆོད་འོག་ཕོ་ཉ་ཤེས་ཕྱོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྱིར་ཞལ་ཟས་ཁྱུ་གཤོག་ཅིག །ཇི་ཙམ་ཞེས་ཐ་ཆད་ཀྱི་ཚོགས་ཆལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །ཞི་བའི་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འབྱིགས། །

མ་རིག་འཕྲུལ་པའི་སྣང་བས་འཁོར་བ་ན། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་
དབང་གྱུར་རིགས་བྱུག་གི །ཉམ་ཐག་ཏ་མར་གྱུར་པའི་འགྲོ་བ་སོགས།།
ལན་ཚགས་སྐྱིང་རྟེའི་མཚོན་རྣམས་ཆོམ་ཕྱིར་འབུལ། །རང་རང་
འདོད་དགུའི་ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ན། །འཕྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་མ་
ལུས་སྡུར་བྱང་སྐེ། །གནས་སྐབས་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོར་སྤྱོད་པ་དང་། །
དེས་ལེགས་འབྲས་བུ་སྡུར་དུ་སྐྱེན་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་ཛྲཿཧཱ་ཀ་ཛཿསཿ
གཱ་ཧ་ཙཀྲ་ཎི། བཛྲ་ཡ་ཛྱི་ཧ་ཎི། དེ་ནས། ཨོཾ་ཀྲི་ཏེ་ཨ་ཀཱ་ས་པ་རི་
ཤུ་ར་ཡཀྵ་སོགས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོ། རིག་མ་བཅུ་དྲུག །རྒྱལ་
ཕྱིད་སྡེ་བདུན་ལ་སོགས་པ་ཆོགས་བཅད་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པའམ།"""
བསྡུ་ན་སྔགས་ཙམ་གྱིས་ཕུལ་བའི་མཐར་ནང་མཆོད་དང་། ཡབ་ཡུམ་
གྱི་མཁའ་གསང་དང་གནས་བཞི་གྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་གསང་བ་དང་
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ། ཇང་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟོད་པའི་བར་ཆམས་ཕྱི་
རོལ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བྱེད། སྐྱིང་པོ་རྒྱུན་ལས།
ཆལ་འབྱོར་ཆལ་འབྱོར་མ་ཆམས་ནི། །དང་པོར་མེ་ཏོག་སྟོན་འཕྲོ་
བས། །མདོན་མཆོད་དེ་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས། །རང་རང་གི་ནི་
སྟོགས་བརྗོད་ནས། །གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དབུལ་བར་བྱ། །(ཀཀན) ཞེས་
པའི་དོན་བཞིན་ལས་ཀྱི་རྣོ་རྩེས་ཆལ་འབྱོར་ཚོགས་པ་ཆམས་ལ། ཨོཾ་
བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཿཧཱུྃ་ཞེས་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་ནྱ་པ་ཨཿཧཱུྃ་
སོགས་འདོད་ཡོན་ལྔའི་སྟོགས་བརྗོད་པའི་སྔོ་ནས་མཆོད། དེ་ནས་
དམ་ཚིག་ལྔ་པ་ལས། སྟོད་ནི་རེ་རེ་ཀུན་ལ་སྦྱིན། །བར་མ་ལ་ནི་སྟོད་
གཉིས་དབུལ། །ཐེས་རྣོ་རྩེ་སྐོབ་དཔོན་ལ་ཚོགས་ཀྱི་འདུས་པ་གཞན་

ལས་བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་ཉེས་འགྱུར་སྣོད་དུ་བཤམས་པ་ལས་""
ཀྱི་རྟོ་རྩེ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆུན་དང་ལྡན་པས་ལགā་པ་གཡོན་དུ་བཟུང་།
གཡས་པས་རྩེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་ཆུང་"
རྩེ་སྦྱད། སོར་མོ་གཞན་གསུམ་བསྡེད་བ་བསྐྱེན་ཏེ། གཟིགས་ཤིག་
མཇོས་པ་དམ་པའི་ཚོས། །འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་བྱ་སྟེ། །བྱམ་ཟེ་ཁྱི་དང་
གདོལ་པ་རྣམས། །རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་ལ་ཟོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཛ་ལ་
ལ་ཧོ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སྔོང་ཡོ་ཆུན་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་བརྗོད་དེ་ཕུལ།
ལེན་པ་ཡོས་ཀྱང་པད་ཀོར་སྣོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐར་གྱི་ཕྱག་ཆུས་བླངས"
ཏེ། འདོད་ཆགས་དྲི་མ་བཟལ་བ་ཡི། །རིན་ཐང་མེད་པ་ལེགས་འོང་ཆོས།།
གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་སྤངས་པ། །དེ་ཁོ་ན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོཾ་
ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་དེ། དེ་རྗེས་སྐུབ་པའི་ཐབས་ལས་འབྱུང་བ་ཤར་ནང་
གི་སྐྱེན་སྐེག་གི་ཚུལ་དུ་ཡོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཚུལ་ལས།
(ཀཀབ) ཆུ་ཆེར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་སྟགས་བླ་མེད་པ་རྣམས"
ཀྱི་འདོད་བྱའི་དོན་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཁ་སྦྱོར་བའུ་ཤུན་མི་སློབ་པའི"
ཟུང་འཇུག་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུ་
ཆེན་ཡོ་ཐར་ཕྱིན་ཐེག་པ་བ་ལྟར་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ""""

ཤིང་མཐའ་བྱས་པའི་དུས་ཤེན་ཏུ་ཡུན་རིང་པོར་སྐྱབ་དགོས་པ.....
རྣམས་བློ་མེད་པས་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྐྱེགས་དུས....
ཀྱི་ཚེ་ཕྱིར་གཅིག་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་ཀྱི་གཙོ...
པོ་ཀུན་རྫོབ་སྐུ་མའི་སྐུ་དང་། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྤོང་ཞིང་
འཛིན་སྤངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ་ཡིན་ལ།
དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་ཡང་ཐ་མར་ཕངས་ནས་ཀྱང་ཆུ་ཤིན་པ་མན་ཆོད་ཀྱི་ལུས་སེམས.....
ཤིན་སྐྱངས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་། སྤོང་ཞིང་རྟོགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་
ལ་དགའ་བདེ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་
ཏེ་བྱུང་བའི་བདེ་བ་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེས་པའི...
ཚ་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། དེའི་བག་ཆགས་རྣམས་སློའི་ཁྱད་པར་
གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་སྤོབས་ཀྱིས་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་དང་།
རྟོགས་རིམ་གྱི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་དག་ཀྱང་རྒྱུ་དེ་དག་གིས་བསྐྱབ...
པར་བྱ་བ་ཡིན་པས། ཁ་ཟས་ལ་སྤྱད་པ་སོགས་(༡༢ན) ཁྱིམ་པ་རང་
གི་བ་དག་དགའ་སྤོན་དུ་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་སྤོང་ཞིང་ཀྱི.....

རྣོས་ཟིན་པ་དང་། ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་དགོས་ལ། ཁྱད་པར་བདེ་མཆོག་ཙ་རྒྱུད་ལས། །ཁྱད་པར་དུ་ནི་སྒྲུབ་པ་པོ། །རང་གི་མགོ་པང་པར་བཞག་ལ། །དཔའ་བོ་གཉིས་མེད་རབ་ཏུ་མཆོད། །མཐམ་ཡང་ན་སྤྲིང་མོའམ། །བུ་མོའམ་ཡང་ན་ཆུང་མའི། །རྣམ་པ་འདི་ལྟ་གཅིག །དེ་ནས་སྟག་གི་ཁ་ནས་ཐོན་འགྱུར་ཏེ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཡོངས་པར། །ཆོག་ཏུ་བཏང་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་ཏེ། །ཞེས་བདེན་འཛིན་ཀྱི་དུས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་གསུམ་ཚང་བ་དགོས་པར་གསུངས་ཀྱང་། ཙ་རྒྱུད་ལས། ཕོ་ཉ་རལ་གྲིའི་སོ་འདྲ་ཞིང་། །ཞེས་དང་། ཉེ་ཏུ་ཀ་མངོན་འབྱུང་ལས། རྣལ་འབྱོར་མེད་པར་རྣལ་འབྱོར་ཆོས། །ཐུག་རྒྱ་ལ་ནི་བསྒོམ་ཐུབ་དང་། །ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཡེ་ཤེས་ཚུལ། །དམྱལ་བར་འགྲོ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅས་ཡུལ་རྟེན་གྱུར་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བར་དངོས་ཀྱི་རིག་མ་བསྟེན་པས་རྟོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་དང་འགལ་ཞིང་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཉེས་པས་ཁ་ཟས་ཀྱང་རང་རིག་མ་ལ་འབྱུང་། །མ་རྒྱས་བསམ་གཏན་དག་གིས་བྱ། །ཞེས་

(༡༢བ) གསུང་ས་བཞིན་བསྐོམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བཏེན་ཏེ་བདེ་བ་
ཆེན་པོ་རྟི་ལྟར་བསྒྲིད་པའི་ཚུལ་ནི། སྒོང་བསྡུས་ལས། ལ་ལ་ནི་
གཟུགས་རྣོ་རྩེ་ལྟ་བུའི་ལག་པའི་པད་འཁྲམ་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས།
པང་པར་ཉེ་བར་གཞག་ནས་གནས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་གྱི་དོན་
དམིགས་པ་རྟི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་.....
པོས་མཐའ་གཅོད་མྱུ་གུར། དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་
ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལས་གཟུགས་རྣོ་རྩེ་ལྟ་བུའི་པད་
སྣོད་དུ་གུར་གྱམ་དང་། ཞ་ག་ཏ་དང་། ཙན་དན་སྨུག་ཀྱི་སྐྱིང་པོ་དང་།
གཏུར་ལ་སོགས་པའི་དྲིས་བཀང་བ་ཕྱོགས་བཅུར་དྲི་བཟང་པོས.....
ཁྱབ་པར་བྱེད་པར་བསྒོམ་པ་དང་། རང་ལྟར་ཆགས་རིང་། འབྱུང་ལ་བར་དོག་པ་གོས་ཅུང་
ཟད་ཀོལ་ཞིང་རྣ་སྐད་མཉེས་པ་སྐོན་པ་བསམས་ནས་དེའི་གཟུགས.....
ལ་རྒྱུན་དུ་བལྟས་པ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་བསྒོམ་པ་དང་། །དེ་
བཞིན་དུ་སྐང་རྒྱས་པ་སྐོན་པ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཡིད་ཤིན་.....
ཏུ་སྦྱངས་ཏེ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཡིད་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་ཏེ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་
ལྷའི་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བཞིན་བསྒོམ་པ་དང་། ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཙམ་
ཡེག་ཅུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོང་པ་གཞིར་ཐུགས་ཀྱི.....
མཐོས་པ། ཤེད་པ་ཤིན་ཏུ་ཐུ་བ། ལྷེ་བ་ཡངས་ཤིང་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ།
རོ་སྣོད་དང་འདོམ་སྟུག་པ། འགྲོས་དལ་ཞིང་སྐེག་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་

བཞིན་འཇུམ་ཞིང་ཆགས་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བར་བསྒྲེད་ནས་སྐྲ་ཏི····
རོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་འཁྲུད་དེ་རེག་བྱ་ལ་སྤྱད་པས་
བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པར་(ཀཀད་) བསམ་མོ། །ཞིས་གསུངས་པ་ལྟར་
ཡིད་དུ་ཤེང་བའི་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྟ་མོ་ཞིང་སྐུགས་ལྟན་སྒྲིས་ཀྱི་མཁའ་
འགྲོ་མའི་ཚོགས་འདོད་པའི་སྒྲུ་རྩལ་གྱི་བྱེད་པ་དུ་མ་དང་བཅས·····
གསལ་བར་དམིགས་ཏེ། དེ་དག་གི་གཟུགས་སྐྲ་ཏི་རོ་རེག་བྱའི་འདོད་
ཡོན་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ལ་ལོངས་སྤྱད་པ་ལས་བདེ་སྐོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྲིས་
པར་མོས་ནས་བདེ་བ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་སྐྱེན·····
པའི་དཔྱངས་དང་བཅས་པའི་སྐོ་ནས་བརྗོད། གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་
ལྟ་པ་ལས། གླུ་དང་གར་ལ་གོམས་བྱ་ཞིང། །མཆོག་ཏུ་གླུ་དང་གར་
བྱའོ། །ཞིས་པ་དང་མཚུངས་པར་ཚོགས་འཁོར་གྱི་གཞུང་ལྟུངས་ཐུབ་
གཞན་ནས་ཀྱང་འབྱུང་བ་ལྟར་དཀའ་ཐུབ་ཅིང་། བདེ་སྐོང་གི་ཡེ་
ཤེས་སྒྲིས་པའི་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་བ་དང་། རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གནད་
ན་གླུ་གར་སྐྱ་ཚོགས་པ་དག་ཀྱང་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་སྐོམ་
འབྱུང་ལས། ལྷག་མའི་གཅེར་མ་བསྐུས་ནས་ནི། །འབྱུང་པོ་འཆེལ་པོ་
རྣམས་ལ་སྤྱིན། །ཞིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩེར་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཡོངས་སྤྱད་པའི་ལྷག་མ་བསྐུས་པ་ཕུད་དང་བསྲེས། སྐོམ་འབྱུང་
འཕྲེལ་བར། ལག་པ་གཉིས་སྟེང་དུ་རབ་ཏུ་བཀྲང་སྟེ་ངེག་ཏུ་ཕྱོགས་
པའི་མཐེ་བོང་གཉིས་ཡང་དག་པར་སྤྱར་ནས། མཇུག་མོ་གཉིས་རྩེ་མོ་
སྤྱར་ཏེ་ལྷག་མ་རྣམས་རབ་ཏུ་བཀྲང་བ་ཞེས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་འདི་ཡིས·····
ཁའི་ཐད་ཀར་བཞག་ལ་ཆང་གིས་ཁ་བཀང་སྟེ་ཡི་གེ་གསུམ་བརྗོད་པ་

རྣོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཕུང་པོག་གིས་ལྷག་མའི་གཏོར་མ་སྦྱིན་པར་བྱའོ། ། ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་ཕྱག་ཆུ་ལ་སྐབས་གཞན་དུ་དྲ་བའམ་འབར་བའི་ཕྱག་ཆུ་རྣམ་བཤད་ཅིང་ཁ་བཞིན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡང་ཡང་བསྒྲུབ་ཅིང་ཐུན་མོང་དུ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་པ་ནི

ནད་རྣམས་དང་། །གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྫི་
ལམ་དན་དང་མཚན་མ་དན། །ཉུ་ཟྲེད་དན་པ་མེད་པར་མཛོད། །
འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འཐུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་
འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་
ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པས་ལྷག་གཏོར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཏོང་ལ། དེའི་
(༧༩ན) སྐབས་སུ་ཡིག་ཆ་མང་པོར་ཕྱིབ་གནོན་ཀྱི་གདོན་བསྡུད་
བའི་ཕྱིར་སྒྲོན་མེ་འཇུག་ཤར་ཡང་བཤད་དོ། །དེ་ནས་སྔོམ་འབྱུང་
ལས། སྤྱིན་བདག་ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཡི། །རིལ་ཁུར་ཞི་དང་རྒྱས་པའི་ལས།།
ཏིས་ཏེ་དངོས་གྲུབ་རྒྱུ་ཟ་ནི། །རིལ་ཁུ་རིལ་ཁུར་འདོད་པའི་ལས། །དེ་
བཞིན་ལས་ལ་ཕྱིན་བརྩལ་བྱ། །ཞི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱིན་བདག་
གིས་ཆེད་དུ་བཤམས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཉིད་ཀྱིས་གང་འདོད་པའི་ཞི་བ་
ཁུ་བར་མཆོད་ན། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཁུ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོན་
བདག་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད་
དུ་གསོལ། ཆེ་གེ་མོའི་སྐོག་པ་དང་ཕྲེད་པ་ཉེས་ཁུང་ལ་སོགས་པ་ཤ་ཁྲག་
གུ་ཀ་སྣབ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། དེས་ལས་གཞན་ལ་ཡང་འདྲ་བར་
གསུངས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་རྣམས་ཁུ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་
པས་སྐྱེས་བུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དཀར་པོ་ལ་གནས་པ་ལ་ཁྱོ་རྣམས་
ཀྱི་ཁྲག་ཀ་ལས་སྐོས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅུད་རྣམས་བཏུད་ཅིའི་བྱམ་པ་འཇོན་པ་
རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཉེས་ཁུང་ལ་སོགས་པ་བཀྲས་པས་ལྷས་ཤེལ་
ལྷར་དག་པར་བསྒོམ་པར་གསུངས་པས་འདིར་ཡང་དེ་དག་ཅི་རིགས་
པར་སྐྱར་ཏེ་ཟད་དོ། །དེ་ནས་སྔོམ་འབྱུང་ལས། སྤྱིན་པའི་བདག་པོ་

མདུན་འཇུག་སྟེ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནི་མདུན་རོལ་ཏུ། །སྐྱིང་གར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བྱས་ཏེ། །སྒོན་ལམ་བསྟོ་བ་ཐམས་ཅད་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྒོན་ལམ་གདབ་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་བསྟོད་པ་དང་། རྒྱལ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་བསྟོད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་བསྟོད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཇི་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་བསྟོད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ

རིང་སྲིད་གཅོར་མ་མ་གཏང་བར། །འཁོར་ལོའི་ཕྱི་རོལ་འགྲོ་མི་བྱ། །གང་
དུ་དཔའ་བོ་ཆལ་འཇོར་མ། །ཚེམ་པ་ཏུ་ནི་མི་ནུས་ན། །དེ་དག་སྐྱེན་
གསན་དབབ་མི་བྱ། །གང་དུ་ཚེམ་པར་མ་གྱུར་པ། །དེ་ནི་བསོད་ནམས་
རབ་ཟད་ཟེད། །དེ་བས་ཀུན་ཏུ་ཆལ་འཇོར་པ། །ཟས་སོགས་ཀྱིས་ནི་
ཚེམ་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། དམ་ཚིག་ལྟ་པ་ལས། སྟོང་ནི་ས་ལ་བཞག་
པའམ། །གཞན་ལ་བྱིན་པར་གྱུར་པ་ན། །ལག་ན་ས་བོན་ཆད་པས་
བཅད། །རང་གིས་ཐམས་ཅད་མི་བྱའོ། །བཟའ་དང་བཏུང་བ་
རང་གིས་ནི། །ཤིན་ཏུ་སྟོགས་ཀྱང་བློང་མི་བྱ། །སྙོན་པ་ལ་སོགས་གང་
ཟེད་པ། །དེ་ནས་དེ་ནི་གདོན་པར་བྱ། །ཡང་ན་གདོན་(ཀཅན) པར་
མི་ནུས་ན། །དེ་ཚེ་སྟེགས་པ་ལ་བརྟགས་པས། །རང་ཉིད་གཞན་དུ་འགྲོ་
བའམ། །མི་སྣ་བ་ལ་བརྟེན་པར་བྱ། །ལས་ཀྱི་རྣོ་རྩེས་བཏུང་སོགས་ལ། །
རང་གི་བྲང་ས་ལ་ཞུགས་པ་ལེད། །ཀུན་ཏུ་གོང་མ་སྟེང་གི། །དེ་ཡི་བཀའ་ཡིས་གནང་བར་
བྱ། །ཚོགས་ཀྱི་འདུས་པ་ལ་བྱ་བ། །ལག་པ་ཤང་སོགས་བག་ཡོན་བྱ། །
ཤིན་ཏུ་བག་མེད་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིར། །བཏུང་བ་མང་པོ་སྟེད་མི་བྱ། །མང་དག་
གིས་ནི་གཡེངས་པར་གྱུར། །གཡེངས་པས་ཆལ་འཇོར་འབྲུགས་འགྱུར་

ནེའོ།། །རྣལ་འབྱོར་ཉམས་པས་དངོས་གྲུབ་མེད། །བདུད་ཀྱི་ལས་ནི་བཟློག་པར་དཀའ། །གང་ཡང་ལེམས་ནི་སྤུང་ནུས་པས། །རང་དམ་གཞན་ཡང་མཆོད་པར་བྱ། །གཟུགས་སོགས་སྣ་ཚོགས་དག་པ་ཡིས། །དེ་ཡིས་འདི་ནི་དངོས་གྲུབ་འགྱུར། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་གཞན་གཟུགས་ཀྱིས། །མ་རིག་གཏུག་ཅན་གྱི་ནི་ལེམས། །གྲུབ་འདོད་དངོས་གྲུབ་དོན་གཉེར་བའི། །འབད་པས་མཁས་པས་གནས་མི་བྱ། །ཞེས་བྱ་སྨན་མ་ཁྱབ་བདག་ལ་སོགས་པ་མི་བྱ། བཟའ་བཏུང་ལ་ཆེམ་པར་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། རྣལ་འབྱོར་པོ་ལྟ་བུ་ཀིའི་ཀ་ཚོགས་པ་ཡིན་ན་བདུད་རྩི་དང་། དེ་རྣས་དཔའ་བོ། ཤ་སྟོན་དུ་དཔའ་བོ་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་མཆོག་གི་སྐབས་ཁྲད་པར་གྱི་མོས་ཏེ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་པར་གྱི་དམ་ཚིག་ལག་པ་གཡོན་པས་ཟ། དག་ཀུལ་གྱི་མོའི་ཤ་དང་། འདུ་འཛི་དང་། སེམས་གཡེང་བ་དང་། བཟའ་བཏུང་ལ་བཤམ་ཆགས་དང་། ལུས་འཚག་པ་དང་རྒྱགས་པའི་ཕྱིར་མི་ཟ། གཞན་ལ་སྐྱོན་ནས་བརྗོད་པའམ་འཁང་ར་མི་བྱེད་ཅིང་རྣལ་འབྱོར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་མ་གུས་པ་དང་སྐུར་པ་མི་གདབ། འདོད་ཡོན་ལ་རང་གར་སྲེད་པ་དང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་སོགས་ཏེ་རང་གི་བསམ་གཏན་དང་བྱལ་བར་ལོངས་མི་རྟོག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ལ་ཕྱག་བྱ། ཚོགས་གྲལ་དུ་ལྷུས་མ་བསྟམས་པ་དང་ཤང་པ་བརྒྱང་སྟེ་མི་འདུག །སྟོད་སྨོད་པར་མི་

བཞག ।ཟས་ས་རྩེན་པ་ལ་མི་བཞག ।འགྲེམས་པ་དང་ལེན་པའི་ཚེ་ལག་པ་གཉིས་ཀས་འབུལ་ཞིང་ལེན། རྩོད་པའི་གཏམ་དང་འཐབ་མོ་མི་བྱ་ཞིང་། བྱེད་མཁན་རྣམས་འདོན། གལ་ཏེ་འདོན་པར་མ་ནུས་ན་རང་ཉིད་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཕྲོ་བའམ་གནས་པ་མི་བྱ། ཤ་ཆང་སོགས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མིང་བརྗོད་གཞན་ལས་ཟོས་མི་བྱ་ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བརྗོད། ལས་ཀྱི་རྩོལ་རྩེས་མ་བྱིན་པར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པ་མི་བླང་ཞིང་། ལས་ཀྱི་རྩོལ་རྩེས་རང་གིས་བླངས་པར་ཉེས་པ་མེད། ཤ་དང་བཏུད་རྫི་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་གཙང་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་པའི་མིག་མས་མཐོང་བ་སོགས་ལ་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་གྱིས་དངོས་གྲུབ་མི་འགྲུབ་པས་དག་པའི་སྣང་ཞེན་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་པའི་སྣང་བ་མི་བྱ། དེ་དག་ལ་སོགས་པའི་དམ་ཚིག་ལས་འདས་ན། དམ་ཚིག་ལ་ནི་ཇི་བཞིན་ཆེད། །མི་བསྟེན་པ་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞེས་པའི་རྩ་ལུང་དང་། ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྩོད་པ་དང་ཞེས་པའི་དོན་ལ་སོགས་པ་ཅི་རིགས་པའི་ཉེས་པས་གོས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། སྨོན་པའི་ཚེ་མཆོག་གི་ཐེ་བཞིན་ཆེད། །མི་བསྟེན་པ་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞེས་པའི་རྩ་ལུང་དང་། ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྩོད་པ་རིགས་པའི་ཉེས་པ་ཅི་རིགས་པའི་ཉེས་པས་གོས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། སྨོན་པའི་ཚེ་རྒྱུན་གྱི་གྲོ་མོའི་གཏམ་

དང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་དྲངས་པའི་མཐར། དེང་སང་ཆོགས་འཕོར་བྱེད་པར་འདོད་པ་འདི་དག་ཕལ་ཆེ་བས་ཆོགས་འཕོར་གྱི་གོ་ཆོད་ན་" ཞེ་དེ་བས་ཀྱང་ངན་སོང་གི་རྒྱུ་འདི་དག་ཆོགས་གྲལ་དུ་མང་ལ་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ལ། གོ་མི་ཆོད་ན་ཞ་ཅི་དེ་བས་ཀྱང་བསྟན་པ་སྐབས་མཆོང་ཏུ་ཡང་བཤད་བྱ་ལ་སོགས་པ་ལས། རིང་སྲེལ་ཀྱི་གཡོ་འགུལ་དང་། །དག་གི་བརྗོད་པ་རིང་སྲེལ་པ། །དེ་སྲེལ་སྐབས་དང་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ། །ཏི་ཁ་ཀ་དཔལ་གོ་འཕང་གནས། །གང་གི་དུག་གི་དུམ་བུ་ཡིས། །སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་འཆི་འགྱུར་བ། །དུག་གི་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ཡི། །དུག་གིས་དུག་ནི་འཇོམས་པར་བྱེད། །ཅེས་ལུས་ཀྱི་གཡོ་འགུལ་དང་སྐབས་སྐབས་ལ་སོགས་པ་གང་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱི་ནང་གི་དུག་ཏུ་སྣང་ལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཕྱི་ནང་གི་(๗๘བ) བརྗོད་པ་སྤྲུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞེས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཁས་བླངས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དུག་གིས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་འཆི་བར་འགྱུར་བ་ལ། གཉེན་པོའི་རིག་སྔགས་དང་ལྡན་པའི་དུག་དེ་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པས་འདོད་པ་ལ་ཡོངས་སྤྱོད་ཆགས་པས་དམྱལ་བར་འཁྲིད་པ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་པ་བསྟེད་པ་དེ་ཉིད་ཐབས་མཁས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་ཞེས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་བཀའ་སྩལ་པའི།

གཉེན་པོ་བྱས་ཏེ་ཆོ་འདི་ཉིད་ལ་ཟུང་འཇུག་རྣོ་རྩེ་འཆང་གི་ཚོ་འཕང་
སྟེར་བས་ལམ་བདེ་བས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཐེག་པ.....
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེར་གྱུར་པ་འདི་ལ་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱ་
བར་རིགས་སོ། །གསང་ཆེན་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཕུལ།
སྐལ་བཟང་འདོད་ཐག་རགྱབ་འགྱུར་ཅིག །ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་
རྟོངས་གཅིག་གིས་རྣོ་རྩེའི་སེམས། །ཟླ་མེད་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལགས་རྩེར་
སྐྱོན། །འཁྲུལ་མེད་ལེགས་བཤད་འདུས་པའི་གཏན་མ། །ཀློ་གོས་ཀོ་རྒྱའི་
ལྷོ་བར་གཡས་འཁྱིལ་བ། །མ་སྣང་ཚོགས་གི་ལམ་ལས་སྣར་སྐྱེགས་པ། །
ཉེས་བརྒྱའི་དྲི་མ་འཁྲུད་ཕྱིར་རྟག་འབབ་ཤོག །བདག་སོགས་མཁའ་
དང་མཉམ་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན། །རྗེ་བཙུན་ཉེ་ཅ་ཀ་དཔལ་དཀྱིལ་འཁོར་
བུ། །རིང་མེན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ། སྐྱིན་གྲོལ་ལམ་
བཟང་བདེ་བླག་འགྲུབ་འགྱུར་ཅིག །ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་
འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཆོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རིན་པོ་ཆེས་བསྐུལ་མ་མཛོད་པའི་རོར་གསང
མཐུ་དམན་པས་རི་ལྟ་བ་བཞིན་དབྱེ་བར་དཀའ་ཡང་། སྔོན་འབྱུང་ཙ་
འགྲེལ། གསང་བ་སྒྱིའི་ཚེ་གསྒྲིང་པོ་ཀུན་དང་། དམ་ཚིག་ལྔ་པ། ཇོ་སྐྱེ་
ཤེ་ཀུ་གས་མཛད་པ་སོད་ཀུ་གཞུང་དང་། བྱ་སྤྱོན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་

པ་སོགས་ལྷུང་བ་ཐུབ་ཀྱི་ཆོགས་མཆོད་དུ་མ་ལ་ལེགས་པར་གཞེགས་····

ཏེ་གཡར་ཁྲལ་ཅམ་དུ་ཤྲཱ་གུའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ·····

མཆོས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་སྣུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཞ་ལུ་མཁན་པོ་དག····

དབང་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་སོ།། །།

ཏྲས་འཁོར་བརྒྱད་འདིའམ་བཞིག །

ན་མོ་གུ་ར་ཡེ་ཀླ་ལ་ཙཀྲ་ཡ། རྣམ་གྲོན་མཆོག་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྐུ། །འཕོ་མེད་བདེ་བ་དམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན། །དཔལ་ལྡན་ཌཱ་མ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྟེལ། །སྒྲིབ་བྱལ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་ནས། །ཕྱོ་ཤྲོག་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་ཆེར། །རྒྱུད་ཀུན་གསུང་མཛོད་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ལ། །གསོལ་བ་× །གསང་བ་ཀུན་འཛོད་རྡོ་རྗེ་ཟློ་བཟང་པོ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་ཀྱི་ཞལ་ཐུགས་དང་། །རྒྱལ་བའ་དཀའ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མའི་ཞལ་ཐུགས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་མོ་དང་། །ལྷ་དཔའ་ཁྲག་འཇིགས་ཀྱི་ཞལ་ཐུགས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་མོ་དང་། །ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཡེ་ཤེ

མཁས་པ་སྐྱོ་(འོན) སྐྱོན་ཞབས། །རྒྱུ་འཕྲུལ་མངའ་བརྟེས་མི་བསྐྱོད་རོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་×|ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྱུབ་ཐོབ་ནམ་མཁའ་འོད།། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་འཇམ་དབྱངས་གསར་མའི་ཞབས། །འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་མདོན་ཐུབ་ཆོས་སྐུ་བར། །གསོལ་བ་× །མཁའ་ཁྱེད་བྱ་སྐོན་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་བའི་ཞབས། །ཀུན་མཁྱེན་བྱ་སྐོན་ཆོས་ཀྱི་བཙུན་པ་ཡབ་སྲས་ལ། །གསོལ་བ་× །རྒྱུད་རྒྱལ་སྐོན་མཛད་དངོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །ཆོས་རྒྱལ་བདུན་དང་རིགས་ལྔན་གྱུགས་པའི་ཞབས། །པརྒྱ་དཀར་དང་འཇམ་དབྱངས་སྐུལ་པ་ལ། །གསོལ་བ་× །གྲུབ་མཆོག་ཅོ་ལྷ་པ་དང་བི་ཀྲ་བ། །དུས་ཞབས་ཆེ་དང་ན་ལེནྡྲ་པའི་ཞབས། །མཉྫུ་ཀཱིརྟི་ས་མནྟ་ཤྲཱི་ར། །གསོལ་བ་×|དཔལ་ལྡན་ཆོས་རje་དང་ཀ་ལེནྡྲ་པའི་ཞབས་ལེགས་དཔལ། །བ་ཙོ་བ་དང་རྗེ་བཙུན་ལྷ་རི་བར། །གསོལ་བ་× །དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྗེ་བཙུན་ཀུ་ལོའི་ཞབས་ལེང་གེ་དང་། །དེ་སྐས་འབུམ་ལེང་རྗེ་བཙུན་ཆུ་ལོའི་ཞབས་ལ། །ཁམ་དམ་པ་ཤེས་རབ་ལེང་གེ་ལ། །གསོལ་བ་× །རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་བྱ་སྐོན་ཆོས་ཀྱི་ཤེན་ཆེན་གྱུབ། །ཆོས་ཀྱི་དཔལ་དང་གངས་ཅན་བསྟན་པའི་བདག །འཇམ་མགོན་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཡབ་སྲས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་× །བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་ཞབས། །མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བ་སོ་བ་དང་རྗེ་བཙུན་ལྷ་རི་བར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །ཨེ་(འབ) ཨཱ་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཆོའི་ཞབས། །ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་པཾ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །སྤྲོབ་དཔོན་དམ་པ་དག་འདུན་དོན་གྲུབ་ལ། །གསོལ་བ་×

སྟོལ། །དམ་ཚིག་རྩོ་རྩེ་དགོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །ཀློ་བཟང་རིག་གྲོལ་ཡོན་ཏན་དང་རྒྱས་མཛོན། །སྔོམ་གསུམ་རྣམ་དག་ཕུན་ཚོགས་བྱམས་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྟོལ། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ངག་དབང་མཆོག་ལྷན་རྩེ། །བྱང་པོའི་སྤྱན་མཉམ་མེད་རྫ་བའི་ཀློག་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྟོལ། ། དཔལ་ལྷན་རྒྱས་སྐོར་ཅན་རྡོ་རྗེ་ཀུན་འཁོར་ལྷ། །གདུལ་དགའ་འདུལ་མཛད་ཁོ་རྒྱལ་རྩེ་རྩེ་ཤྲཱགས། །སྤྱང་མ་དྲུག་ཅུ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྟོལ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྷུར་ཆེད་དགའི་དལ་འབྱོར་རྙེད། །དོན་ལྷན་ཚོས་ཀྱི་བྱ་བས་འདད་བ་དང་། །དམན་མཆོག་དབང་གིས་བདག་རྒྱུད་ལེགས་སྒྲིབ་ནས། །དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་སྤྱང་བར་བྱིན་གྱིས་བླེབས། །ཕྱི་ནང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ། །དགའ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ངོ་བོར་ཡོངས་ཤར་བའི། །ཟབ་གསལ་རིམ་པ་དང་བོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཚོད་པར་བྱིན་གྱིས་བླེབས། །ཚེ་རྩེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་མཐུས། །མི་འགྱུར་བདེ་བ་མ་ལུས་རབ་རྫོགས་ཤིང་། །ཐུབ་ཐང་རང་བཞིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི། །སྐོང་གཟུགས་སྐུར་ཏུ་ཤར་བ་ཉིད། །ཐུབ་བསྟན་སྐྱེ་དང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡི། །བཤད་སྒྲུབ་སྐོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་བླེབས། །

ཞེས་དཔལ་ལྷན་དང་ཚེའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བཤད་པ་དང་དབང་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་

ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ནི་ཨ་རི་ལྷག་སྐད་ཡིར་ཏེ་ནོ་མོན་ཏན་དག་དབང་ལྡན་གྱབ་དར་རྒྱས་ཀྱིས.....
བསྒྲལ་བའི་རྩར་ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིག་པ་འཛིན་པ་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྒྱར་བའོ།། ||

ཤྲཱ ཐ ཏ ར ལྷ ལྷཱི པ ཐ ལ ཀླཱ ལྀ ཅ ཀྲ སྤྱི ཀྱི ཀ ལ

ཤཱ ཀྱ ར ཀྱ ར ཾ བཛྲ ཅ ཨ ལ ཀྱི ད ཀྱི ལྷ ཀྱི

ཀྱི ཨཱ ས་ བི ཀྱི ལྟ ལ བི ཀ ར ཀྱི ཨཱ།།

དབཡ་དང་ཙིའི་སངས་རྒྱས་དྲུས་ཀྱི་ལ་ཁོར་ཡོའི་དབང་

ཚོང་མ་ཚོང་ཆེན་རྣ་རྩེ་སྒྲོབ་དཔོན་བདག་ཙེ་

ཆེན་ཙིའི་དབང་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ་བའི་

ཚུ་ག་དོན་གཉིས་མཆོག་སྩོལ་

ལེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱ་ཡ་སྭ་ར་སྭཱི་ཧཱུྃ། མཆོག་ཏུ་བརྟན་བརྗིད་ཤིད་

པ་གསུམ་གྱི་མཚོས་བཏུས་པའི། །རྣོ་རྩེ་སྐྱིང་པོའི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་

ཞབས་བཀོད་ཅིང་། །དཔེགས་བཅས་སྐོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོར་

མཉམ་སྦྱོར་བའི། །བདེ་ཆེན་རང་བཞིན་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་མཆོག་

ལ་འདུད། །མི་འཕྱུར་བདེ་བ་བཟང་མོའི་ཞྭ་གཡས། །དུས་གསུམ་བདེ་

གཤེགས་འགྲོ་ལ་སྐང་བའི་ཤུ། །རྣམ་པར་སྦྱོ་མཛད་སྐ་ཚོགས་ཡུམ་ལ་

སོགས། །བདེ་སྐྱོང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡིས་བདག་སྐྱོང་མཛོད། །གང་ཟུགས་

ཚོས་ཅན་ཡེ་ཤེས་ལྷ་དཀར། །སྤྲིན་པའི་རྩལ་དང་ལྡན་ཅིག་མི་གནས་

ཚོས། །ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་སྐང་བའི་ངོ་མཚར་ཅན། །འཇམ་མགོན་

རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྣོ་རྩེའི་རིགས་གྱུར་སྐུགས་སྐྱོང་

བཟང་ཡས་ཀྱི། །བསྟི་གནས་སྐེ་བཞིའི་ཙོ་བྱང་ཀ་ལྷ་པའི། །འཇིགས་

མེད་(འདོ) སེང་གེའི་ཁྲིར་བཞུགས་རིགས་ལྡན་སོགས། །རིམ་བྱོན་དམ་པའི་ཚོགས་ལ་གྱས་པས་འདུད། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཐྲོ་དབྱངས་མར། །རྗེས་ཆགས་འཇམ་མགོན་དཔའ་བོ་མཆོག་གི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གཟུགས་ཤར་བ། །གང་དེར་སྣོ་གསུམ་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །ཁྱབ་བདག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་མཆོག་གི་རྗུད། །འཇམ་དཔལ་མཚན་རབ་བརྩོད་པས་ཉེར་འཚུད་ཅིང་། །ཐུབ་པའི་དོན་གསལ་གང་གི་ཚིག་དོན་ལ། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་བདེ་བླག་འཇུག་པའི་སྒྲུབ། །གོང་དང་གོང་ཆེན་དབང་གིས་སྐལ་ལྡན་རྣམས། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་དུ་སྐྱེན་ཟེད་ཚུལ། །འཕྲུལ་བཟལ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི། །བཞེད་པ་རྣི་བཞིན་འདི་ན་གསལ་བར་བྱ། །འདིར་མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཤེས་རབ་རིགས་མེད་པ། བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བདག་ཉིད། དེ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་རྣམ་(འབ) པར་རིག་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོས་ཡང་དག་པར་འཕྲུད་ཅིང་ནད་གི་བདེ་བ་རང་རིག་པའི་དོ་བོ། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་རྣམས་སུ་འདོན་པར་བྱེད་ཚུལ་བ་གཉིས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི། བཞེད་པ་རྣི་བཞིན་འདི་ན་གསལ་བར་བྱ།

ཉིད་ལས་ནི་ཚངས་སྤྱོད་ལྡན། །བདུད་རྣམས་ལ་ནི་རོ་རྗེ་དབྱུག་པ་དེ་
ཡང་འཇོམ་མའི་གཞི་ལ་རོ་རྗེ་སེམས་དཔར་རབ་གྲགས་པའོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚང་
བའི་རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བདུད་བཞི་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་
རོ་རྗེ་དབྱུག་པ་དང་མཚུངས་པ་ས་སྟེང་ཏུ་རོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་
པ་དེ་ལྟ་བུས། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་སེམས་བློ་མའི་དེས་པ་ལ་དགའ་
གཅོང་བའི་ངང་ཚུལ་དང་ལྡན་ཡོན་ཏན་ཤེས། །ཐར་པ་དོན་གཉེར་
རྒྱུད་ལ་གྱུས་ཤིང་གཡོ་བ་མིན་པའི་སེམས་ལྡན་དེ་ཉིད་ཐོབ་པ་ཤིན་ཏུ་
སྟེད།། །།གདུག་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤོག་ས་ཉམས་སྨོད་མ་ཞེས། ཟབ་པ་དམིགས་
མེད་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམ་གྲོལ་
(རྡོ་) མཆོག་ལྡན་གྱི་སྐོང་ཉིད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དུས་ཀྱི་འཁོར་····
ལོའི་ལམ་བཟང་ལ་མོས་པ་དང་། བློ་མས་བསྟན་པའི་རྩ་ལྟུང་དང་
བཟླ་ཞིང་དགེ་བ་བསྡུའི་ཚོས་ལ་མོས་པས་བློ་མའི་དེས་པ་ལ་དགའ་བ།
རོ་ར་རྩས་ལ་སྟོས་པ་མེད་ཅིང་འདུ་འཛི་སྤངས་པས་གཅོང་བའི་དང···
ཚུལ་ཅན། དགོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཤེས་ནས་མི་སྐྱེད་པའི་
དད་པ་དང་ལྡན་པ། ཞི་སོགས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་མི་
གཞེར་བར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་
གཞེར་བས་ཐར་པ་དོན་གཞེར་ཅན། རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་སྒོམ་པ་
ལྟུང་བ་ལ་གྱུས་པ། བསྐྱེད་རིམ་སོགས་ཀྱིས་སེམས་གཡོ་བ་མིན་པ་སྐྱེ་
ཚོག་པར་མི་འཇིན་པ། སྟོགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་ཀྱི་གདམས་
ངག་ཐོབ་པ་རྣམས་གཞན་ལ་མི་སྨོན་པའི་གསང་བ་ཐུབ་པ། གདུག་པ་

སྐྱེག་པ་སྒྲུང་པ་ཆ་མས་ཀྱི་གྲོགས་མི་དགེ་བཅུ་ཉམས་པ་སྟེ། དེ་བཅུ་སྤོང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོབ་མའི་མཚན་ཉིད་.....
མང་དུ་གསུངས་ཤིང་མདོར་བསྡུ་ན། དགེ་མཆོག་གསུམ་དང་བླ་མ་ལ་དད་ཅིང་། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ལམ་བཟང་ལ་དགའ་བ། ཚེ་འདི་དོན་དུ་གཉེར་བའི་འདུ་འཛི་མེད་པ། ཐུན་མོང་བའི་གྲུབ་པ་བརྙེད་
ཅམ་ཡང་དོན་དུ་མི་གཉེར་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཁོ་ན་དོན་དུ་
གཉེར་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ། བསྟེན་རིམ་གྱི་རྣམས་པ་
ཐོབ་(རེབ) པའམ། མ་ཐོབ་ཀྱང་བསྟེན་རིམ་བསྒོམ་པའི་སྣོད་ཟང་ཟུ་
བྱེད་པའི་བྱིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བཏུན་ལེགས་པར་ཐོབ་ནས།
དམ་ཚིག་དང་། སྔོམ་པ་བསྲུང་བ་ལ་བརྩོན་པའི་སྒོབ་མ་མཚན་ཉིད་
དང་ལྡན་པ་ལ། རྒྱལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏུ་དབང་བཏུན་བསྐུར་བ་
དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ན། དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་ཁ་སྐོར་རམ། དེ་དང་མ་
འབྲེལ་ན། ཤིན་ཏུ་གཙང་ཞིང་བྱི་དོར་བྱས་པའི་ས་ཕྱོགས། སྐལ་བ་
དང་མི་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོས་དབེན་པར་བཏུད་རྩི་ལྷས་བྱུགས་པའི་གཞིར།
བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་སོགས་རྫོགས་ཏུ་བཀྲ་
མཏུན་བསྐྱེད་དམིགས་རྟེན་ཡོད་ན་དམིགས་རྟེན་ནམ་མེད་ན་བསྒོམ་
པས་ཡོངས་རྫོགས་ལམ། ཐུགས་དཀྱིལ་ལ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ནུས་མ་
བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཅམ་གསལ་བཀྲ། མཆོད་པ་དང་གོར་མའི་
བར་དུ་བྱས་ལ། དེ་ནས་གཙོ་བོ་དེ་ཉིད་བླ་མ་དང་ཐ་མི་དད་ཏུ་
བསམས་ལ་འོག་ནས་འཆད་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་རང་གིས.....
བླང་རོ་ཞེས་བྱ་སྟོན་གྱིས་དབང་གོང་ཆེན་གྱི་ཚེ་ག་དབང་དོན་རབ.....

གསལ་ལས་གསུང་ས་ལྟར་བྱས་ནས། དངོས་གཞི་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། ཀུན་རྫོབ་འཇིག་རྟེན་པའི་དབང་གོང་མ་བཞི་སྦྱིན་པ་དང། ངེས་དོན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་གོང་མ་བཞི་སྦྱིན་པ་དང། རྣོ་རྩེ་སློབ་དཔོན་བདག་པོའི་དབང་སྦྱིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། བུམ་པ། གསང་དབང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས། དབང་བཞི་པ་སྦྱིན་པའོ། །དང་པོ་ལ། བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་བསྐུར་སྦྱིན། །དེབ་གཞུང་ལས་ཀྱང་མཁྱེན་པས་ཅི་ཞུ་ཞེས་ན། ཞེས་ཏེ་ཞུ་བ་ལ་ཡང་ཞེས་ཀྱང་ཡོད་པས་ན། ཞེས་ཞུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། །

བག་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམས་པ་ཡི། དྲས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཆུད་ལ་འདུད་དོ། །སྒྲིབ་པ་
དེ་དག་སྤོང་བའི་ཐབས་ཐུབ་མོང་པ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉིས་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་རྒྱ་བརྒྱའི···
ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཉིད་ལ་འདུད་དོ། །དེ་ལྟར་བཏུད་ནས་སྐུ་དམིགས་བཅས་
སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་དང་། ཐུགས་དམིགས་མེད་སྐྱིང་རྗེ་བའི་བ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའི་
དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འགྱུར་བ་མེད་པ་དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་དབང་བསྐུར་དེ་ཡིས་
བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་བཀའ་དྲིན་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའོ། ཐུགས་རྗེ་མའི་དོན་གོ་རྩེ་སྟེ། སྔགས་དོན་ཤེ་
རྩེ་བཞི་པ་དང་། ཐུགས་རྗེ་མའི་ཐུགས་ཀྱི། དྲིལ་བུ། ནོར་བུ་འཛིན་པར་གྱུར། རིག་མ་སྤྲོ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་གོས་དཀར་མོ་དམར་
མོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན···
འཁོར་ལོ། རྩོ་རྩེ། པད། གཡོན་ན་རལ་གྲི། དྲིལ་བུ། ནོར་བུ་འཛིན་པར་
གྱུར། རིག་མ་སྤྲོ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་གོས་དཀར་མོ་དམར་
མོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ···
ན་མེ་མདའ། རྩོ་རྩེ་ཕྱེགས་ཀྱི། སྦྲ་དང་བཅས་པའི་ཏྲ་མ་ཀྵ། གཡོན་པ་
གསུམ་ན་གཞུ། རྩོ་རྩེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ་
གཟུགས་དང་ལང་ཚོའི་དཔལ་ལྡན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་པའི་རིག་མ་
དེ་ཉིད་སྤྲོ་མ་ལ་བྱིན་པས་སྤྲོ་མ་རིག་མ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་···

དང་ཆགས་པ་བཅས་པས་དེའི་ནུ་མ་ལ་རེག་ཅིང་ཆོད་པ་དང་། ལག་པས་འཐུད་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར། དེ་ལྟ་བུའི་དགའ་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་ཉིད་པ་ཉིད་དགེ་མི་ཕྱེད་པར་སྣང་བའི་བདེ་སྟོང་ཡི་ཤེས་དེ་ཉིད་བྱམ་དཔེར་ན། །ཞེས་བཅས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོད་པས་དགའ་བ་སྐྱེས་དཔོན་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོད་པའི་འདོད་ཆགས་དགའ་པར་བྱེད་པ་དང་། སྐྱེས་དཔོན་གྱི་ཐབས་ཤེས་པ་དང་ཀ། བསྟོམ་པ་ལ་དབང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྐུ་རྣོ་རྩེའི་ས་བོན་འཛོག །འབྲས་བུ་ས་ལུགས་ཏེ་(५བ) དགེ་ཚུལ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བརྗོད། བཞི་པ་ང་རྒྱལ་བཟང་བ་ནི་སྐྱབས་མས། ཨོཾ་ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ན་བཛྲ་ཀཱ་ལ་ཤ་ཨ་ཧཱི་ཏེ་ཀེ་ཏ་ཨ་ཧཱི་ཏེ་ཀཱ་ཏཱ་བཛྲ་སཏྭ་ཏྭ་ཏཱ་ཡེ་ཐ་ཨོཾ་ཤུདྡྷ་སཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ནས་ས་བཅུད་པ་མི་གཡོ་ཐོབ་པ་ངའོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བཟང་ཞིང་ཤིན་གར་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བྱེད་པ་དོངས་སུ་མ་གསུངས་ཀྱང་། སྐྱབ་ཐབས་ཀྱི་འགོར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དག་པར་བྱ་བའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའི་སྐབས་ལག་པ་པད་ཀོར་བྱས་ནས་སྙིང་གར..... འབྲུད་པའི་ཚུལ་བྱེད་པ་གོང་འོག་གི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་གསུངས་པ.... འདིར་ཡང་འདྲའོ། །སྒོགས་དེའི་དོན། བདག་གི་ཡུས་ལ་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་ཉིད་ཀྱིས་རྩེ་རྩེ་བྱམ་པའི་དབང་གིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བས་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའི་སྤྱས་མི་གཡོ་བའི་ས་ཐོབ་པ་ངའོ་ཞེས། རྩེ་རྩེ་འཛིན་པ་དགེ་འདུན་བཀླ་ཤེས་ཀྱི་གསུངས་པ་ལྟར་ལ། བདག་གི་ཡུས་ཞེས་པའི་སྐད་དོད་དངོས་སུ་མ་བྱུང་ཡང་། ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱི་སྡ་མ་སྒྲགས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་དང་། རྩེ་མ་སྐུའམ་ཡུས་ཀྱི་ས་བོན་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་སོ། །དབང་

འདི་ལྟ་སྟེར་ཞིང་ཆུ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ཕྱིད་པའི་བྱམ་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཐུག་རྒྱའི་ཏོ་འཛིན་གྱི་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པས་རིག་མའི་ཡུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་པ་དང་བྱམ་དབང་ཞེས་བྱ་སྟེ། འཕྲོ་ཆེན་དུ་ཙ་རྒྱུད་དུངས་པ་ལས། ཡུས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ་ག་ནེམས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྩོ་རྩེ་ཡིས། །དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་བྱམ་པ་གསང་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན། ཡུས་དང་། ལྟ་ག་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ནེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་ཐོབ་པར་གསུངས་པས་སོ། །རྩོ་རྩེ་སོགས་ཀྱི་ཡུང་འདི་ནམས་རྩོ་རྩེ་སྐྱིང་འགྲེལ་དུ་བྱོན་ཏེ་ཐུག་ཤེ། བཅུག་གཉིས་ལས། རྩོ་རྩེ་ཕྱག་ལས། རྩོད་པ་དག་པ་སྒོབ་དཔོན་ཉིད། །ཕྱེ་བ་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད། །ལག་བཅངས་ལ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱི་བར་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཉིད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དབང་འདི་རྩོད་པ་ལས་ཐོབ་པ་རྩོ་རྩེ་སྐྱེས་ཞིང་། སྐྱིར་དུས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐོག་མེད་ནས་སྐྱེས་སྐྱེས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཤི་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འདོད་ཁམས་པ་རྣམས་དབང་པོ་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོབ་པ་ཡོད་ཀྱང་ཐོག་མེད་ནས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཤི་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་(ཇན) དངོས་གྲུབ་སྨིན། །དབང་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐོག་མེད་ནས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་(ཇད) བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁམས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མེད་ནས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཤི་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་(ཇད) བཀའ་སྩལ་ལ་ཐུ་རཀས་ཡོད་པར་མི་བཞེད་པ་དང་ཚོད་ལྟས་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་(ཇན) བཀའ་སྩལ་ལ་ཐུ་རཀས་ཡོད་པ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་(ཇབ) བཀའ་སྩལ་ལ་ཐུ་རཀས་ཡོད་པར་མི་བཞེད་པ་དང་ཚོད་ལྟས་བྱས་པ

ཐྱོས་འཕྲིག་པར་གསུངས་པ་ཡང་ཐོབ་ཐང་བརྙེས་པའམ། འདོད་ལྟ་གོང་མ་ནམས་ཀྱང་གཉེས་སྦྱོར་ཐྱོས་འཕྲིག་ཀྱང་དེའི་ཡུན་ཚད་བལྟས་པ་ཙམ་དང་འདྲ་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་བྱེ་སྨྲ་ནམས་འདོད་པ····ལྟར་འདིར་ཡང་ཁས་ལེན་པ་གང་ཡིན་དཔྱད་པར་བྱ། ཡོན་ཏན་ལྟ་ལྟན་སོགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་འཇོག་ཚུལ་ནི། ཡེ་ལེའི་མཚོག་མི་འགྱུར་ཐྱེ་མདོར་བསྡུས་ལས། དེ་ལྟར་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་བཞི་པོ་ནམས་ལ་འཕོ་བའི་དུས་སུ་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བར་ཡོན་ཏན་ལྟ་ལྟན་གྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཐོབ་ཐང་བརྙེས་ཟིན་ཀྱང་། ཐོབ་ཐང་བརྙེས་ཟིན་ཀྱང་ཐོབ་ཐང་བརྙེས་པ་ཙམ་ཁོ་ནས་ཡོན་ཏན་ལྟ་ལྟན་གྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་ཅི

རིམ་པ་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རིག་མ་དང་། མཉམ་ཕུལ་ཏེ། ཐྲཱི་བ་ཛམས་ཅད་བཅོམ་པ་ཡི། །ཞེས་སོགས་སྔར་བཤད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལས་གསུམ་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཾ་ཡོ་ག་ཧྲ་ཨ་སྨི་ཉེ་ཀོ་མེ་དང་དུཾ་ཧཱུྃ་ཀུ། རེས་པ་དང་། དེ་ནས་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཾ་ཡོ་ག་ཧྲ་ཨ་སྨི་ཉེ་ཀོ་མེ་དང་དུཾ་ཧཱུྃ་ཀུ། ཞེས་ཟླ་བ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། སྔགས་དོན་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིན་ལ། གསོལ་འདེབས་འདིའི་སྐབས་སློབ་མས་སྐུ་རྩེ་རྗེའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པར་བྱ་སྟོན་གྱི་གསུང་། དེ་ནས་སློབ་མ་ལ་མིག་དར་བཅིངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་ཧཱུྃ་བཱཾ། ཞེས་པ་དང་། དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུས་བསངས། ཨོཾ་སྭ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཁམཿསྭ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃཊཱཾ། སློབ་མ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། རྟོང་པའི་ངང་ལས། ཨཱཿལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གསུང་རྩེ་རྗེ་དམར་པོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞབས་ན་པདྨ། རྩེ་རྗེ། འཁོར་ལོ། གཡོན་ན་རོར་བུ། ཡབ་ཡུམ་ཏུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨཱཿལས་བྱུང་བའི་རྩེ་རྗེ་སྣོད་པོ་ཆེ་མི་ལྡན་པའི་བུ་གཡོ་གེ་ཕབ་ཀྱིས་བཀག་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་གསང་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་ཨཱཿལས་བྱུང་བའི་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བུ་གཡོ་གེ་ཕབ་ཀྱིས་བཀག་པར་གྱུར་པར་

བསམ། ཨོཾ་སཧ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ན་ཏ་བཛྲ་ས྄ཏྭ་ཨ་ཧཱུཾ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། སྐོམས་པར་ཞུགས་པས་རོ་རྒྱང་གི་ནུབ་དབུ་མར་བཀག་སྟེ། སྐྱིང་གའི་ཏུཾ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྣོད་དང་མཐའ་ཡས་ཡུམ་····· གཙུག་ཏོར་ནས་ཞུགས་སྐྱིང་གར་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་བའི····· བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤ་ཁ་ནུབ་ཏུའི་ལམ་ནས་འོངས་པ་རྣོ་རྩེ་ཅོར་བུའི····· རྐེ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཁྱེན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ། སྤྲུལ་ རྣོ་རྩེ་ཡུམ་གྱི་པརྒྱ་ནས་ཕྱུང་ནས་མཐེ་བོང་དང་མིང་མེད་ཀྱིས་བཙིར་ཏེ་ཁྲག་པའི་ཐུ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཁྲག་ཐུར་ཐུར་ལྟར་ཕྱུང་ཞིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྲག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཁྲག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཁྲག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧཱཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་བརྗོད་དེ་གསང་རྫས་སྦྱོར་མའི་ཁར་སྐྱིན། དེས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་མི་གཡོ་བའི་བསམ་པས་མྱང་། སྤྲུལ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལས་ཀྱང་རང་གི་པརྒྱན་གན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས། འདས་པའི་རྣོ་རྩེ་འཆང་སོགས་ཀྱིས། །(ཀབ) རྣོ་ཡུར་ནང་ནས་རྒྱས་སྦས་དབང་བསྐུར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བཟང་པོ་ཡིས། །དེ་ཡུར་བུ་ཁྱོད་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧཱཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་བརྗོད་ནས་བྱིན་པས་མྱང་བར་བསམས་ནས་གསང་རྫས་མྱང་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀའི་མཐར་རང་རྒྱུད་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པར་བསམས་ནས། ཨ་ཧོ་མཀྷ་ལུ་ཀ། ཞེས་བརྗོད། སྔགས་དེའི་ཕྱི། ཀུ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་བཤད། །དེ་ཡང་སྐྱིར་ཁམས་དཀར་དམར་མྱངས་པ་ན་ལུས་ཞེམས་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བའི་ངེས་པ་མེད་ཀ

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དེ་སྐད་ཅ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རེས་པར་སྐྱེ་བ་ནི། ཐུག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས། དེ་ཚེ་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ། །དུ་མོའི་བདེ་བ་རི་ལྟ་བུ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། དེས་ན་དབང་འདི་དཔོན་དབང་དུ་བསྒྲུབ་བའི་རྩ་རྩེ་སྒོབ་དཔོན་ལ་རེས་སུ་དགོངས་པར་གསུངས། དེ་ནས་མིག་དར་བཀྲལ་ནས་བྱ་མས། སྒོབ་ཡང་རིག་མ་གཅེར་ལུར་གནས་པའི་ཚུལ་རྣལ་འབྱོར་མིག་ཡོལ་ཞིག་ཏུ་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པར་བསམ་ཞིང་དབང་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒོབ་དཔོན་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པ

ಅನೆಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವರು. ಅವುಗಳ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವರು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಸವಾರರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವರು. ಅವರ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವರು. ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವರು. ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವರು. ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವರು. ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಗಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿರುವರು. ಅವರ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಂದುಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವರು. ಅವರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿರುವರು. ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವರು. ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ

སྐྱབ་མ་ལ་རིག་མ་སྦྱིན། དེ་ལྟར་རིག་མ་གཏད་པས། ལྷ་མོ་དེས་ཀྱང་ལུས་ངྲི་ཞིམ་པོས་བྱུགས། གཅེར་(ཀ་ན) བུར་གྱས་ནས་ཆུ་སྐྱེས་གསལ་བར་ཤོན་ཅིང་། ཨེ་མ་བདག་གི་པརྦ་འདི། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ལྡན། །གང་ཞིག་ཆོ་གས་གུས་བསྟེན་པ། །དེ་ཡི་མདུན་ན་བདག་གནས་པར་ཤོག། །ཞེས་བྱ་བ་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས། ཡང་ཡིག་ཆུང་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་།

སྡོགས་བཀྲའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་པ་སོགས་མའི་.....
སྤྱི་བོ་ནས་ཞྭགས་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་སྦོབ་མའི་ལུས་ཀྱི་ཐིག་ལེ.....
དང་ལྡན་ཅིག་ཏུ་ཞུ་ཞིང་འདྲེས་ཏེ་སྤྱི་བོ་ནས་མཐྲིན་པར་འཕོགས.....
པས་དགའ་བ། མཐྲིན་པ་ནས་སྤྱིང་གར་འཕོགས་པས་ཐུབ་དགའ། ལྟེ་བ་ནས་རྩོ་རྩེ་རོར་
བྱའི་རྩེ་བར་དུ་འཕོགས་པ་ཕྱིར་མ་འཐོས་པ་ལས་ལྡན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་
དགའ་བ་ཆུད་ལ་སྐྱེས་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་ཐུབ་དགའ་སོགས་ཀྱི་བདེ་བ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་ས་ཉིད.....
དང་དབྱེར་མེད་པར་སྣང་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཤེས་
རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་ཟབ་
ཅིང་ཐ་དད་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ། །དག་པའི། མིག་དང་བཅོལ་ལ། དེ་ལྟར་གྱུར་
རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་མ་ལ་བརྟེན.....
ནས་ཐོབ་པའི་དབང་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཞེས་བཤད་པ་དེ་
ཐོབ། ལག་བཅངས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་ནི། །ལག་བཅངས་དག་ལས་ཤེས་
རབ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལག་བཅངས་ལས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་
ཡོན་ཏན་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་བག་ཆགས་དག་པར་
བྱེད། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་སྦྱིབ་པའི་ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་འབྲུད། ལམ་སྟོན་པའི་
ཡན་ལག་བསྟོམ་པ་ལ་དབང་། ཐུགས་རྩེ་རྩེ་ཆོས་སྐུའི་ས་བོན་འདོགས ། ཟབ་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱས། གསང་སྔགས་ཀྱི་གནས་བརྟན་ཞབ་ཡོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད། ཨོཾ་ཀུཾ་བཛྲ་སཏྭ་(ཀཀན) ན་པདྨ་རྣྀ་ནེ་ན་ཡ་སྐྱེ་ཏེ་ཀ་ཏོ་དྲི་ཏྲི་ཡ་བཛྲ་ཧཱ་རུ་ཏཾ་ཧཱུཾ་མེ་

ཤྲཱ་ཀྱུ་མི་ལ་རྒྱ་ཤྱོ། ཞེས་བརྗོད་ནས་ང་རྒྱལ་བཟུང་། སྔགས་དོན། བདག་གི་སེམས་ལ་རྩོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བས་རྩོ་རྩེ་འཆང་གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེན་ཀྱི་ས་ཐོབ་པ་ངའོ། །ཞེས་སོ། །ལག་བཅངས་ལས་དགའ་བ་ཐོབ་པའི་ངོ་། རྩེ་ཞང་ཞུང་པ་ཆེན་པོས། དབང་འདི་ཕན་ཚུན་ལག་པ་བཅངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ཡང་ཀྱེ་དབང་བཞི་པ་སྟོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་དགའ་བ་ལ་བཤད་ཀྱང་། འདིའི་སྐབས་ལག་པ་བཅངས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་སྟོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་དགའ་བ་ལ་བཤད་ཀྱང་། འདིའི་སྐབས་ལག་པ་བཅངས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། རྩེ་ཡབ་ཡུམ་གསུམ་གས་གསུངས་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། དགའ་བ་བཞིའི་ནང་ནས་ཁྱོད་ཐུབ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒྱས་པས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡིན་ནོ། །འདིར་དགྱེལ་ཚོག་ལས། དེ་ཡང་སྐབས་འདིའི་བྱམ་དབང་དང་གསང་དབང་གི་ངོ་བོ་ནི་ཞུ་བདེ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། དགའ་བ་བཞིའི་ནང་ནས་ཁྱོད་ཐུབ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངོ་སྤྲད་དུ་མེད་ཀྱང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དབང་བཞི་པ་སྟོ་མ་ནི་རིག་མ་གཅིག་དང་སྦྱར་བ་ལས་ཁྱད་པར་གྱི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། རྩེ་ཡབ་ཡུམ་གསུམ་ལ་ཞུ་བདེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངོ་སྤྲད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཤེད་བསྟན་དུ་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཐོག་མར་ཞུ་བདེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངོ་སྤྲད

སྡུར་ནས་བསྐོམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། སྐབས་འདིའི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་གསུངས་པ། དེ་ལ་དགོངས་པར་སྣང་ལ། ཡབ་སྲས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྐབས་འདིའི་དབང་གསུམ་པའི་ངོ་བོ་གསང་གནས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་སྤྲིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟུང་འཇུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་(ཐུཿཀྵ་)ལ་བཞག་ཀྱང་། དེའི་ཚོང་གི་དགའ་བ་གཉིས་དབང་གསུམ་པར་མི་འཛིག་པར་མ་གསུངས་ལ། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཉེན་པས་གོང་དུ་དབང་རྣམས་པ་བཞིན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ལ་དགའ་བ་བཞིར་དཔྱིར་ཡོད་པ་གསུངས་ཀྱང་དེ་ཐམས་ཅད་གསུམ་པའི་ངོ་བོ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུཿཀྵ་ཡིན་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཨཱཿཧཱུྃ

ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་
རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་ཉ་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེ་
ཕྱེད་པར་སྣང་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་སྐབས་འདིའི་དབང་
བཞི་པའོ། །ཁིས་བརྡའ་སྦྱོར། དེ་ནི་སྐབས་འདིའི་འཁོར་དུ་ཐོབ་པ་ཉིད་དང་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་
པས་ན། དོན་དམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་པ་ཉིད་བྱ་ཞིང་། གཉིས་
གཉིས་སྤྲད་ལས་བདེ་ཐོབ་པ། །གཉིས་གཉིས་འཕྲུད་པ་དེ་བཞིན་ཉིད།།
དེ་ལྟར་དབང་གི་ཆམ་པ་བཞི། །ཁིས་གསུངས་པ་ལྟར། གཉིས་གཉིས་
འཕྲུད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྟོང་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་
བོ་ཉིད་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡང་ལྷག་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡུལ་ཅན་དུ་
ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐོག་མེ་ནས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་
ཡུལ་ཅན་དུ་

འདི་དག་ལས་བྱིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་གྱི་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་པ་འཇོག་ཅིང་དབང་གོང་མ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ས་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བཅུ་པ་བཅུ་གཅིག་པ་རྣམས་ཐོབ་པའི་ཚུལ་པ་འཇོག་པ་དང་། དེས་ངོན་གྱི་དབང་བཞི་པས་ས་བཅུ་གཉིས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་པ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དབང་འདི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་པ་བཞེད་ཐོན་པ་མཁས་བཙུན་གྱི་གསུང་རྒྱུན་ཏེ། ཐུགས་འཆང་དག་འབུག་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དབང་ཆོག་གཉིས་ཀར་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐོབ་པའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པར་……བཤད་དོ། །གཉིས་པ་དེས་ངོན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་གོང་མ་བཞི་སྦྱིན་པ་ལ། སྐབས་འདིར་དབང་གོང་མ་བཞི་དང་གོང་མའི་ཡང་གོང་མ་བཞི་ལ། དབང་དང་པོ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དབང་ཆོག་གི་ཚེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་གསུམ་ཀ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་གསུམ་ཀ

འདས་པའི་དབང་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་རིས་དོན་ཏོག་གྱི་དབང་བཞི་སྦྱིན་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་གི་བྱ་བ་དང་། དབང་སོ་སོས་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། འགྲེལ་ཆེན་དུ་ཙ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དྲངས་པ་ལས། ཚ་མོ་དང་ནི་བྱ་མོ་དང་། །སྲིང་མོ་དེ་བཞིན་སྐྱེད་ཟེད་མ། །དེ་བཞིན་ཆུང་མའི་མ་དང་ནི། །དེ་བཞིན་ཁང་པའི་བུད་མེད་དང་། ।।ཕ་ཡི་སྤུན་ཟའི་ཆུང་མ་དང་། །དེ་བཞིན་ཕ་ཡི་སྲིང་མོ་དང་། ।।རང་གི་མ་ཡི་སྤུན་ཟླ་ཉིད། །རང་གི་ཆུང་མ་མཆོག་གཟུགས་ཅན། །སྒོལ་མ་ལ་སོགས་ཆོས་ཀྱམས་མཐར། །རང་རིགས་ལས་སྐྱེས་རིག་མ་བཅུ། །ཐར་པ་འདོད་པའི་ཕྱིམ་པ་ཡིས། །དབང་གི་དུས་སུ་རབ་སྦྱིན་བྱ། །ཞེས་སྨོས་མ་ཕྱིམ་པ་ཡིན་ན། རང་རིགས་ལས་སྐྱེས་པའི་རིག་མ་ཚ་མོ་སོགས་བཅུ་འབྱལ་བར་གསུངས་པའི་ཚ་མོ་སོགས་ནི་སྦྱངས་ཏེ་ཐོག་མར་ཡང་ཐ་བཅུ་དང་ས་བཅུ་ཐོབ་པ་ཡིས། ཐོག་མར་ཡང་ཐ་སོ་བཅུ་གཅིག་མ་ནས་ཉི་ཤུ་མའི་བར་ལ་བྱེད་པར་གསུངས་པས། དེ་ལྟ་བུའི་རིག་མ་ཚ་མོ་སོགས་བཅུ་འབྱལ་བར་བྱས་ཏེ། ཐོག་མར་ཡང་ཐ་སོ་བཅོ་ལྔ་མ། ཐོག་མར་ཡང་ཐ་སོ་བཅོ་བརྒྱད་མ། ཐོག་མར་ཡང་ཐ་སོ་བཅུ་དགུ་མ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། ཐོག་མར་ཡང་ཐ་སོ་ཉི་ཤུ་མ་རྣམས་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་ཡང་ཐ་སོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། ཐུན་མོང་གི་དབང་ཡང་

པ་ཡི། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཅེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཡོངས་རྫོགས་དང་། ཨོཾ་ཨོཾ་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་འདེབས་བྱམ་དབང་གོང་མའི་(74ན) སྐབས་ལྟར་བྱ་ཞིང་། འདིའི་སྐབས་སློབ་མ་མེ་ཏོག་གང་འཕོག་གི་ལྟའམ་གུན་ཏུ་བཟང་པའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པར་བུ་སྟོན་ཀྱིས་གསུངས་ཤིང་། ཕྱི་མ་ཞང་ཞུང་པས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཨོཾ་སྭ་ཧཱ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱ་ན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་གཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ་ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ། བློ་མ་ཁང་ཁྲུང་པས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཨོཾ་སྭ་ཧཱ་ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱ་ན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་གཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ་ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ། ཞེས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཨོཾ་ཨོཾ་པཎྜི་ཏ་ཡི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྔགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་འདེབས་བྱམ་དབང་གོང་མའི་ཞལ་ཏ

པས་ཤར་ཕྱི་རིག་མ་སྤྲོལ་མ་ལ་སྐེག་(ཀ५བ) པ་དང་ཆགས་པ་ལ……
སོགས་པའི་སྐོ་ནས། ཀུ་མ་འཛིན་པ་དང་། འཁྲུང་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་
ནས་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་སྤྱོང་བར་གྱུར། སྤྲོབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་
འོད་དཔག་མེད་དགར་པོ་ཐོ་བ་དང་། པད་དགར་འཛིན་པར་གྱུར་
པས། སྤྲོའི་རིག་མ་གོས་དགར་མོ་ལ་སྐེག་པ་དང་ཆགས་པ་ལ་སོགས་
པའི་སྐོ་ནས། ཀུ་མ་འཛིན་པ་དང་། འཁྲུང་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་
དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་སྤྱོང་བར་གྱུར། སྤྲོབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་རིན་
འབྱུང་དམར་པོ་མདའ་གཞུ་འཛིན་པར་གྱུར་པས་བྱང་གི་རིག་མ་སྨྲ་
མ་ཀྱི་ལ་སྐེག་པ་དང་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐོ་ནས། ཀུ་མ་འཛིན་པ་
དང་། འཁྲུང་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་སྤྱོང་
པར་གྱུར། སྤྲོབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་དོན་གྲུབ་ནག་པོ་རལ་གྲི་དང་ཕུབ་
འཛིན་པར་གྱུར་པས་ནུབ་ཀྱི་རིག་མ་སྲུན་མ་ལ་སྐེག་པ་དང་ཆགས་པ་
ལ་སོགས་པའི་སྐོ་ནས། ཀུ་མ་འཛིན་པ་དང་། འཁྲུང་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་
ནས་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་སྤྱོང་བར་གྱུར། སྤྲོབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་
ཤར་ཕྱོགི་རིག་མ་རེག་བྱ་རྐོ་རྗེ་མ་ལ་སྐེག་པ་དང་ཆགས་པ་ལ་སོགས་
པའི་སྐོ་ནས། ཀུ་མ་འཛིན་པ་དང་། འཁྲུང་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་
དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་སྤྱོང་བར་གྱུར། སྤྲོབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཀར་པོ་ཐོ་བ་དང་། པད་དགར་འཛིན་པར་
གྱུར་པས་སྐོ་ནུབ་ཀྱི་རིག་མ་རོ་རྐོ་རྗེ་མ་ལ་སྐེག་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས།
ཉམས་སུ་སྤྱོང་བར་གྱུར། སྤྲོབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་ས་སྐྱིང་དམར་པོ་

མདའ་གཞུ་འཛིན་པར་གྱུར་པས་བྱང་ཤར་གྱི་རི་གཅིག་ཏུ་སོང་ཞེས་པ་ལ། ཁྱེད་ཅག་ལ་ཆོས་པ་དང་ཆགས་པ་ཞེས་པ་ནས། ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར། སྤོབ་མ་སྐད་ཅིག་གིས་ནམ་སྐྱིང་ནག་པོ་རལ་གྲི་དང་ཕྱབ་འཛིན་པར་གྱུར་པས་ནུབ་བྱང་གི་རི་གཅིག་ཏུ་སོང་ཞེས་པ་ནས། དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར། སྤོབ་མ་སྐད་ཅིག་གུན་བཟང་སྟོན་པོ་རྩ་དྲིལ་འཛིན་པར་གྱུར་པས། རྒྱུད་ཀྱི་རི་གཅིག་ཅོས་དབྱིངས་རྩ་རྒྱུ་མ་ལ་སྐྱེ་གཤེགས་ཏེ་ཞེས་པ་ལ་.....

སོགས་པའི་སྐོ་ནས། ནུ་མ་འཛིན་པ་དང་། འབྲུང་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར། དེ་ལྟར་རྩེས་ཆགས་ཀྱི་དགེ་བ་ཅུང་ཟད་ཅིར་ཡེ་ཤེས་...

རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཤིང་དེ་ཉིད་སྐབས་འདིའི་བྱམ་དབང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། ।

ཞེས་བརྗོད་ལེགས་པར་སྨྲད་ཅིང་དབང་འདི་དག་གི་སྐབས་ཀྱི་ལྟ་ཡབ་ཡུམ་བསྟེད་ཚུལ་དཀྱིལ་ཆོག་ལས་.....

དངོས་སུ་གསལ་བར་མ་བྱུང་ཡང་འཕགས་སྐོ་ཙོ་ཏྲ་བས་སྐད་ཅིག་གིས་སྐྱེད་པར་མཛད་པ་འདྲག་པ་བའི་...

ཞིང་མཁས་གྲུབ་རྣའི་དགོངས་པར་ཡང་གནས་སམ་སྐམ་ལ་ཆོ་ག་གསུམ་སྐྱེད་བྱས་ཀྱང་མི་རུང་བ་མེད་པར་

ལེམས་སོ། ।དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་པའི་དབང་ཞེས་བྱ་ལ། ཞེས་པ་ནས། གསང་སྔགས་ཀྱི་དགེ་ཚུལ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་ནས། ཁྱེད་ཅག་ལ་ཆོས་པ་དང་། སྤོབ་མས་སྔགས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་རྣམས་བྱམ་དབང་གོང་མའི་སྐབས་ལྟར་བྱའོ། ।གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་ལ་རིག་མ་ལོ་བཙུ་གཉིས་མ་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པའམ་ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ལྟུང་ནས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མ་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞུགས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱ་བ་ལ

ཉིད་ངོད་དཔག་མེད་ལ་སོགས་པའི་ལྷར་གསལ་བ་དང་། རིག་མ་ལོ་བཅུ་གཉིས་མ་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ། ལོ་བཅུ་གསུམ་མ་མྱ་མ་ཀྲི་དཀར་མོ། ལོ་བཅུ་བའི་མ་སྨུག་མ་སེར་མོ། ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་སྨྲ་རྩོ་རྩེ་མ་སྔོན་མོ། །ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་རེག་བྱ་རྩོ་རྩེ་མ་ནག་མོ། །ལོ་བཅུ་བདུན་མ་རུ་རྩོ་རྩེ་མ་དམར་མོ། ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མ་གཟུགས་རྩོ་རྩེ་མ་དཀར་མོ། ལོ་བཅུ་དགུ་མ་དྲི་རྩོ་རྩེ་མ་སེར་མོ། ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ཆོས་དཔྱིད་རྩོ་རྩེ་མ་ལྷོང་གུ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཕུག་དང་ཐོད་... པ་འཛིན་པར་གྱུར། རང་ལྷར་གསལ་བ་དང་། ཤེས་རབ་མ་ཆམས་ཀྱི་དཔྱལ་བར་ཚོམ། མཁྱེན་པར་ཡེཿ སྣེར་གར་ཏོ། ལྷེ་བར་ཏོཿ གསང་བར་གྱུར། སྐྱེ་བོར་ཏེ། རང་གི་གསང་གནས་མེ་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཏོ་ལས་བྱང་བའི་རྩོ་རྩེ་རྡོ་ཡབ་ཡུམ་གཅིག་ཏུ་ཟུང་ནས་ཞུགས་སྣེར་གར་ཆགས་པ་ཆེན་... པོའི་མེས་ཞུ་བའི་ཐུང་ཚུབ་ཀྱི་སེམས་ཙ་ལྟ་བུའི་བུ་གཡེ་ལྟ་བུའི་དུ་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཁྱབ་པ

ལྷ་མ་ཀླ་སྟོམས་པར་ཞུགས་སྐྱིང་གའི་ཏོ་བོད་ཟེར་གྱིས་སྒྲུབ་དྲངས་
པའི་རིགས་ལྟ་ཡབ་ཡུམ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཞུགས་སྐྱིང་གར་ཆགས་པ་
ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤ་ཁ་ཆྭ་ཏྲེའི་ལམ་ལས་
བོངས་པ་རྣོ་རྩེ་ནོར་བུའི་རྩེ་མོར་བཟུང་སྟེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་
བ་མདོག་དུ་བྱས་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ཏྟ་ར་ཀ་བཛྲ་
ལྀཀྵ་ཁ་ཡཱཏ་ཧཱ་ཧཱུྃ། བླ་མ་དོན་གྲུབ་ཏུ་གསལ་བ་དང་རིག་མ་སྒྲུབ་མ་
སྟོམས་པར་ཞུགས་སྐྱིང་གའི་ཏོ་བོད་ཟེར་གྱིས་སྒྲུབ་དྲངས་པའི་རིགས་ལྟ་
ཡབ་ཡུམ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཞུགས་སྐྱིང་གར་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་
ཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤ་ཁ་ཆྭ་ཏྲེའི་ལམ་ལས་བོངས་པ་རྣོ་རྩེ་
ནོར་བུའི་རྩེ་མོར་བཟུང་སྟེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་མདོག་དུ་
བྱས་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ཏྟ་ར་ཀ་བཛྲ་ལྀཀྵ་ཁ་ཡཱཏ་ཧཱ་
ཧཱུྃ། བླ་མ་ཕྱིབ་ས་ལ་དུ་གསལ་བ་དང་རིག་མ་རེག་བྱ་རྣོ་རྩེ་མ་
སྟོམས་པར་ཞུགས་(༡༧བ) སྐྱིང་གའི་ཏོ་བོད་ཟེར་གྱིས་སྒྲུབ་
དྲངས་པའི་རིགས་ལྟ་ཡབ་ཡུམ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཞུགས་སྐྱིང་གར་
ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤ་ཁ་ཆྭ་ཏྲེའི་ལམ་

ལས་འོངས་པ་རྣོ་རྩེ་ཤེར་བྱའི་ཚེ་མོར་བཟུང་སྟེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་མངོན་དུ་བྱས་པར་གྱུར། ཨོཾ་སྭ་ཧཱ་ཀ་ཤ་ནྟ་ཀཱ་ཡ་ཛ་རྟ་ཀ་བཛྲ་ཏི་ཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀཱ་ཧཱ། བྱམ་མ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གསལ་བ་དང་མཐའ་ཡས་ཡུམ་གཏོག་ཏུ་རྣོ་རྩེ་ཤེར་མ་རྣོ་རྩེ་རྡོ་རྗེ་མོས་ཞུ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ཕྱུང་སྟེ་ལས་འོངས་པ

ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཞེ་བའི་ངོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྣོ་རྩེའི་རྩེ་མོར་.....
གནས་པ་དེ་ཉིད་སློབ་མའི་ཁར་བཅུག་པ་འཇིགས་ཏེ་སྐྱབས་པ་ལས་...
བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། འདས་པའི་རྣོ་རྩེ་འཆང་
སོགས་ཀྱིས། །རིལ་ལྷར་སངས་རྒྱས་སྤས་དབང་བསྐུར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
ནི་བཟང་པོ་ཡིས། །དེ་ལྷར་བུ་སྲོད་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཏཱ་ཏཾ་
ཀྱཻཿ ཞེས་བརྗོད་ནས་དོངས་སུ་ཟིན་ཀྱིས་བརླབས་པའི་གསང་རྫས་བདུད་རྩི་ལྷ་དང་ཆང་སྦྱར་བ་ཟིན་པ་
སྦྱངས་ནས། ཨ་རྟེ་མཏྲ་སུ་ཁ། ཞེས་བརྗོད། འདིར་འགྲེལ་ཆེན་དང་། མཁས་གྲུབ་རྗེ་དང་། བུ་སྟོན་
ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་གི་ཚོག་ཟིན་ལ་ཤེས་རབ་མའི་གསང་རྫས་སྟེར་བ་དོངས་སུ་མ་བྱང་ཀྱང་བུ་སྟོན་ཀྱི་དབང.....
གོང་ཆེན་ཀྱི་ཆོ་ག་དབང་དོན་རབ་གསལ་དང་། སྡོགས་འཆང་དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བཤད་པ་བཞིན་
བདག་གི་བླ་མས་ཀྱང་གནང་བས། སྤྲུལ་ཡང་རིག་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་པརྒྱུད་
གནས་ཀྱི་བླ་ཡང་ཐོབ་ལ་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་རང་རྒྱུད་ལ་བདེ་བ་
ཆེན་པོ་སྐྱེས་པར་གྱུར། དེ་ནས་མིག་དར་བཀོལ་ལ་བླ་མས་ཀྱང་ཐལ་བར་བྱས་པའི་ཚུ་སྐྱེས་རྒྱས་
པོ་དེ་རྣམས་སྤྲུལ་གོལ་ཞིང་གོས་དང་བཟལ་བར་བྱས་པའི་ཚུ་སྐྱེས་རྒྱས་པ་
ལ་སྟོས་ཤིག་ཅེས། གསུངས་པར་བསམ་ཞིང་དེ་སྟར། གསུངས་པ་བཞིན་དུ་རིག་མ་
རྣམས་ཀྱི་བརླ་ལ་སྟོས་ཞིང་། དེ་སྟར་བསྟོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་
པའི་རྣམ་པ་ཆེར་གཡོས། རྫས་གསང་བ་སྦྱངས་པ་དང་། རྒྱ་གར་

བལྟས་པ་དེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞུ་བ་དཔལ་བ་ནས་བབས་སྐྱིང་……
གཉེ་རྩ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་སྤྲེབས་པས་མཆོག་དགའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ…
རྐྱེས་པ་དེ་ཉིད་སྣབས་འདིའི་གསང་དབང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བརྗོད་ལ། དག་པ་བརྗོད་པ་དང་། སྐྱབ་མས་སྡུག་ཀྱི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་གསང་དབང་སྡུ་མ་ལྡོར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ། དབང་བསྐུར་བ། ཚོགས་འཁོར་གཤེགས་ནས་སྡོམ་པ་སྐྱིན་པ། དབང་གི་རབ་ཏུ་ཟྭེད་པ་བསྡུན་པ། དབང་དོན་བཤད་པ། ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་དང་བྱག་གི་དང་པོ་ནི། རིག་མ་དང་མཉྩལ་ལྷུལ་ནས། ཚོགས་བཅད་སྡོམ་དང་བཅས་པའི་གསོལ་གདབ་ཤེར་དབང་གོང་མ་ལྟར་བྱིང་། འདིའི་སྐབས་གསུང་རྟེ་རྩེའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་བུ་སྡུན་ཀྱིས་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཀྱིས་གསང་དབང་གི་ཚེ། གང་ལ་འཕྲུད་པའི་(ཀྱེ་ནི) རིག་མ་དེའམ། ཡང་ན་སློབ་མ་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚུང་མ་ལོ་ཉེ་ཤུ་མ་དང་རབ་བྱུང་ཡིན་ན་གཏུམ་མོ་ལོ་ཉེ་ཤུ་མ་ལ་དང་པོར་བླ་མས་མངོན་པར་བསྒོད་ནས་དེའི་ངོག་སྤྲོབ་མ་ལ་གཏད་པར་བྱ་ཞིང་། དེ་ཡང་འགྲེལ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ཚོག་ཟིན་ལ། རིག་མ་གཅིག་པོ་དེ་ལས་གཞན་ལ་བླ་མས་གཏོད་པའི་ཚེ་ག་ཆམས་བྱ་བ་མ་ཐོན་ཀྱང་། དེ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་པས། རིག་མ་དག་ཅིག་ཀྱང་ཐལ་འདི། །ཁ་ཅིག་མ་ཡིད་ངོང་འདི་དེ་ནི། །བསྟེན་བྱར་བ་ཇི་བཞིན་ཤེས། །བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་ནི། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །བྱང་པོ་གང་ཞིག་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན། །རྒྱུ་མོ་

ཀླ་ཀོ། ཞེས་གསུངས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡྃཿཀུྃ་ཀོ་ཏཾ་ཀཱཿ ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ་ཀྵཿ
སཐ་རྐཀྵཿསྭ་ཧཱ་ཡ་ཀྱོཏྒཱ། རིག་མ་ཆམས་སྐོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྐོང་
པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་རིག་མ་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་སྒྲུ་རྩེ་རྗེ་མ་སྐོན་མོ།
ལོ་བཅུ་གཉིས་མ་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ། ལོ་བཅུ་གསུམ་མ་མྱ་མ་ཀྱི་
དཀར་(ཀ་ཁ) མོ། །ལོ་བཅུ་བཞི་མ་སྨུག་མ་སེར་མོ། ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་
རེག་བྱ་རྩེ་རྗེ་མ་ནག་མོ། ལོ་བཅུ་བདུན་མ་རོ་རྩེ་རྗེ་མ་དམར་མོ། ལོ་
བཅོ་བརྒྱད་མ་གཟུགས་རྩེ་རྗེ་མ་དཀར་མོ། ལོ་བཅུ་དགུ་མ་ཏི་རྩེ་རྗེ་མ་
སེར་མོ། ལོ་ཉི་ཤུ་མ་ཆོས་དབྱིངས་རྩེ་རྗེ་མ་ལྷང་གུ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པར་གྱུར་པ།
སྐོབ་མ་ལྷར་གསལ་བ་དང་རིག་མ་ཆམས་ཀྱི་དབུལ་བར་ཚོམ། མཁྱེན་
པར་ཡྃཿ སྐྱིང་གར་ཏུྃ། ལྷེ་བར་ཧོཿ གསང་བར་སྭཱ། སྐྱེ་བོར་ཏྲ། ཡབ་ཀྱི་
གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཏུྃ་ལས་བྱུང་བའི་རྩེ་རྗེ་སྐོན་···
པོ་རྩེ་མོ་ལྷ་པའི་བུ་གཡི་གེ་ཕཊ་ཀྱིས་བཀག་པ། ཤེས་རབ་མ་ཆམས་ཀྱི་
གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཡྃཿལས་བྱུང་བའི་པརྒྱ་དམར་
པོ་འདབ་མ་བཅུད་པ་བུ་གཡི་གེ་ཕཊ་ཀྱིས་བཀག་པར་གྱུར་པས། དེ་
ནས་རིག་མའི་རྩ་འཆོལ་བའི་མན་ངག་བཞིན་བཅལ་ནས། རྣེད་པའི་རྟགས་བྱུང་བ་དང་སྐུགས་བརྟེད་པ་
སྐོན་བུ་འགྲོ་བས་སྐོམས་པར་འཇུག་པར་གསུངས་པས། སྐྱེས་མ་ཕྱག་ན་རྩེ་རྗེ་ལྷང་གུ་རྩེ་
རྗེ་དང་ཏིལ་བུ་འཇོག་པས། རིག་མ་སྒྲ་རྩེ་རྗེ་མ་ལ་སྐོམས་པར་ཞུགས།
ཨོཾ་ཤྲཱི་ཤྲཱི་ཤྲཱི་ཏ་ཏ་ཏ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་སཐ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ན་ག་ཏ་བཛྲ་སྭ་ཧཱ་
ཡ་ཡཱཙ་ཀོཏྒཱ། ཞེས་བརྟེད་དུ་གཞུག །སྐྱེས་མ་འོད་དཔག་མེད་དཀར་པོ་ཐོ་བ་
དང་པད་དཀར་འཇོག་པས། རིག་མ་གོས་དཀར་མོ་ལ་སྐོམས་པར་

ཞེས།། ཨོཾ་སྤྲི་སྤྲི་སྤྲི་ཏ་ཏ་ཏ་སྣ་ཏ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཨ་ནུ་ན་ཀ་ བཛྲ་སྭ་ཐཱ་ཡཱ་ཧཱ་ཀོ་ཏྲོཾ། སྨོབ་མ་རིན་འབྱུང་དམར་པོ་མདའ་གཞུ་ འཛིན་པས་རིག་མ་སྨ་མ་ཀྱི་ལ་སྐྱེམས་པར་ཞུགས། ཨོཾ་སྤྲི་སྤྲི་སྤྲི་ཏ་ཏ་ཏ་ སྣ་ཏ།། ཨོཾ་(ཨ་ཡོན་) སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཨ་ནུ་ན་ཀ་བཛྲ་སྭ་ཐཱ་ཡཱ་ཧཱ་ཀོ་ཏྲོཾ།། སྨོབ་མ་རིན་ཡོད་གྲུབ་པ་ནག་པོ་རལ་གྲི་དང་ཕུབ་འཛིན་པས་ རིག་མ་སྒྲུན་མ་ལ་སྐྱེམས་པར་ཞུགས། ཨོཾ་སྤྲི་སྤྲི་སྤྲི་ཏ་ཏ་ཏ་སྣ་ཏ། ཨོཾ་ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཨ་ནུ་ན་ཀ་བཛྲ་སྭ་ཐཱ་ཡཱ་ཧཱ་ཀོ་ཏྲོཾ། སྨོབ་མ་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་སྟོན་པོ་རྩེ་རྩེ་དང་ཏིལ་བུ་འཛིན་པས། རིག་ མ་ཆོས་དཔྱིད་ས་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སྐྱེམས་པར་ཞུགས། ཨོཾ་སྤྲི་སྤྲི་སྤྲི་ཏ་ཏ་ཏ་ སྣ་ཏ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཨ་ནུ་ན་ཀ་བཛྲ་སྭ་ཐཱ་ཡཱ་ཧཱ་ཀོ་ཏྲོཾ། སྨོབ་མ་ཀ་ལ་ཀུ་ལ་ཟངས་ཀྱི་ཐོད་པ་རྩེ་རྩེ་དང་ཏིལ་བུ་འཛིན་པས། རིག་ མ་ཆོས་དཔྱིད་ས་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སྐྱེམས་པར་ཞུགས། ཨོཾ་སྤྲི་སྤྲི་སྤྲི་ཏ་ཏ་ཏ་ སྣ་ཏ།། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཨ་ནུ་ན་ཀ་བཛྲ་སྭ་ཐཱ་ཡཱ་ཧཱ་ཀོ་ཏྲོཾ། སྨོབ་མ་ཀ་ལ་ཀུ་ལ་ཟངས་ཀྱི་ཐོད་པ་རྩེ་རྩེ་དང་ཏིལ་བུ་འཛིན་པས། རིག་ མ་ཆོས་དཔྱིད་ས་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སྐྱེམས་པར་ཞུགས། ཨོཾ་སྤྲི་སྤྲི་སྤྲི་ཏ་ཏ་ཏ་ སྣ་ཏ།། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཨ་ནུ་ན་ཀ་བཛྲ་སྭ་ཐཱ་ཡཱ་ཧཱ་ཀོ་ཏྲོཾ། སྨོབ་མ་ནམ་མཁའི་སྐྱིང་པོ་ནག་པོ་རལ་གྲི་དང་ཕུབ་ འཛིན་པས། རིག་མ་དྲི་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སྐྱེམས་པར་ཞུགས། ཨོཾ་སྤྲི་སྤྲི་སྤྲི་ཏ་ ཏ་ཏ་སྣ་ཏ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཨ་ནུ་ན་ཀ་བཛྲ་སྭ་ཐཱ་ཡཱ་ཧཱ་ཀོ་ཏྲོཾ། སྨོབ་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྟོན་པོ་རྩེ་རྩེ་དང་ཏིལ་བུ་འཛིན་པས། རི་ མ་ཆོས་དཔྱིངས་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སྐྱེམས་པར་ཞུགས། ཨོཾ་སྤྲི་སྤྲི་སྤྲི་ཏ་ཏ་ཏ་ སྣ་ཏ།། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཨ་ནུ་ན་ཀ་བཛྲ་སྭ་ཐཱ་ཡཱ་ཧཱ་ཀོ་ཏྲོཾ། དེ་

ལྷར་སྣོམས་པར་ཞུགས་པའི་རྒྱུན་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱེང་གི་.....
ནས་འོངས་ཏེ་གསང་གནས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་སྣེ་བས་པ་ན.....
ཁྱད་པར་གྱི་དགའ་བ་སྐྱེས་པ་དེ་ཉིད། (९०བ) ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་
ཚམ་དང་སྨར་ཡང་གནས་དེ་ནས་འོངས་ཏེ་རྣོར་བུའི་རྩེར་སྣེ་བས་པ...
ཕྱིར་མ་འཕོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་མཚན་...
ཉིད་རྫོགས་པ་སྐྱེས་ཤིང། དེས་སྟོང་པ་ཉིད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་བདེ་
སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་སྐབས་འདིའི་ཤེས་རབ་ཡེ.....
ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་རྩ་བོ་དངོས་གཞི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྫོགས། དེ་ཡང་སྒོམ་མ་ལྟའི་རྣལ་
འབྱོར་དང་ལྡན་པས་རིག་མ་ཡོ་བཙུ་གཅིག་མ་མ་གཏོགས། བཙུ་གཉིས་མ་སོགས་གང་དང་གང་ལ་འདོད་
པ་སྤྱོད་པར་ཆུས་པའི་རིག་མ་དག་ཡོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ཡུན་ཀྱང་མཚོན་ཕྱེད་ནས་
ཉེ་མ་འཚར་བའི་གོང་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཀྱི་སྦྱ་རོལ་གྱི་བར་དེ་སྙིད་དུ་བྱ་བར་གསུངས་ལ་འདི་དང་གསང.....
དབང་གི་སྐབས་རིག་མ་ཡོ་བཙུ་གཅིག་མ་མི་འབྱུང་བ་ནི། དེའི་སྐབས་སུ་རྣལ་ཕྱིར་འབྱུང་བ་མེད་པས་སྐྱེ་
སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བའི་ཟེ་ཤུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་
པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་
ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་
པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་
ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་
མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་
ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་།
ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་
རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་
ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་
ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་
ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་
སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་
ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་
ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་
ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་
འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་
པས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་
ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་
པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་
ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཁྱད་པར་ཅི་

དེ་ནི་སྔ་མ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་སྐྱེ་བས་བདེ་བ་དང་། གསང་བར་རྟོ་རྩེ་ཡུན་རིང་བར་སྒོས་པ་སྐེ་བསྐྱེད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བྱང་ཆེམས་ལྷ་བ་ནས་གསང་བའི་ཚ་འཁོར་དང་རྟོ་རྩེའི་རྩེ་མོ་བར་དུ་གཡོ་བའམ་བགྲོད་པ་བའི་བདེ་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་ངོ་བོ་ནི་གསང་བར་རྟོ་རྩེ་བསྐྱེད་པ་གང་ལས་ཁྱུ་བ་ཆ་བཅོ་ལྔའི་རྩེ་མོ་ཤེན་ཏུ་དྲངས་པའི་ཁྱུ་བ་གཡོ་བ་ནོར་བུའི་རྩེ་བར་དུ་བགྲོད་པ་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཅིང་དེ་དར་མ་ལས་ཀྱང་ཆེན་པོར་སྐྱུར་པས་ཟུང་པོའི་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་དོན་དུ། ཆུ་རོ་པའི་དབང་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་བཤད་ཅིང་། བདེ་མཆོག་བསྟོད་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་དེ་དང་མཐུན་པར་བཤད་པ་དུས་འཁོར་གྱི་དབང་གིས་ཚངས་པ་ཆུ་རོ་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བརྗོད། དེའི་དོན་ནི་སྔར་དབང་བཞི་པར་རྩོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གསུམ་བསྐྱར་ཚུལ་དེ་ཉིད་ལ་འདུས་པས་ཟུགས་དེའི་ཕྱིར་ལ་འདུས་པས་ཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བརྗོད། དེའི་ཚེ་ཐུན་མོང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེ

གསུངས་པ། ལས་ཀྱི་ཕུག་རྒྱའི་རབ་སྦྱོར་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཕུག་རྒྱའི་རྣལ་ཆགས་ལའང་། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བརྒྱལ་ཞུགས་བརྟན་པོས་བསྡུད་བར་བྱ། །རྣ་གར་ལིང་གཱ(འཛའ་) རབ་བཞག་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་སྦྱི་བ་ལྟ་སྨོས་པར་བྱ། །བསྡུད་བ་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིས། །རྣལ་འབྱོར་ཕུག་རྒྱའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལས། །ཆུ་ལྷའི་ཕྱིན་བཅུ་ཐོབ་པ་ཡིས།། རྣལ་གྱི་ཕུག་རྒྱའི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་སྟེ་དེ་དང་སྦྱོམས་པར་འདྲུག་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཕུག་རྒྱའི་སྟོབས་ཀྱིས་རྣལ་ཆགས་སྦྱོམས་འདྲུག་གི་བདེ་བ་འདྲེན་པ་ལའང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྟེན་གྱུར་ལྟ་བུའི་ཐུབ་ཆུབ་ཀྱི་ལེམས་བཟང་པོ་དམ་བརྟན་པོས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕོག་པ་དེས་པར་བསྡུད་བར་བྱ་ཞིང་། ཕུག་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱ་གར་ལིང་གཱ་རྟགས་ཀྱི་རྩ་རྗེ་བཞག་ནས་བདེ་བ་(འཛའ་བ) ཆེན་པོ་འདྲེན་པ་བསྡེད་རྩོགས་ཀྱི་གནས་

སྐབས་གུན་ཏུ་དགོས་ནའང། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལེམས་ནི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནམ་ཡང་སྤྲོ་བར་མི་བྱའོ། །བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་འོག་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་མ་ཟད་རྩེས་དྲན་གྱི་སྐབས་སུ་ཁམས་གསུམ་པོ་མ་ལུས་པའི་རྣལ་ཀྱི་གྲངས…

དང་མཉམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟ་ཚོགས་ཡུམ་ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་བསྟོམ་པ་སྟེ་ཡིད་རོར……

ཤར་བ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ་ཡང་ཐེག་ལེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཛོག་པ་བསྲུང་བའི……

བརྟུལ་ཞུགས་འདི་ཁོ་ན་ཡིས་སྐྱེ་བ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཐོབ་ཉིད་སྟེར་བར་ཟད་པ་བཅུ……

གསུམ་ཀྱི་ནང་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོགས་ཡང་དག་པ་རྫོགས་པར་འགྲུར་ཞིང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོགས་དེ་དང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཏེ་ཚོགས་གསུམ་ཡང་དག་པར་ལྡན་པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ…

ཐོབ་པའི་མཐུ་ཡིས་དུས་གསུམ་དུ་འཇུག་པ་སྟེ་གཤེགས་པའི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མངོན…

ལར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་འདིའི་མཐུས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བའང་ཡིན་ནོ། །དང་དོན་སྒྲུབ་ཅིང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་སྟེང་དུ། གཞན་དོན་སྒྲུབ་ཅིང་དམིགས་བཅས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་དབྱེར་མེད་པ་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང……

དབང་ཕྱུག །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་ཟུ་ཚབ་པ་ལྟར་སྣང་བའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་ལས་གཞན་པ་ཡོང་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་སྐྱོབ་པ་ཀུན་གྱིས་གསུངས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུབ་པ་དང་ཐེག་ཆེན་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོབ་པ་དང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུབ་པ་དང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་འདི་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུབ་པ་དང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡང་དག་པ་རྫོགས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུབ་པ་དང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡང་དག་པ་རྫོགས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུབ་པ་དང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཡང་དག་པ་རྫོགས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུབ་པ་དང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། །

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಮರುದಿವಸ ಸಿದ್ಧರಾಮರು ಪ್ರಭುದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಪ್ರಭುದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು "ಸಿದ್ಧರಾಮಾ, ನೀನು ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸಿದ್ಧರಾಮರು "ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋಗಿ ಬಂದೆನು" ಎಂದರು. ಪ್ರಭುದೇವರು "ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನವಾಯಿತೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸಿದ್ಧರಾಮರು "ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೆ?" ಎಂದರು. ಪ್ರಭುದೇವರು "ಹೇಳು ಸಿದ್ಧರಾಮಾ, ಕೇಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು. ಸಿದ್ಧರಾಮರು "ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬವಿದೆ. ಆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಹದ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಸಿಂಹದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆನೆಯ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಆನೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾವಿನ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಹಾವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಪ್ಪೆಯ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಕಪ್ಪೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನವನ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಮಾನವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಲ್ಲೆಯ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಹುಲ್ಲೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾವಿನ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಹಾವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನವನ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಮಾನವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾವಿನ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಹಾವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಪ್ಪೆಯ ಮುಖವಿದೆ. ಆ ಕಪ್ಪೆಯ

རྗེའམ་རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་གྲགས་པས་ཕྱུང་བ་ཞེས་བཤད་ཀྱང་བར་སེམས་ལ། འདོད་པ་སྐྱོང་པར་བྱེད་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནི། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཕྱག་རྒྱའི་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་སོགས་ཀྱི་འདོད་པས་ཁྱབ་ཅིང་(९९ན) བསྐྱེད་པའི་བདེ་བ་ནི་དང་པོ་དང་། གང་བའི་བདེ་བ་གཉིས་པ་དག་གི་གནས་སྐབས་ལ་ནི་དཔྱལ་བའི་རྩ་འཁོར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་གང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ། དགའ་བ་གསུམ་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་གང་བའི་ཡན་ལག་མཆོག་མཐོ་ལས་རི་བོང་འཛིན་པ་ལྟར་དཀར་བའི་ཤུ་ཀྲའི་ཁུ་བ་ཐིག་ལེ་ཆེར་འབར་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐིག་ལེ་ཤིན་ཏུ་འཇུག་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་དང་པོ་གསུམ་ནི། རེག་བྱ་དང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོགས་སམ་སྐམ་ལ། ཡོངས་ཤེས་ཀྱི་ཚོར་འགྱུར་དུ་ཟད་(९९བ) བ་ཞེས་པ་དང་། འགྱུར་མངས་སུ་བརྟག་པ་ཞེས་པར་བསྟུར་ཞེས་རྗེ་འདུལ་བས་གསུངས། དེ་དག་གི་དོན་ཚོ་བའི་བར་བརྗོད་ན། དབང་གི་སྐབས་རེག་པ་ལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དག་བའི་མཆོག་དག་དང་། དག་བའི་ཁྱད་དག་དང་། དག་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དག་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཐུན་མོང་ཐུན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོགས་སམ་སྐམ་ལ། ཡོངས་རེས་པ་ཀྱི་ཚོར་འགྱུར་དུ་ཟད(९९བ) བ་ཞེས་པ་དང་། འགྱུར་མངས་སུ་བརྟག་པ་ཞེས་པར་བསྟུར་ཞེས་རྗེ་འཁོར་ལོ་བཟང་པོ། རྒྱལ་བ། སྐྱོང་པ། རྗོགས་པ་ལྟ་དང་། དབྱངས་ཨ་ཨི་རཱ་ཨུ་ལཱི་ལྟས་མཆོག་པའི་ནང་གི་བདེ་བ་ལ་བྱེས་པ་གཞོན་ནུ་ལང་ཚོ་ཐོག་པོ་སྐེན་པ་སྐྱེ་བདེ་བ་ཆེ་ཆུང་གི་དབྱེ་བས་ནམ་མཁའ་ཟུང་མེ་ཚུགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དགའ་བ་ལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་དང་། དགའ་བའི་མཆོག་དགའ་དང་། དགའ་བའི་ཁྱད་དགའ་དང་། དགའ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་བཞི་དང་། མཆོག་དགའི་དགའ་བ་མཆོག་དགའི་མཆོག་དགའ་སོགས་བཞི་དང་། ཁྱད་དགའི་དགའ་བ་ཁྱད་དགའི་མཆོག་དགའ་སོགས་བཞི་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མཆོག་དགའ་སོགས་བཞི་སྟེ་བཅུ་དགའི་ཀུ་སྤྱར་བ་ལ་བརྟེན་པ་དེ་ནི་སྣར་ཡང་དགའ་བ་གཉིས་པའི་དགའ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོགས་སམ་སྐམ་ལ། ཡོངས་རེས་པ་ཀྱི་ཚོར་འགྱུར་དུ་ཟད(९९བ) བ་ཞེས་པ་དང་། འགྱུར་མངས་སུ་བརྟག་པ་ཞེས་པར་བསྟུར་ཞེས་རྗེ་ཞེན་ཞང་གྲུབ་པས་གསུངས། དེ་དག་གི་དོན་ཚོ་བའི་བར་བརྗོད་ན། དབང་གི་སྐབས་རེག་པ་ལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལའང་སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱེ་བས་ནམ་མཁའ་ཟུང་མེ་ཚུགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དགའ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ

མཚོན་པའི་ནང་གི་དཀར་ཆ་འཛེལ་བའི་ཆ་ལུ་ལ་ཡང་སྣར་ལྟ་བུའི་དགའ་བའི་གནས་སྐབས་ལུ་དང། ཁྱད་དགའ་ལ་ཡར་རྩའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་གྱི་དགའ་བཟང་རྒྱལ་སྤོང་རྩོགས་པ་ལུ་དང། ཏ་ཡ་ར་སྦ་ལ་སྟེ་ཡ་ཏའི་ཡི་གེ་ལྟས་མཚོན་པའི་དཀར་ཆ་འཛེལ་བའི་ཆ་ལུ་ལ་ཡང་སྣར་བཞིན་གྱི་དགའ་བ་ལུར་.... བཞག་པའི་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང་། སྒྱེ་རོལ་ཏུ་དཀར་ཆ་བཅོ་ལྔ་རྩོགས་ཤིང་། ནག་ཆ་མ་ཞུགས་པའི་བཅུ་ཆ་དྲུག་པས་མཚོན་པའི་ནང་གི་དགའ་བ་གསུམ་གྱི་དཀར་ཆའི་བདེ་བ་བཅོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་རྩོགས་ཤིང་། ཕྱིར་འཕགས་པའི་ནང་གི་དགའ་བ་གསུམ་གྱི་དཀར་ཆའི་བདེ་བ་བཅོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་རྩོགས་ཤིང་། ཕྱིར་འཕགས་པའི་ཆོས་བཞུས་ལྟར་ལམ་ནག་ཆ་མ་ཞུགས་པའི་བར་དེར་བྱང་སེམས་ཀོར་བུའི་ཚེ་ས་ལྔ་པ་ཉིད་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསུངས་ཤིང་། ཨོཾ་ཏཱ་ར་ཏུ་ཏྟེ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟེ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ལ། (২৭৪ক) ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟེ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་ཡོད་དེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟེ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།

དེ་ཁོ་ན་ལྟར་བཤད། ཚོག་དོན་དེ་ཆམས་སྦྱོ་ན། སློབ་མ་ལ་བསྟན་པར་བྱ་ཞིང་། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཉེན་པའི་དགྱེལ་ཚོག་ཏུ་མ་བཀོད་པས་མ་བརྗོད་གྱང་ཆད་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །ལྟ་པ་དབང་དོན་དང་བྱག་པ་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་ནི། དེ་ལྟར་གྱན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལེམས་ཀྱི་དགྱེལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་དབང་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཐོབ། ཅེས་སོགས་ཀྱི་དག་པ་དང་སྣོགས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་རྣམས་སྣང་ཀྱི་དབང་གསུམ་པའི་སྐབས་ལྟར་བྱ་ངོ། །འོ་ན་དབང་གོང་ཆེན་འདི་རྣམས་རྒྱུད་སྨོན་པའི་སྔོད་ཟང་ཟུ་བྱེད་པའི་དབང་ཡིན་པར་གོང་ཟུ་བཤད་ལ། དེ་ལྟར་ན་དག་པའི་ཚོག་ཀྱང་ཤེས་བསྐོམ་པ་ལ་དབང་ཞེས་སོགས་སོར་བཞག་བྱེད་པ་མ་འབྲེལ་ལམ་སྐྱམ་ན་ཐོན་པ་མཁས་བཙུན་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་དང་སྣོགས་་་་་་་་ རམས་པ་དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ལམ་བསྟེན་པའི་ཡན་ལག་སོར་བསམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་གཞན་་་ ལ་སྨོན་པ་ལ་དབང་ཞེས་སོགས་བརྗོད་པར་གསུངས་ལ། རྗེ་ཞང་ཞུང་བས་གོང་ཏུ་དྲངས་པའི་འགྲེལ་ཚོག་གི། གཞན་ནི་སྒོམ་དབང་ཚོང་ཆེན་པོའི་གནས་སྦྱིན་པ་དང་སྨོན་པ་པོ་བྱེད་པའི་(২৬ན) སྐད་དུའོ། །ཞེས་པའི་གཞན་ཞེས་པ་རྗོ་རྩེ་སློབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་དབང་ལ་མཛོད་ཅིང་། དེ་རྒྱུད་འཆད་པའི་དབང་དང་། གོང་ཆེན་བཞི་ལ་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་དབང་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཐོབ། ཅེས་སོགས་ཀྱི་དབང་ཚུལ་ཁ་གསལ་མ་མཛད་དེ། ཐོབ་པ་མཁས་བཙུན་དང་སྣོགས་ལའོ། །གཞན་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གནས་སྦྱིན་པ་དང་སྨོན་པ་པོ་བྱེད་པའི་དབང་གོང་ཆེན་བཞི་ལ་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་དབང་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཐོབ། ཅེས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐྱེར་བར་བཤད། དེ་ལྟར་མི་མཐུན་པ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་དག་ལ་བྱ་སྨོན་དང་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཉེན་པའི་ཚོག་ཀྱང་ཤེས་བསྐོམ་པ་མཁས་བཙུན་ལམ་བསྟེན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚོག་དོན་དེ་ཆམས་པ་གཉིས་ཀྱི་ལེམས་ཅན་གཞག་པའི་དོན་དང་ལམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་དོན་དང་རྒྱུད་ཟབ་པ་ལ་དབང་བའི་ཁ་གསལ་མ་མཛད་པའི་ཁ་གསལ་བ་ཚོག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚོག་དོན་དེ་ཆམས་པ་གཉིས་ཀྱི་ལེམས་ཅན་གཞག་པའི་དོན་དང་ལམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་དོན་དང་རྒྱུད་ཟབ་པ་ལ་དབང་བ

ཀྱང་། དབང་ཞོང་མ་རྣམས་མ་ཐོབ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུད་དོན་རྣམས་འཆད་མི་ཟད་བ་བཞིན་ཞོང་ཆེན་བཞི་རྒྱུད་སྟོན་པ་པོར་བྱེད་པའི་དབང་ཡིན་མོད་ཀྱང་། རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་དབང་གི་ཡན་ལག་ལྟ་བུར་བྱས་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་བསྟོམས་པས་རྒྱུད་དོན་ཚང་བར་སྟོན་པ་ལ་དབང་བའི་ནུས་པ་རྫོགས་པ····ལས་དབང་རེ་རེས་ལམ་གྱི་ཆ་རེ་རེ་སྟོན་པ་ལ་དབང་བར་བྱེད་པའི་ཁྱད་མི་འབྱེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་དག་པའི་ཚིག་ལ་བསྟུར་ཁ་མ་མཛད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མོ། །བཞི་པ་དེས་དོན་གྱི་དབང་བཞི་པ་ནི། སྒོམ་ཆེན་ཨཱ་ཙཱརྱ་ཀ་ཡ་ཡཱ་ཏ་མ་ཀཱ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཡ་ཡཱ་ཏ་ཨ་ཀ་ཏ་ཨཱ་ཙཱརྱ་ཀ

ཡང་ཐུབ་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཐུབ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི།

ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

འདི་དང་། ཐུབ་མེད་གཞན་ཀྱི་དབང་བཞི་པ་ལ་ཅི་བྱ་གཏོལ་དང་བཅལ་བའི་འབྲལ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་འདིར་མ་སྦྱོས་ལ། དུས་ཞབས་པ་ཆེན་པོ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རྗོགས་རིམ་ཆམས་ཅད་ཤེས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བའི་དབང་ཙམ་ཞིག་ཞིང་། རྒྱུད་སྡེའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་བ་སྟེ་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཐུན་སྤྱི་པ་པོའི་དབང་བསྐུར་བ་སྐབས་སྲུ་མ་བཞས་པའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཐེག་ཆེན་གྱི་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པའི་དཔྱད་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ནོ།། །།དེ་ལྟར་དག་པ་བརྗོད་པ་ནི། དེ་ལྟར་དོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དབང་(ཤཱཀྱ་) བཞི་པ་ཆོག་གི་སྒོ་ནས་ཐོབ་པ་ལ། ལུས་ངག་ཡིད་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་པའི་ཏི་མ་ཐུ་ཞིང་ཐུ་བ་འབྲལ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ། ལམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་གམ། སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཡན་ལག་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། ལྷན་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་རྣོ་རྩེའི་སྐ་དང་ཡེ་ཤེས་རྣོ་བ་ཁོ་ནའི་ཚེ་ན། ཐོག་མར་ཐིག་ལེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཞིག་ཏུ་ཤར་ནས་ཐིག་ལེ་ཆེ་ཞིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཞེས་ཐིག་ལེ་ཆེ་ཞིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཞེས་ཐིག་ལེ་ཕྲ་བ་ཞིག་ཏུ་ཤར་ན

ནས་བསྐུར་བ་རྒྱུད་ཉན་བཤད་སོགས་ཀྱི་སྟོན་དུ་འས་པར་དགོས་པས། སྔར་བཤད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་དཔེ་ཁིག་ལས་དཔེ་ཁིག་ལུས་གསལ་བཏབ་ནས་སྐབས་གང་ཡིན་གྱི་དབང་གི་རོ་བོའི་བདེ་བ་ཙམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་དཔེ་ཁིག་པ་བརྟན་པོ་འས་པར་དགོས་ལ། དེས་ན་སྒོབ་མ་དབང་པོ་རྣོ་ཀུལ་དང་དཔེ་ཁིག་པ་གསལ་གདབ་ལུགས་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་དུས་གཅིག་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ནས་དབང་ནོས་པ་ལའང་དབང་གི··· ཐོབ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་འོང་བ་རྒྱུད་སྡེ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །གསུམ་པ་རྣོ་རྩེ་སྒོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ནས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངང་ཚུལ་ཁོ་ནར་ཞུགས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཤིང་། རྒྱུད་སྡེ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁོང་ནས་ཀྱང་ཁོ་ནར་ཞུས་པས་དམ་བཅའ་བ་ཡིན་ལ། དེས་ན་དབང་འདི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁོང་ནས་ཀྱང་ཁོ་ནར་ཞུས་པའི་རྣོ་རྩེ་སྒོབ་དཔོན་དུ་འོས་པ་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་··· ལ་སྟེར་མི་དགོས་པས། བརྒྱད་པའི་བྱ་མ་ཚོང་མ་(୨୮ན) རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ལ་རྒྱུད་འགྲེལ་མཁྱེན་ཅིང་ཤེས་ནས་རྣོ་རྩེ་སྒོབ་དཔོན་བདག་པོའི་དབང་བསྐུར། དེའི་ཚོང་དུ་མི་སྣོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ། ཕྱིས་བཀའ་ཆད་ཀྱི་དོགས་ནས། དེའི་ཚོང་དུ་བསྐུར་བ་འདི་རྣོ་རྩེ་སྒོབ་དཔོན་བཅུན་ཏེ་ཐུན་རེ་ཙམ་ཞིག་ཁོ་ནར་ཞུས་ཤིང་། ཁོང་ནས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངང་ཚུལ་ཁོ་ནར་ཞུགས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཤིང་། ཁོང་ནས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངང་ཚུལ

སུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དབང་སྐྱེགས་བྱ་བར་གསུངས་ལ། རང་གི་གནས་ཁང་དུ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ཀྱི་ཚེ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཆུང་ཟད་རིང་བར། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་མཉམ་པའི་ས་ལ་བྱས་དཀྱིལ་འཁོད་ཅིང་། དེ་ཡང་རྩ་ཕིག་བྲྀ་བཞི་པ་རྣ་བའས་མེད་ཅིང་མདའ་ཡབ་ཚུན་ཚོད་དང་ལྡན་པ་ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན། སེར་དཀར་དམར་ནག་ལྔང་པའི་རྩིག་པའི་རེ་བྷ་ལྟ་པ། ར་བའི་ནང་གི་ས་གཞི་མདུན་ནག །གཡས་དམར། གཡོན་དཀར། རྒྱབ་སེར། དབུས་སྔོ་བའི་དབུས་སུ་ཤིང་སྡོང་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་པརྒྱ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཟླ་གཉིས་པ་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་ལ་དགེ་སློང་། རྫ་ཕིག་བྲྀ་གཉིས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་སོ་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། བུ་མ་སྐྱེས་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་བུམ་པ་བརྒྱད་དང་། གཞོན་ནུ་མ་སྐྱེས་པ་བཞི་དང་གཞོན་ནུ་ཨ་ཏི་ཤ་ལྟ་བུ་སོ་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ

འཛིན་སྐ་ཚོན་བྱས་ཏེ། དེ་ནམས་ལ། ཨོཾ་ཡྃཿཧུྃ་ཧོ་ཧོཾ་གཱཿདང་། དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུས་བསངས། ས་སྦྱི་ཀློས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་བང་ལས་སྐེད་གི་བུམ་འཛིན། ཡྃ་དང་རོ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རོ་བྱང་ཕུང་ཀུ་དཔའ་ཞུ་ཞུ་དགར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། བེག་གི་བུམ་འཛིན་ཡྃཿདང་རོ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་མ་སྟོན་མོ་། དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་དང་། རེག་བྱ་རོ་རྩེ་མ་ནག་མོ་ནག་དམར་དགར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་དང་། རེག་བྱ་རོ་རྩེ་མ་ནག་མོ་ནག་དམར་དགར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་ཀློ་ཏུཾ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་ཀཱ་ལ་ཏུཾ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་ཨ་ཏི་ཡོ་གཱ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་ཨ་ནུ་ཏ་ར་ཡོ་གི་ནཱི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་ཡོ་གི་ནཱི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་ཡོ་གི་ནཱི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནི་རོ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ནི་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤར་དང་ཤར་སྟོའི་བུམ་འཛིན་ཨྱི་ཨེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟྲལ་མ་ཨ་ནུ་ཏ་ར་ཡོ་གི་ནཱ

བྱམ་འཇིག་ལྷོ་ཕྱོགས་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྱན་མ་དང་ཏི་རྟེ་རྣེ་མ་སེར་མོ་སེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ……གསུམ་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། འཇིགས་བྱེད་རྟེ་རྣེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་དཔུང་། རྟེ་རྣེ་ཡིགས་ཕྱོག །སྤྲ་དང་བཅས་པའི་ཏིལ་བུ་འཇིག་པ། དེ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་བར་ཡོ། མཁྱེན་པར་ཡངས། ཐུགས་རྗེ་བར་ཏོ། ཤེས་གཅིག་ཏུ་ལས་འོད་འཕྲོས་བསྐོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ…… སྤྱན་དྲངས། ཪཱཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཧི། རང་རང་གི་དམ་ཚིག་པ་དང་རྣ་མཉམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡངྒི་ཧྥི་ཡུ་ལྷི་པཎྜི་ཏ་ཀུ་བི་ཏོ་རྒྱ་ནི་སྦུཏྟ། ཞེས་ཡུམ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར། ནག་པོ་གཉིས་ལ་དོན་གྱུབ། དམར་པོ་གཉིས་ལ་རིན་འབྱུང་། དཀར་པོ་གཉིས་ལ་འོད་དཔག་མེད། སེར་པོ་གཉིས་ལ་རྣམ་སྣང་། སྔོན་པོ་ལ་རྡོར་སེམས། ལྷང་ཀུ་ལ་མི་བསྐྱོད་པས་རྒྱལ་བཀའ་བསྒོ་བ། གཉན། ལུང་། གཞན་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱི་ཆུ་དང་ཟླ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྟེ་རྣེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ……ལྷང་ཁུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ……གསུམ་ན་རྟེ་རྣེ། ཐི་གུག །དག་སྐྱ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རྟེ་རྣེ་དྲིལ་བུ།

ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ་རྐོ་རྗེ་ཐེམས་དཔས་འཁྱུད་པ། ཤར་དང་ཤར་ལྷོའི་ཐུམ་ཆུ་དང་། དྲང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་དང་འདྲེས་པའི་ཤར་དང་ཤར་ལྷོའི་ཐུམ་ཆུ་རྣམས་ཕྱི་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྲེང་མ····

ནག་མོ་ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ·····

གསུམ་ན་རལ་གྲི། ཞེས་པ་ནས། ཁ་ངོ་གཅིག་དཀར་ཕོ་འཛིན་པ་ལ་རྣམ་སྣང་གིས་འཁྱུད་པ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཐུམ་ཆུ་དང་། དྲང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་དང་འདྲེས་པའི་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཐུམ་ཆུ་རྣམས་ནི་དང་རིན་ཕོ་ཆེ་ལས····

སྐྱེས་པའི་ཞོས་དཀར་མོ་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། ཞེས་པ་ནས། རིན་ཕོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ་ལ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་(༡༧པ) འཁྱུད་པ། བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྱི་ཐུམ་ཆུ་དང་། དྲང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་དང་འདྲེས་པའི་བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྱི་ཐུམ་ཆུ་རྣམས་ཡུ་དང་པད་ལས་སྐྱེས་པའི་མུ་མ་ཀེ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་དམར་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ····

ན་ཐོ་བ། ཞེས་པ་ནས། བཀྲ་ཤིང་འཛིན་པ་ལ་རིན་འབྱུང་གིས་འཁྱུད་པ། ཤེལ་དང་ཤེལ་བྱང་གི་ཐུམ་ཆུ་དང་། དྲང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་དང་འདྲེས་པའི་ཤེལ་དང་ཤེལ་བྱང་གི་ཐུམ་ཆུ་རྣམས་ལྷོ་དང་ཤར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱག་མ་ལེན་མོ་ལེན་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ། ཞེས་པ་ནས། ཕྲེ་དང་བཅས་པའི་རྗེལ་བུ་འཛིན་པ་ལ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་འཁྱུད་པ། དེ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་བར་ཚོམ། ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ། མཆོད་པ། ཐུམ་པའི་ལྷ་བཞུ་བའི་བར་སྔར་ཆུ་དབང་གི་སྐབས་རྗེ་ལྷ་བ་བཞིན་ཏེ། དེ་ནས་བྷ་མ་དང་ཐུམ་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས། སྒོབ་མ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པས། ཕྱག་སྤུམ་ཆོགས་པ་

མངའ་བ་གཞན་གྱི་རི་བོ་འདྲ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཤེས་པ་བརྗོད་རྗེས། ཐུ་མ་དང་གཅོ་བོ་ཐ་མི་དང་ཕས་དུང་ཚོས་ཀྱི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ནས། དངོས་གྲུ་ཐུབ་ནས། དབང་བསྐུར་རྗེ་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི། ཞེས་སོགས་སྔགས་དང་བཅས་བརྗོད་ནས། དུང་ཚོས་ཀྱིས་ཆུ་དབང་སྐར་ལྟར་བསྐུར། དེ་རྗེས་སྐྱེང་ཤེག་དང་ཤར་དུ་ཤོ་སོགས་ཀྱི་བུམ་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པ་བཞིན་རང་རང་གི་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བསྐུར་ཚུལ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། རིམ་པ་བཞིན་སྐར་ཆུ་དབང་བསྐུར་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པ་ལ་བརྟགས་ན་བུམ་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། དབང་བསྐུར་རྗེ་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་སྔགས་དང་བཅས་པ་སྐབས་རྗེ་བ་བཞིན་བྱེད་པར་དགོངས་པ..... ཡིན་འདུག་ལ། སྐབས་འཆང་དགེ་འདུན་བཀའ་ཤིས་ཀྱིས་སྐྱེང་ཤེག་གི་བུམ་པ་ལ། (༡༢ན) ཚོ་བཙུ་ཆུ་ཀུ་མི་དང་། ཤར་དང་ཤར་སྐྱེ་ལ། ཚོ་དྲུ་རེ་དང་། སྐྱེ་དང་སྐྱེ་ཁུབ་ལ། ཚོ་པཆུ་རེ་དང་། ཐུང་དང་ཐུང་ཤར་ལ། ཚོ་སྐྱ་མ་ཀྱི་དང་། ཁུབ་དང་ཁུབ་ཐུང་ལ། ཚོ་ལོ་ཙྪ་ནི་ཞེས་པ་ཆམས་ཀྱི་མཐར་པཆུ་ཀུ་བི་ཨོ་རྣ་ནི་སྨྲའོ། ཞེས་པ་བཀའ་ནས་བསྐུར་བ་བཤད་ཅིང་། དེ་ཡང་ཚོ་ཚའི་སྐབས་ཀྱིས་བསྐུར། ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་པར་མཛད་དེ། ཁྱངས་དེ་རྗེ་སྐུ་བྱ་ཞིག་གི་ཡིན་དཔྱད་པར་བྱའོ། །དེ་དག་ནི་དགེ་སློང་གི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཏུ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ལ། ཡང་དག་ཆུལ་ལམ་ཁྱིམ་པ་ཁོ་ན་ལ་བསྐུར་བ་ཡིན་ན། བུམ་འཛིན་གྱི་དབྱེ་བ་སྐབས་ཤེས་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་མཐུན་པའི་བུམ་འཛིན་གྱི་ཕྱེའི་བསྐྱེད་ཆོག་དང་དབང་བསྐུར་ཆུལ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། དེ་ལྟར་རྗེན་གསུམ་ལ་དབང་བསྐུར་བྱའི་བུམ་པ་ལ་གྲངས་མང་ཉུང་བྱེད་པ་ནི་རྗེན་མཆོག་འབྲིང་དམན་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། ཆམ་རྒྱལ་ཆེན་པའི་དུང་ཚོས་ཀྱི་ནང་དུ་ལྷ་རྫོགས་པར་བསྐྱེད་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆུ་དབང་རྫོགས་པར་ཐོབ་པ་ལ་ནི་ཁྱད་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཚོས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཞལ་ཆེན་པོ་ནི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་བཅད་སྔགས་དང་བཅས་པ་སྐུ་མདོག་ཁྱེའུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཞལ་ཆེན་པོ་ནི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་བཅད་སྔགས་དང་བཅས་པ

འཕེལ་བའི་ཞེས་པ་ནས། དབང་རྫས་དང་དཔྱད་ལུ་གྱུར། ཅེས་པའི་བར་སྐར་བཞིན་
ཐུས་རྗེས། ཐ་མ་དང་གཅོ་བོ་ཐ་མི་དད་པས་བསྐུར་བར་མོས་ནས་དངོས་ལུ་ཐ་མས་དགེ་སློང་དང་དགེ་ཚུལ་
རྣམས་ལ་སྐར་བཞིན་དང་དཔྱད་ཀྱི་དབང་མཐའ་རྟེན་ཆ་དབང་དང་བཅས་པ་བསྐུར། དེ་ནས་མཐའ་ཕྱི་
རུ་རྗེ་བསངས་སྐྱབས། སྐྱོང་པའི་ངང་ལས། ཡ་ལྟ་དང་རོ་རྗེ་ལས་སྐྲེས་པའི་
ཕྱག་ན་རོ་རྗེ་དང་ཆོས་དཔྱིངས་རོ་རྗེ་མ་ལྷང་གྱ །ཞེས་པ་ནས། དབང་རྫས་
མཐའ་ཕྱི་རུ་རྗེས་བར་སྐར་བཞིན་བཀས་ནས། ཐ་མ་དང་གཅོ་བོ་ཐ་མི་དད་པས་
བསྐུར་བར་བཞམ་ཞིང་དངོས་ཀྱི་ཚུལ་མཐོང་ཐོས་ཀྱང་། ལྷ་མིན་ཀྱི་ཞལ་ཏུ་འབྱོས། ཁྱོད་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་། ཁྱོད་
ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་
ཤིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཐུགས་ཀྱི་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་
གསུངས་ཤིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཐུགས་
ཀྱི་

དབང་བསྐུར་བ་དང་། དེ་གསུམ་ག་ལ་མཐེ་བོའི་རྩ་རྩེའི་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གས་བདེ་སྟོང་གི་ཚིས་ཟིན་པའི་སྐྲ་ནས་འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དགོས་ཤིང་དེ་ལྟར་བདེ་སྟོང་གི་བཏུལ་ཞུགས་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྱལ་བའི་རྣེན་དེ། རྩ་རྩེ་སྦོབ་དཔོན་དུ་འོས་པ་གོ་བར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་རྩེས་གནང་སྤྱིན་པ་ལ། འགྲེལ་ཆེན་ལས། རྒྱུད་བསྟན་པའི་དོན་དུ་གསུང་ངམ་རྩེས་སུ་གནང་བ་སྤྱིན་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ། དེས་ན་རྒྱུད་ཐམས་རྩེ་ལྔ་ཡིན་ལ། ལུང་བསྟན་པ་དང་དབུགས་དབྱུང་དང་། །མིག་སྒྲན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ནི། །ཆོས་དང་འཕེན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ཡིན་ཏེ།

ཡིད་གསུམ་ལ་གནོད་པ་སྤེ་གནོན་པར་བྱེད་པ་དང་། དགྲ་བོ་གསོད་པ་དང་། གནས་ནས་སྐྱོང་པར་བྱེད་པ་སོགས་གདུལ་བྱ་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པའི་ལས་ཆ་མས་སྒྲུབ་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་གནང་བ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ལ། ལྟ་བ་པའི་དགྱིལ་ཆོག་ཏུ། སྔང་བར་བྱེད་དང་རེངས་སོགས་དང་། །ཞེས་(ཟླ་ཤོན) བཟླུང་། ཚོགས་བཅད་ཕྱི་མའི་དོན་ནི། དབང་བསྐུར་ལ་སོགས་པའི་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱ་བའི་དོན་དུ་ས་གཞི་བྱང་མི་བཟོ་བ་དང་། ཁ་དོག་སོགས་ཀྱི་སྐོ་ནས་བརྒྱ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནགས་ཚལ་དང་སྐྱང་ཁྲེར་དང་། སྐྱང་རྟལ་དང་། སྐྱང་གི་གནས་སུ་བྱེད་ནའང་ས་སྐྱགས་རིར་ཤད་དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་དགྱུ་ལ་སོགས་པའི་བྱམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚད་དང་། སྐྱེས་བུ་ཆེན་གྱིས་དགྱིལ་འཁོར་ཟིད་ཟུང་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ཐུན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು

མཆོག་ཏུ་སྐྱར་པ་བཞིན། ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པ་ནི། ས་དགུ་པ་ལས་ཀྱང་མཆོག་ཏུ་སྐྱར་པས་གནས་བརྟན་ཏུན་པོ་ཉེ་བྱ་ཡིན་ཞིང་། ཤེར་དབང་གིས་ས་དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི་གནས་བརྟན་ཏུན་པོར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། དཔྱད་དབང་ལ་བསྟོས་པའི་གནས་བརྟན་ཉེ་བྱར་བྱེད། ས་བཅུ་པ་(རྟག) དེའི་ཡོན་ཏན་ནི་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་སོགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་སངས་རྒྱས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པས····ན་སྐྱེ་རྒྱའི་བདག་པོ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པའི་ཚད་ཀྱང་ཐོབ་པས་ཁམས་གསུམ་ལྷ་མིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་མར་ཕྱག་ཏུ་ཞུ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་ན། ས་འོག་ས་སྟེང་ས་བློའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཐོས་ཤིང་མཆོག་ཏུ་སྐྱར་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། ལུང་གཉིས་པའི་དོན་ནི། བྱམ་དབང་གིས་ས་བཅུད་པར་ལུང་བསྟན་པའི་ཚུལ་ཡང་། ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ས་ནི། ཤེར་དབང་གིས་ས་དགུ་པ་ཐོབ་པར་ལུང་བསྟན་པའི་ས་དགུ་པ་ནི། དེས་པར་འབྱུང་བའམ་ཐར་པར་ཉེད་པའི་ལམ་གྱི་མཆོག ཞི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྟོང་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཕུག་རྒྱུ་ཆེན་མོ་ལས་བྱུང་བ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལྟའི་རྒྱུད་གི་འཕོ་བ་མ་ལུས་པ་འགོག་པའི་རྒྱུ་གཅིག་ཏུ་སྐྱར་པས་ས་དེ་ལ་གནས་པ་ནི····དགེ་ཚུལ་ས་བཅུད་པ་ལ་བསྟོས་པའི་དགེ་སློང་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ས་ནི། ཤེར་དབང་གིས་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། ལུང་གསུམ་པའི་དོན་ནི། བྱམ་དབང་(རྟན)ཐོབ་པ་ས་བཅུད་པ་ལ་ལུང་བསྟན་པའི་ཕྱིར་མགོ་རྒྱམ་སྟེ་སྐྱ་དང་ཁ་སྦྱ་བྱེགས་ནས་རབ་ཏུ···བྱང་བར་དགེ་ཚུལ་གྱི་བརྒྱལ་ཞགས་ཆེན་པོ་འཆང་བ་ལྟ་བུའོ། ས་ལེགས་པའི་སྒོ་ནས་ལ་ལུང་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཚངས་པར་སྨོད་པ་དགེ་སློང་གི་བརྒལ་ཞགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུའོ། ཐེག་ཆེན་ཡིན་པའི་ཚངས་པའི་ས་ལ་གནས་པས་

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

ಆನೆ	ಘೀಳಿಡುವುದು
ಕುದುರೆ	ಹೇಷಾರವ ಮಾಡುವುದು
ಒಂಟೆ	ಬಗರುವುದು
ಎತ್ತು	ಅಂಬಾ ಎನ್ನುವುದು
ಹಸು	ಅಂಬಾ ಎನ್ನುವುದು
ಕರು	ಅಂಬಾ ಎನ್ನುವುದು
ಎಮ್ಮೆ	ಕೂಗುವುದು
ಕೋಣ	ಕೂಗುವುದು
ಕುರಿ	ಬ್ಯಾ ಎನ್ನುವುದು
ಮೇಕೆ	ಬ್ಯಾ ಎನ್ನುವುದು
ಹಂದಿ	ಗುರುಗುಟ್ಟುವುದು
ಕಾಡುಹಂದಿ	ಗುರುಗುಟ್ಟುವುದು
ಹಂದಿಮರಿ	ಗುರುಗುಟ್ಟುವುದು
ಹುಲಿ	ಘರ್ಜಿಸುವುದು
ಸಿಂಹ	ಘರ್ಜಿಸುವುದು
ಚಿರತೆ	ಘರ್ಜಿಸುವುದು
ಕರಡಿ	ಗುರುಗುಟ್ಟುವುದು
ಕಾಡುಬೆಕ್ಕು	ಗುರುಗುಟ್ಟುವುದು
ಕಾಡುನಾಯಿ	ಗುರುಗುಟ್ಟುವುದು
ಕಾಡುಕೋಣ	ಗುರುಗುಟ್ಟುವುದು
ಜಿಂಕೆ	ಕೂಗುವುದು
ಕಾಡುಕುರಿ	ಕೂಗುವುದು
ಮೊಲ	ಕೂಗುವುದು
ಕಾಡುಮೊಲ	ಕೂಗುವುದು
ಇಲಿ	ಕೀರಲಿಡುವುದು
ಅಳಿಲು	ಕೀರಲಿಡುವುದು
ಕಪ್ಪೆ	ಡರಾಯಿಸುವುದು
ಹಾವು	ಹಿಸ್ಸೆನ್ನುವುದು
ಹಲ್ಲಿ	ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಟ್ಟುವುದು
ಗೂಬೆ	ಅಲರುವುದು
ಕಾಗೆ	ಕಾ ಕಾ ಎನ್ನುವುದು
ಕೋಳಿ	ಕೊಕ್ಕರೆಕೊ ಎನ್ನುವುದು
ಗಿಳಿ	ಪಟಪಟ ಎನ್ನುವುದು
ಪಾರಿವಾಳ	ಗುಟುರುಹಾಕುವುದು
ಕೋಗಿಲೆ	ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಎನ್ನುವುದು
ನವಿಲು	ಕೇಕಾರವ ಮಾಡುವುದು
ಕೊಕ್ಕರೆ	ಕೊಕ್ಕರೆಕೊ ಎನ್ನುವುದು
ಬಾತುಕೋಳಿ	ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಎನ್ನುವುದು
ಹಂಸ	ಕೊಕ್ಕರೆಕೊ ಎನ್ನುವುದು
ಗೂಬೆ	ಅಲರುವುದು
ಕಾಗೆ	ಕಾ ಕಾ ಎನ್ನುವುದು
ಕೋಳಿ	ಕೊಕ್ಕರೆಕೊ ಎನ್ನುವುದು
ಗಿಳಿ	ಪಟಪಟ ಎನ್ನುವುದು
ಪಾರಿವಾಳ	ಗುಟುರುಹಾಕುವುದು
ಕೋಗಿಲೆ	ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಎನ್ನುವುದು
ನವಿಲು	ಕೇಕಾರವ ಮಾಡುವುದು
ಕೊಕ್ಕರೆ	ಕೊಕ್ಕರೆಕೊ ಎನ್ನುವುದು
ಬಾತುಕೋಳಿ	ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಎನ್ನುವುದು
ಹಂಸ	ಕೊಕ್ಕರೆಕೊ ಎನ್ನುವುದು

ཏིལ་བུ། ཐོང་པ། ཚངས་མཁོ་འཇོག་པ་ལ་ཤེར་ཕྱིན་མས་འབྱུང་པ། ཏོ་ཧཿ(ཟླ་ལྔན) ལས་བྱང་བའི་རྣ་རྒྱན་ཕུ་དང་པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་དཔག་མེད་དཀར་པོ་སྐག་ས་དང། གོས་དཀར་མོས་འབྱུང་པ། ཇོ་ལས་བྱང་བའི་མགུལ་རྒྱན་རྣ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རིན་འབྱུང་། དམར་པོ་ཞེས་པ་ནས། ཚ་དགུ་པ་འཇོག་པ་ལ་མྱ་མ་ཀློས་འབྱུང་པ། ཙ་ཙེ་ལས་བྱང་བའི་ལག་གདུབ་དང་། ཏ་ཏེ་ལས་བྱུང་བའི་ཤད་གདུབ་རྣམས་ལི་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣམ་སྣང་སེར་པོ་ཞེས་པ་ནས། ཐུམ་དང་བཅས་པའི་ཏིལ་བུ་འཇོག་པ་ལ་སྤྲོལ་མས་འབྱུང་པ། ཙེཿལས་བྱུང་བའི་ཤ་རགས་ཨི་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་དོན་གྲུབ་ནག་པོ། ནག་པོ་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་སྐོ་གདོང་པོ་འཇོག་པ་ལ་སྐྱེས་པའི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་ཡིག་ལྟ་འཁོར་པའི་བོ་ལས་བྱུང་བའི་ཐལ་ཆེན་ཡོག་ལྟ་བུ། ཁྲོ་བོ་ཆེན་ཡོག་ལྟ་བུ་ཐོད་པ་ནས། ཐོད་པ་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཐོད་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཐོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཁྲོ་བོ་ཆེན་ཡོག་ལྟ་བུ་ཐོད་པ་ནས། ཐོད་པ་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཐོད་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཐོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཏིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མཁོ་འཇོག་པ་ལ་སྐྱེས་པའི་དགྱེངས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས་བྱུང་བའི་ཤ་རགས་ཨི་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་དོན་གྲུབ་ནག་པོ། ནག་པོ་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་སྐོ་གདོང་པོ་འཇོག་པ་ལ་སྐྱེས་པའི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་ཡིག་ལྟ་འཁོར་པའི་བོ་ལས་བྱུང་བའི་ཐལ

རིམ་པ་བཞིན་རྣོ་རྩེ་ཤེམས་དཔའ། (༡༧བ) འོད་དཔག་མེད། རིན་འབྱུང་། རྣམ་སྣང་། མི་བསྐྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་བཀབ་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་འཁོར་ཡོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་དུག་སོ་སོའི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཏཱ་བཛྲ་ཤི་རེ་མ་ཧི་ཤི་ར་སི་ཏཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་སྐྱེབ་མའི་གཙུག་ཏོར་ཀྱི་རྣ་བུ་རྩེ་ལྔ་པོའི་རྒྱན་བུ་རྩེ་ལྔ་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཡིས་ལུས་མཆོག་སྤྱི་གཙུག་ལ་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཏེ། ཤིན་པ་གསུམ་དུ་ཚས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །ལུས་མཆོག་ལ་དེ་རྣམ་བརྒྱན་ཏེ། །སྤིན་པ་གསུམ་དུ་འཁོར་ལོ་སྐོར། །ལུས་མཆོག་ལ་གནས་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །ཅིག་ཅར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་བྱེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་བརྗོད། སྐུགས་དེའི་དོན་ནི། ཡོ་སྐུགས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན། ཧཱ་ས་བོན། བརྒྱ་ཤི་ར་མ་ཧི་རྩེ་རྩེ་སྦྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ། ཤི་ར་ལི་སྦྱི་བོར་ཞེས་པ་དང་། ཆོགས་བཅད་ཀྱི་དོན་ནི། མི་བསྐྱོད་པ་འཁོར་ལོའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཆའི་གཟུགས་ཀྱིས་རྣ་བ་དག་ལ་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཏེ། ཤིན་པ་གསུམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ་ཅིག་ཅར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞེས་པའི་ཚིག་ཅར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན། སྤིན་པ་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་སྤེ་བཅོ་བར་བྱ་ཞེས་པ་དང་། དེ་གཉིས་གང་བྱས་ཀྱང་འདྲ་བས་རྒྱུ་བ་ཡིས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ནས་ཨོཾ་ཀ་ཀཱཿབྷ་ད་ཀཱི་ཊ་ཀ་ཡོར་བཏོ་ཀུན་ལེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་པས་རྡ་བ་གཡོན་གཡས་ལ་རྡ་རྒྱབ་བྱིན་ལ། དཔག་མེད་རྣ་ཆའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཆའི་གཟུགས་ཀྱིས་རྣ་བ་དག་ལ་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཏེ། ཤིན་པ་གསུམ་ལ་ཆགས་པར་བྱ། །དེ་ལ་དཔག་མེད་རྣ་ཆའི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཆའི་གཟུགས་ཀྱིས་རྣ་བ་དག་ལ་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཏེ། ཤིན་པ་གསུམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏེ་ཅིག་ཅར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞེས་པའམ། ཡང་ན། སྤིན་པ་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་སྤེ་བཅོ་བར་བྱ་ཞེས་པ་དང་། དེ་གཉིས་གང་བྱས་ཀྱང་འདྲ་བས་རྒྱུ་བ་ཡིས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་བརྗོད་སྐུགས་དོན་ཏོ་ཏཱཿ ཞེས་པ་ཡང་བཞིན་ཆ་ཚའི་གཟུགས་ཀྱིས་རྣ་བ་དག་ལ་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཏེ། ཤིན་པ་གསུམ་ལ་ཆགས་པར་བྱ། །དེ་ལ་ཤེམས་དཔའ་(ཟུངས)ནས་སྤིན་པ་གསུམ་ལ་ཆགས་པ་སྤེ། སྤིན་པའི་ཡུལ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན། སྤིན་པ་གསུམ་དུ་གཏོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་སྤེ་བཅོ་བར་བྱ་ཞེས་པ་དང་། དེ་གཉིས་གང་བྱས་ཀྱང་འདྲ་བས་རྒྱུ་བ་ཡིས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ནས།

འདི་ལྟུང་གིས་བཀུལ་བྱས་ནས། །ཐོགས་མེད་ལྟུང་གིས་འཕྲོ་བ་འདུལ།།

ཞེས་བརྗོད། སྡཀས་དོན། ཚོམ་ས་བོན་ཡིན་པ་སྣུབ་ཐབས་དང་མཐུན་ཞིང་ལྷག་མ་ཤེད་པ་ལ་རྣོ་རྩེ་བཏེ་བཏས་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། ཆོགས་བཅད་ཀྱི་ཤང་པ་དང་པོ་གཉིས་སྡར་དང་འདྲ་ཞིང་། འཕྲོ་བ་འདི་རྣམས་ལྟུང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་རྐལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཀུལ་བར་བྱས་ནས། ལྟུང་རྣམས་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ལ་སྐུ་བྱང་བའི་སྒོ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གཟུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད

ཐུབ་པས་ཆུ་ཀླུང་རྣམས་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་ཐམས་ཅད

ཆེན་པོ་ཁྱེད་པའི་སྐད་དུའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གསུང་རྟོགས་རྗེས་བཟིན་ཕྱིས་སྟོན་པའི་ (९० ན) རོན་དུ། རིགས་ལྡའི་ཕུག་མཚན་བསངས་སྦྱངས། སྤྲོང་པའི་ངང་ལས་ཤ་ཡི་རི་ཤུ་ལོ་རྟམས་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་པའི་རྟོ་རྗེ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། པད་དང་། འཁོར་ལོ་རྣམས། ཡུངས་ཀར་ཁྱིའི་ཁུ་ཚུར་པ་ལས། ཤིང་རྟ་དམར་པོ་འདབ་མ་བཅུད་པ་ཡོངས་སུ་ཐུབ་པ་ལས། དམར་པོ་འདབ་མ་བཅུད་པ་ཡོངས་སུ་ཐུབ་པ་ལས། ལྗང་པ་ཤིང་རྟ་ལྗང་པ་འདབ་མ་བཅུད་པ་ཡོངས་སུ་ཐུབ་པ་ལས། ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདབ་མ་བཅུད་པ་ཡོངས་སུ་ཐུབ་པ་ལས།

འདུས་པའི་ཧོཾ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཅོད་པན་ཀྱོཾ་ལས་རྩོ་རྗེ་རྩེ་སྟེ་ལྷ་པ་ནག་པོ··· ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཐུགས་རྩེ་རྗེ་ནག་པོ་ནག་དམར་དཀར་བའི····· ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རྩེ་རྗེ། འཁོར་ལོ། པདྨ། གཡོན་ན་ཏིལ་བུ། རལ་གྲི། ནོར་བུ་འཛིན་པ། ཡུམ་སྒྲུབ་མ་སེར་མོས་འཁྱུད་པར་སྐྱོབ་པའི་དགྱེས་པར་ཛོཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ། ཞེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར་ཡབ་ལ་དོན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ལ་རྡོམ་སྡོང་གིས་རྒྱས་བཏབ་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱང་བའི་དན་དཔུངས་དང་ཅོད་པན་དུ་གྱུར་པར·· བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་པདྨ་ཀྱེ་ཧོ། ཞེས་པས་དན་དཔུངས་དང་། ཨོཾ་ཧོཾ་བཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་པས་ཅོད་པན་ཏེ་ཨ་ཅི་ཏེ་ར་ནི་ཧོཾ་ཕཊ། ཞེས་པས་ཨོཾ་ཧོཾ་བཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ཀོ་ཏྲོཾ། ཞེས་བརྗོད་ནས་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའི་བར་སྐྱབས་ཆགས་པ་སྐྱེ་ཡི་རྩེ་རྗེ་འཛིན། །གསུང་གི་རྩེ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །རྒྱལ་པོ་ཕྱག་གི་རྩེ་རྗེ་འཛིན། །དེ་ཡང་ཁྲབ་འདྲག་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ། །རྩེ་རྗེ་སྤྲོ་བ་དཔོན་ཞེས་དང་། གཏུག་ཕུད་ཕུད་བུ་ཕྱིང་ལོ་ཅན། ।(ཅ།ན) རལ་པ་ལྷུན་ཅོད་པན་པོགས། ।གདོང་ལྔ་བཅུ་ཕྱེད་ལྔ་དང་ལྡན། ।བཅུ་ཕྱེད་ལྔ་པ་མེ་རྐོག་པོད། ।ཅོད་པན་ཏེ་ཨ་ཅི་ཏེ་ར་ནི་ཧོཾ་ཕཊ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དེ་དག་གི་དོན་བཤད། དེ་ལྟར་དྲས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བསྒྲུབ་བའི་རྣོ་རྩེ་རྣམས་····
དཔོན་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་དབང་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐོན་པ་ཞོ་དང་། སྨགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེས་སུ་གནང་བ་སྒྲིབ་པ་ཞོ་དང་། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཞོར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ། ལུང་དང་ཞའི་དོན་གི་ཚངས་པ་སྐེ་རྣོ་རྩེ་དང་། དབང་ཕྱུག་སྐྱེ་གཤེད་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ན། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན

ཆས་ཁྱོད་ཀྱིས། ཁམས་ཏི་དང་ཐོག་ཏུ། སྐབས་ཚོད་དང་ཆོང་ལ་ཞེས་པའོ། ཞེས་
ཐུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། ཁྱོད་པས་ཀྱང་ཐོག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་པའོ།
ཞེས་ཁྱོད་པས་ཀྱང་ཐོག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་པའོ། ཞེས་

དང་། སྡུག་ཚ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་མཁན་ལ་ཁ་ཅིག་འཆད་ཅིང་། དྲྭ་རི་ཀ་པས། རལ་གྲི་ལ་སོགས་པའི་མཚོན་དང་། སྡུག་ཚ་འཆོང་པ་ལ་བཤད། ཚོང་ལ་སོགས་པ་ནི་ལེ་འདོད་པས་མོད་ཀྱི་དཀོན་འཚོང་དང་། ཞིང་ལས་སོགས་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ཡུའི་གཡོག་དང་། ཁྱིམ་པའི་ལས་ཀྱི་བྱ་བར་གདམས་པ་ཡིན་ལ། རལ་གྲི་དང་སྡུག་ཚ་ཞིས་པ་ཡང་། ཤ་ཁ་ཟན་ལ་སོགས་པ་ནི་ཁྱིམ་པའི་ལས་ཀྱི་བྱ་བར་གདམས་པ་ཡིན་ལ། རལ་གྲི་དང་སྡུག་ཚ་ཞེས་པ་ནི་ཁྱིམ་པའི་ལས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བོ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ། དེ་ནས་གདུགས་གཞན་དུ་བཞག་ནས། སྐབ་མ་དབང་གྲལ་དུ་བཤོད་པ་ལ། དང་ནི་ཁྱོད་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །སྐབ་དཔོན་སྒྲུབ་ཆེན་པཱན་ཏ་ཏ། །ཞེས་བརྗོད་དེ། གཙོ་བོ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ། དེ་ནས་གདུགས་གཞན་དུ་བཞག་ནས། སྐབ་མ་དབང་གྲལ་དུ་འཁ

བས་འདོད་ལ་ཆགས་བྱལ་ཉེད། །ཁྱོད་ཀྱིས་ནམ་ཡང་མི་བྱའོ། །འདོད་
པ་གཏན་ལ་ཉེར་སྤྱོད་པས། །གང་ལའང་འཇིགས་མེད་རོལ་བར་གྱིས། །
ཤ་ལྟ་བའུད་ཚེ་ལྟ་བཟའ་བྱ། །འདི་ལས་གཞན་ཡང་དམ་ཚིག་བསྡུད།།
སྡོག་ཆགས་བསད་པར་མི་བྱ་ཞིང་། །ཁྱོད་མེད་རིན་ཆེན་ཡོངས་མི་
སྤོང་། །སྤྲོབ་དཔོན་གསང་བར་མི་བྱ་སྟེ། །དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་བར་
དཀའ། །ཤིས་རབ་ཐབས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡིས། །མི་བྱ་ཉང་ཟད་ཡོད་མ་
ཡིན། །མི་འཇིགས་ཁྱོད་ལ་སྐྱེག་པ་མེད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
གསུང་ཐེ་བཞིན། །གཞན་ཡང་ཚོ་ག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དབང་བསྐུར་བ་
ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་
དགོངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་ཆློབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཤིས་བརྗོད་ལ་དཔྱགས་དཔྱངས་ཏེ། །ཉི་
ནམ་སྤྲོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུངས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་
བཀའ་ཐོས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་དང་། དེ་
ནས་སྤྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་རང་གི་ཞལ་
ནས་ཀྱང

སྡེང་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྤྱོར་བར་བྱ་ཞེས་པའམ། རྒྱུད་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ལ་སྤྱོར་བར་བྱའོ། ། ཕྱིད་ཆམས་ཆལ་འབྱོར་རྒྱུད་མན་ཆད་ལ་མཆོག་ཏུ་གསང་བ་དམ་པ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་མཐོང་ཞིང་····· དེར་ཞུགས་ནས། དབང་དང་སྔོམ་པ་སོགས་བླངས་པའི་མཐུ་ཡིས་ངན་འགྲོར་ལྷུང་ཞིང་སྡུག་སྔོལ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་སྐར་བསགས་ཀྱི་སྡིག་པ་ཀུན་ལས་དེས་བར་གྱོལ་ཅིང་། ཕྱིན་ཆད་མི་རྟག་པར་སྔོན་གྱི་ཚེ་ཐམས་པས་དེ་རིང་ནས་བཙམས་ཏེ་རིང་ལོན་ཚའི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཀུན་ལས་དེས་བར་གྱོལ་ཅིང་། ཕྱིན་ཆད་མི་རྟག་པར་སྔོན་ཚེ་ཐམས་པས་དེ་རིང་ནས་བཙམས་ཏེ་རིང་ལོན་ཚའི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཀུན་ལས་དེས་བར་གྱོལ་ཅིང་ཕྱིན་ཆད་མི་རྟག་པར་སྔོན

ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཆལ་འཇོར་དམ་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་གཞན་ལ་བཀག་པ་མང་པོ་ཡང་གནང་བས་དེ་དག་བྱ་མི་རུང་ངམ་སྟམ་དུ་མ་འཛིགས་ཤིང་། དེ་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་སྡིག་པར་འགྱུར་བ་མེད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རྗེ་བ་བཞིན་དུ་སྐྱབ་པ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་པ་དང་། ཚོག་ལྷག་པའི་དོན་གོ་སླ་ཞིང་། དེང་བདག་སྐྱེ་བ་འབྲས་བུར་བཅས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནི། དེང་བདག་མིར་སྐྱེ་བ་བྲང་རབས་པ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དང་། བདག་དུ་ལྟ་ཞན་ཆད་མ་ཤི་བར་གསོན་པར་གནས་པའང་འབྲས་བུ་བཅས་ཤེས་པར་ཐོགས་ཀྱི་དོན་ནོ། དེ་ནས་བྱ་མས་སྐྱབ་ཐབས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གི་(ཅ५ན) སྐབས་ལྟ་བུར་རང་ཉིད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐབས་ཅད་.....དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་བཀུག་པ་ལ་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་རང་གི་སྐྱིང་གར་ཞུགས། ཚགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སོགས་པ་བདུད་རྩི་ལྟའི་རོ་བོར་གྱུར་པས་དཔང་པས་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཐམས་ཅད་ཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་བདུད་རྩིའི་རོ་བོར་གྱུར་པས་དཔང་པས་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སྐྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་རང་གི་སྐྱིང་གར་ཞུགས། ཚགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་སྟེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས

ཅན་གྱི་དུས། །རྩོགས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་ཞིང་། །གནས་སྐབས་གུན་ཏུ་ཕྱི་ནང་ཉེར་འཚེའི་ཚོགས། །ཞི་ནས་གཞན་པན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་གོག །དེ་ལྟར་དཔལ་དང་ལོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་(ཅ५བ)ལོའི་དབང་གོང་མ་བཞི་དང་། གོང་མའི་ཡང་གོང་མ་བཞི་རྩ་རྩེ་སྨོན་དཔོན་བདག་ལོ་ཆེན་ལོའི་དབང་དང་བཅས་པས་སྐལ་ལྡན་གྱི་སྨོན་མ་མང་ལོ་སྐྱིན་པར་ཉེད་པའི་ཚེ་གཅིག་ཏུ་བགོད་པ་དོན·····གཉིས་མཚོག་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། སྐྱེགས་དུས་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་གྱུབ་པའི་རྒྱས་མཆོག་དམ་པ་ཡུང་རྒྱ་མཆོག་སྨན་རིན་ལོ་ཆེའི་ཚེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྨོན་ལམ་ཟབ་མོའི་ཚུལ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ་མ་ཤར་ཕྱ

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ।
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಪಾದಾಂಬುಜಭೃಂಗಾಯಮಾನಃ

བྱ རུ ཏེ བློ ཁར ནི ཏེ།

ནམ་ཡང་འཕོ་བ་དང་བྲལ་ཐེག་ལེའི་དཔྱིད་གྱུར་བའི་ཚེན་རོ་རྗེ....

རྣམ་མེད་སྟོང་ཉིད་དགའ་མ་ལ།

(རབ) ལ ལི ཀ རྀ ད ཡ ན མོ རྒྱྀ ཡ ཨཱ ཤ ཙུ ཏ ལ ཙུ ཅ ཀྵ ཡ ལ རྒྱ ཀྱི ཤྲི ཎ དེ བྱཱཿ

རྟག་པར་རོལ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཏུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱག་འཚལ།

(ཧོན) འགྱུར་མེད་ཉིས་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དུག་བརྒྱའི་བདེས། །ཐ་མལ་སྣང་བཅུད་འཁྲུལ་འཁོར་ཀུན་བཤིག་ནས། །རབ་འབྱམས་དག་པའི་སྣང་བ་མཆོག་སྟེལ་བའི། །སྲུམ་ཅུ་རྩ་དུག་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡིས་སྐྱོང་ས། །གསང་བདག་རོ་རྗེ་འཆང་བ་བཟང་། །ཐུབ་རྒྱལ་སྤུད་མཛོད་འཇའ་འཚོན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ལས། །ཐེག་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ལྷུན་རྫོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཕྱག་འཚལ།

ཡང་ལག་བཅུ་གཉིས་སྤྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་བཅོམ། །བདེན་དོན་བཅུ་

གཉིས་བྱང་ཆུབ་སྤྱིར་བའི་ཐབས། །ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་སྣང་བའི་སྐུ། །འཇམ་དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཅོང་ཁ་པ། །ཡབ་སྲས་མཁྱེན་རབ་ཤེར་རྡོ་རྗེ་བློ་བཟང་པའི། །གནད་དོན་སྐལ་ལྡན་ཡིག་ལ་མངོན་སུམ་བཞིན། །མ་དག་སྤྲིད་པ་གསུམ་གྱི་གནས་དན་འདིར། །སྐྱེ་འཆིས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅིངས་པའི་སྡུག །འགྲོལ་བྱེད་ཕྱི་དང་གསང་སྔགས་འཆོར་གྱི། །ཆོས་མཐུན་གནད་གསང་རིམ་པ་དང་པོ་མཆོག །རྟོག་བཟལ་སེམས་ཀྱི་རིན་ཆེན་རྫོག་རོས་སུ། །རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཆོན་བརྒྱའི་རིས། །ཏིང་འཛིན་ཕིར་གྱིས་ལེགས་བྱིས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། །པད་དཀར་དགོངས་པའི་དོན་བཞིན་འདིན་ན་གསལ། །འདིར་དཔལ་ལྡན་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་དོན་རྣ་རབ་ཏུ་ཆོམ་པར་བྱེད་པ་ལ། སྔོན་དུ་ཕྱི་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ནི

བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ། སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་རི་བོ་དང་གྲུབ་པས་ཅིག་ཏུས་བརྟབས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གནས་སུ་བྱིས་འབྲུར་གྱི་སྐུ་གང་ཡང་རུང་བའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་གཡོ་མེད་ཅིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བཤམས། རང་ཉིད་སྐྱེས་བུའི་བ་ལ་འཁོད་ནས་ནང་མཆོད་རྫོ་རྗེ་ཏྲི་ལུ་བུ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ནས། ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡིངས་པར་ཚོག་དང་བསྡུན་པའི་དམིགས་པས་དལ་བུས་(५བ) བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ལ། གང་བསྒོམ་པའི་སྐུབ་པའི་ཐབས་ལ་གཉིས། སྤྱིང་འཁོར་བསྒོམ་པ་དང་། སྐུབ་ཐབས་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྤྱིང་འཁོར་རྒྱས་པ་དང་། འཕྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་བསྒོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྟོན་འགྱོ་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པ་དང་། སྤྱིང་འཁོར་དངོས་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདུད་རྩི་རིལ་བུའམ་མེད་ན་རྩིན་གྱིས་བརྟབས་པའི་ནང་མཆོད་ལགས་པའི་མཐིལ་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་བཞག་པས་ཁ་དག་པར་བྱས་ནས། རང་ཉིད་ཏོང་དང་རྣོ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། ཅོད་པན་དུ་གྱུར། སྐྱང་པའི་ངང་ལས་ཡོངས་སུ་ཚོགས་ཀྱང་ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་སྐྱེས་བུ་ཡབ་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཏྲི་ལུ་བུ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་ན་ཐོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་ན་ཐོད་པ་ཡ་ཞལ་ཅན་ཏེ་ཡི་ཐ། ཨོཾ་ཝཛྲ་ཧཱུཾ་ཨཿསབ་ཧཱུཾ་ཝཛྲ་ཧཱུཾ་ཨཿཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཝཛྲ་ཧཱུཾ་ཨཿཧཱུཾ་ཧཱུཾ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡོངས་སུ་ཚོགས་ཀྱང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནག་པོ་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར། དེའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གླུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བ་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་ཏྲི་ལུ་བ

རབ་རིས་མཚན་པ། (ཇན) བྱང་དུ་ཤུ་ལས་དྲི་ཆུ་ཤུས་མཚན་པ། ནུབ་ཀྱི་ལས་དྲི་ཆེན་ལིས་མཚན་པ། ཨུང་དུ་ལྷི་ལས་གྲང་ཡོ་ཆེའི་ཤ་ལྷིས་མཚན་པ། དབང་ལྡན་དུ་ཤུ་ལས་བ་གྲང་གི་ཤ་ཤུས་མཚན་པ། བདེན་བཞི་དུ་སྤྱི་ལས་རྟའི་ཤ་སྤྱིས་མཚན་པ། མེར་ཨི་ལས་ཁྲིའི་ཤ་ཨིས་མཚན་པ། དབུས་སུ་ཤུ་ལས་མིའི་ཤ་ཤུས་མཚན་པ། རང་གི་སྐྱིང་གའི་ཀུཾ་གི་འོད་ཟེར་ཀྱིས་བསྐལ་བས་ཨྃ་ཡིག་ཆམས་ཤེལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་ཤུ་ལས་ཤིང་ཁྲིའི་ཤ་ཤིས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བྱས་ཏེ་ཨཱ་བ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཆམས་ཤེལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ

རྡོས་རྣམས་མང་པོར་སྐྱེལ་ཞིང་བདུད་རྩི་ཆགས་པའི་རོ་དང་ལྡན་.....
པར་རྟོགས་པར་བྱས། ལགས་པ་གཉིས་གའི་ཐུན་མོང་གི་མཐའ་དུ་ཀུཾ་
ལས་སྒྲ་གཅན་གྱི་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་དུ་ཐུགས་རྩེ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཀུཾ་ནག་
པོ། ཨོཾ་ཀུཾ་རྩ་རྗེ་མེ། བཀྲ་ཤ་ན་ལ་ཚོས་ཐམས་ཅད། ལབ་རྒྱལ་སྡེ་
པའི་པ་ཀ་སཊ་ཚོས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འབར་བར་མཛོད། རྒྱལ་སྡེ་པ་ཡ་
སྦྱིའུ། ཀུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཐུགས་རྩེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་
ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག་སྟེ། དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་
གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་རྩས་རྣམས་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་གཟི་བརྗིད་དང་
ལྡན་པར་གྱུར། ལགས་པ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་གི་དབུས་སུ་རོ་ལས་ཏུས་
མེའི་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་དུ། ཡེ་ཤེས་རྩེ་རྗེའི་ངོ་བོ་རོ་ནེར་པ། ཨོཾ་
ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྩེ་རྗེ་བདུད་རྩིར་བཟུད་ཅིང་ཟུངས་ཤིག།
ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལྱེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཏིལ་ཟིན་བཟློག་ཅིང་ཟུངས་ཤིག།
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རོ་ཧཱུྃ་ཕྲེཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་
ཟ་བཟང། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཏྲ་ཏྣ་ཧྲྀ་ན་བཛྲ་ས་ཧྲ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀོ་ཧཱུྃ། (ལན) སྔོང་པ་ཉིད་
དུ་གྱུར། སྔོང་པའི་ངང་ལས་རྩེ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྗེ་སེམས་དཔའ་
སྐོན་པོ་སྐོ་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་

གསུམ་ན་རོ་རྗེ། ཞི་གཏ །དག་སྐ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རོ་རྗེ་ཏེའུ་བ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ་རོ་རྗེ་དཔྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ལྷང་གུ་མི་བསྐྱོད་པ་ལྟ་བུས་འཁྱུད་པ། ཏེའུ་བ་ཡུངས་དང་ཞི་གཏ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁམས་ཆོག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། སྐར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཏུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བཅོམ་པ་དང་འདུ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཧཱུྃ་ཝཾ་ཧོཿཧི། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། སྐར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཏུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡུམ་ཆམས་ཀྱིས། ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཾ་ཧོཿཧི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙི་ཏ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཡ་ཀ་ཏཱ་ཧཱུྃ། ཨི་ཏཱ་ཧཱུྃ། ཤི་ཏཱ་ཧཱུྃ། ཀཱ་མཱ་ཀྵཱ་ཀུ་ལ་ཀུ་ལ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཤྲ་མོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད། ཡབ་ཡུམ་ཆམས་སྐོམས་པར་ཞུགས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པའི་ཀོ་བོར་ཞུ་བ་ལས་བྱང་བའི་རོ་རྗེ་དང་ཏིལ་བུར་གྱུར། ཐོག་མཐའ་མེད་(ལྟབ) པའི་སེམས་དཔའ་ནི། །རོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་བ་ཆེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་བདག་ཉིད། །རོ་རྗེ་སྙིམས་པའི་བདག་པོའི་བདག །ཅེས་བརྗོད་དེ་རོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཟུང་ནས། སྤྲིད་པ་རོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དག །རོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྤྲིད་ཐལ་བྱས། །དང་བཞིན་དག་པའི་སེམས་ལྟོན་

པས། །སྲིད་པ་དམ་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་བརྗོད་ལ་དེལ་བྱ་དགྲོལ་ཏེ་པད་ཀོར་བྱས་ནས་སྐྱིང་གར་འཁྱུད་སྐྱངས་བྱའོ། །དེ་ནས་མཆོད་པ་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ནང་མཆོད་ཀྱིས་གཏོར་ཏེ་རོ་རྗེ་མེའི་ཕུག་རྒྱ་ཕྱོགས་བཞིར་ཕྱག་རྒྱ་ཕྱོགས་བཞི་ཙདཏ་དུ་བསྐོར་ནས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ར་ར་ར་ར་བཛྲ་ཡ་ན་ལ་ས་ཁ་ཨ་ཁ་རྣམ་པ་ལ་ཡ་སྭ་སྐྲ་ཁ་ས་ཁ་ཁ་ཁ་བ་ཁ་ཁ་ཁ

བདག་བསྐྱེད་ཅམ་དང་དགྱིལ་འཁོར་སྐྱུབ་མཆོད་དང་འབྲེལ་བ་ལ་ཡང་སྟོས་པ་ལ་མི་དགའ་བའི་ཚེ་བཞག་
པས་ཆད་པའི་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་ལ། དེང་སང་ཕྱག་ལེན་ལ་བདག་བསྐྱེད་འདོན་རེས་ཀྱིས་བར་འདིར་མཆུལ་
འབྱལ་བ་མཛད་འདུག་པ་ལ་ལྷག་པའི་སྐྱོན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་སྟོ་ག། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲྀ་མི་ཡུཾ
ཀུཾ། རྣ་རྒྱའི་ས་གཞི། ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཡུཾཀུཾ། ཡུགས་རིའི་མུ་ཁྲུད། དབུས་
ལྷ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཤར་ཡུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛོམ་བུ་གླིང་། བྱང་སྒྲ་མི་སྣན། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། ཤར་དུ་སྒྲ་གཅན། ལྷོར་ཉེ་མ། བྱང་
དུ་ཟླ་བ། ནུབ་ཏུ་དུས་མེ། བདག་གཞན་ཡུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལོངས་
སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །རིན་ཆེན་མཆུལ་བཟང་པོ་ཀུན་
བཟང་མཆོད་པའི་ཚོགས་བཅས་པ། །བློ་ཡིས་བྱངས་ནས་བྱ་མ་ཡི་དམ་
དཀོན་མཆོག་རྣམས་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བཞིས་ནས་
བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་རྒྱས་པའམ། བདག་གཞན་ཡུས་ངག་མ་ཙམ་
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལེམས་བསྐྱེད། རང་གི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་ལས་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ཉེ་བར་རྟོ་
ལས་ཉེ་མའི་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་སྤྲུལ། དང་རྗེ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྗེ་རྗེ་ལེམས་དཔའ་
རྟོན་པོ་རྟོ་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་
གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་
ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡུལ་དང་རྗེ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྗེ་རྗེ་

དཔྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་འཛལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྟེ། ཕྱི་གུག ।དཔལ་སྟེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྟེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྲུད་པའི་དཔལ་བར་ཡོ། མཁྱེན་པར་ཡུངས་སྐྱིང་གར་ཏོུ། ཁྱེ་བར་ཏེ། ཕྱག་གའི་ཏོུ་གནས་ནས་བསྐོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཐུགས་ཀའི་ཏོུ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས། ཤར་ཡང་ཕྱག་གའི་ཏོུ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡུམ་ཆམས་ཀྱིས། ཡོ་ཡུངས་སྐྱིང་མཚོའི་ཀུ་བི་ཤོ་ཀྱ་ནི་ལྷུ་ལྷི་པཎ་ཆེ་ཡི་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུས་སྐྱེ་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། ཡབ་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་ཡུམ་ལ་རྩེ་རྟེ་ལེམས་དཔའ་སྐུས་བཀབ་པར་གྱུར། གཉིས། ཞེས་པ་ནས། ཕྱུ་རྡོ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་ལྷུག། ཞེས་པའི་བར་ཀྱིས་མཆོད། (༡ན) བཅོམ་ལྡན་འདས་རྩེ་རྟེ་ལེམས་དཔའ་བདག་དང་ལེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེག་སྐྱེབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་···· ཐམས་ཅད་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཀའ་པས་ཐུགས་ཀའི་ཏོུ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡུམ་ལྷས་ཀྱང་ཐུགས་ཀའི་ཏོུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ལེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེག་སྐྱེབ་སྦྱངས། ལང་ཆུས་སྙས་བཅས་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། དེ་ཙམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཅེད་ཀྱི་ཆམ་པར་བསྡུས་ནས་ཐུགས་ཀའི་ཏོུ་ལ་ཐིམས་པས་གཟི་བརྗིད་ཆེན། ཐུགས་ཀའི་ཏོུ་གི་ཐ་མར་ཡི་གེ་བཆུ་པའི་སྔགས་ཁོ་དོག་དཀར་པོ་མཐོ་ཤྱེན་དུ་བསྟན་ནས་གཡས་སྐོར་དུ་གནས་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཆམས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུན་དཀར་པོ····· བྱུང་། ཡབ་ཡུམ་སྤྱོར་མཚམས་ནས་བབས། རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ཤུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་། སྐོ་གསུམ་ཕྱི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་ཆུ་སྣ་ལ་རྩ་སྦྱང་དེད་པ་བཞིན་དུ་བ་སྦུའི་བུ་གར་དབང་པའི་སྐོ་ཐམས····· ཅད་ནས་དུད་ཁའི་ཆམ་པར་ནག་ཕྱང་གིས་འཐོན། སྐོག་སྒྲིབ་སངས་ཀྱིས་དག ।རྒྱུགས་པ་དང་ཡོན་ཏན་

བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམས་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲི་ཧཱེ་མེ་ཧྱ་ཡ། ལུ་ཏེ་ཧྭེ་མེ་ཧྱ་ཡ། ཨ་ནུ་རཱ་ཏྲེ་མེ་ཧྱ་ཡ། ལུ་པེ་ཧྭེ་མེ་ཧྱ་ཡ། ས་བཅ་ཥེད་ཀཱཡེ་པ་ཡཚྪ། ས་བཅ་ཀཱཨ་ལུ་ཙ་མེ་ཥྚཱཾ་ཀྲེ་ཡཾ་ཀུ་ཤ་ཧཱུྃ། ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏཿ ཧྱ་ག་ལྷན་ས་བ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུཉྩ། བཛྲཱི་ཧཱ་བ། མཏྲ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བཟླ། དེ་ནས་ཞེས་ལྷུང་སྟོན་པས་རྣམས་ལ་འཁྱོད་ལེམས་ཀྱིས་བཤགས་ཤིང་། ཕྱིན་ཆད་སྡོམ་ལེམས་དུག་པོ་དང་། བཤགས་པའི་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་ནས། བདག་ནི་མི་ཤེས་རྫོང་སངས་པ་ཡིས། །དམ་(ཾ་བ) ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །བྱ་མ་མཁོན་པོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག །གཅོ་པོ་རྣོ་རྩེ་འཇོན་པ་སྟེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཀྱང་། །འཕྲོ་བའི་གཟུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ལས་ཁྱད་པར་དུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ན། ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞུགས་ཤིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་སྒོ་ཕྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ལས་ཁྱད་པར་དུ

གར་ཐུ་བ་རྣ་རྡེ་ལ་ཐིམས་པར་གྱུར། སྡོང་ཉིད་སྐྱེད་རྩེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སྲིད་གསུམ་སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་མེད། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཅིག་པའི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རང་གི་སྐྱེད་གར་ཐུ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་གི་ཐུགས་དང་ཐུགས་ལས་རིལ་མོ་མ་དང་གར་མ་.....

(৭০ན) ལྷང་གུ་ཌ་པ་ཀ་ཏ་དང་གོས་འཇིན་པ། ཐུགས་དང་ཐུགས་ཏྲི་མ་དང་ཁྲེད་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི

མེ་ཤོང་གིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ཏྲ་སྟེ་ཏྲཻ་ལོ་དཀར་ཀུ་ཀུ་སྦྲཏྲ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྀ་སིལ་སྦྱན་མ་སིལ་སྦྱན་ཀྱིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་པུ་དྷེ་པུ་དྷ་ཀུ་ཀུ་ཀུ་ཀུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐར་མ་ཐར་ཀྱིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ཨཱི་ཏེ་ཨཱི་ཏ་ཀུ་ཀུ་ཀུ་ཀུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྨ་མ་སྨ་ཡི་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ཀི་ཏེ་ཀི་ཏ་ཀུ་ཀུ་ཀུ་ཀུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་འདོད་མ་ཁངས་རྒྱས་དང་། ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཁམས་ཀྱི། ཀོ་ཤ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བཀའ་བཤད་དཔའ་བོ་ཤཱཀ་ཐུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་མཆས་བྱབ་ཅིང་། ཁྲོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་ཤེས་ཏུ་གཟབ་བས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་སུ་ར་ཀ་ཀུ་ཀུ་ཀུ་ཀུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་ཐར་མ་ཐར་ཀྱིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ཨཱི་ཏེ་ཨཱི་ཏ་ཀུ་ཀུ་ཀུ་ཀུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་ཁམ་མ་ཁྱབ་ཀྱིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ཏྲ་སྟེ་ཏྲཻ་ལོ་དཀར་ཀུ་ཀུ་སྦྲཏྲ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྀ་སིལ་སྦྱན་མ་སིལ་སྦྱན་ཀྱིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་པུ་དྷེ་པུ་དྷ

གསོལ། །བདག་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས། །རང་དོན་ཏྲི་མས་མ་
ཚོས་པར། །སྤྲིད་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་
རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
ཀི་བསྟེད་བགེ་ཞིང་། । བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བསྟེད། །བདག་
དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་སྤངས། །སྤྲིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་
བཙོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་སྨོན་ལ། །སྟོབས་དང་ཡེ་
ཤེས་ཐ་རོལ་ཕྱིན། །ཚོགས་གསུམ་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི། །སེམས་
ཅན་བདེ་དང་ལྡན་པ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་དང་ནི་བྲལ་བ་དང་། བདེ་
ལ་རྣག་ཏུ་གནས་པར་དགའ། །མཉམ་ཉིད་བཏང་སྙོམས་བསྒོམ་པར་
བགྱི། །སྤྲིན་པའི་གཡབ་མོས་ལེགས་བོས་ཏེ། །སྐྱེན་པར་སྒྲ་བས་གཏམ་
བྱས་ནས། །དོན་སྣོད་པ་ཡིས་བག་ཕབ་སྟེ། །དོན་མཐུན་ཕོགས་ཆེན་
གདབ་པར་བགྱི། །ལུས་ཀྱི་ལས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །ངག་གི་རྣམ་པ་བཞི་
དག་དང་། །ཡིད་ཀྱི་ལས་ནི་རྣམ་གསུམ་སྟེ། །མི་དགེ་བཅུ་ཡོངས་སྤང་བར་
བགྱི། །བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སྦྱིབ་པ་ཡི། །འཕྲོད་དང་སྐུགས་པ་གཉིད་
དང་ནི། །རྟོད་པ་དང་ནི་ཟེ་ཆོམ་སྟེ། །སྤྲིབ་པ་ལྔ་ཡོངས་སྤང་བར་བགྱི། ।
འདོད་ཆགས་དང་ནི་ཞེ་སྡང་དང་། །གཉི་ག་དང་ནི་རྨུགས་ཏེ། ।
སྤྲིད་པའི་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཡི། །ཉོན་མོངས་(ཀུན་བཞི་)བཞི་ཡོངས་སྤང་བར་
བགྱི། །འདོད་པའི་ཟག་དང་སྤྲིད་པའི་ཟག །མ་རིག་པ་ཡི་ཟག་པ་
དང་། །ལྟ་བའི་ཟག་སྟེ་འཕོར་བའི་རྒྱུ། །ཟག་པ་བཞི་ཡོངས་སྤང་བར་བགྱི། ।
སྟོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མེད། །སྨོན་མེད་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས། ।
རྣམ་པ་ཉིད་དང་སྐྱེ་བའི་ཡིས། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་

བགྱི། །ཞེས་པ་ཆམས་དོན་དུ་བཞིན་པས་བརྗོད་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པ་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་མེད་པ་བསྟོམ་པ་མེད། །བསྟོམ་པ་བསྟོམ་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དངོས་མེ་འགྱུར། །བསྟོམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། ། ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་དོ་བོ་ཉ་བ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཤེས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ། གཉིས་པ་སྡུད་འཁོར་དངོས་གཞི་བསྟོམ་པ་ལ་གསུམ། བདག་བསྡུང་བ་དང་། གནས་བསྡུང་བའི་དོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་སྦྱོར། ཏིང་ངེ་འཛིན་དགོད་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཆམས་བཅད་ཀྱང་། ཡན་ལག་བྱུང་དགོད་པ། རྟོག་ཚམས་ཅད་ཀྱིས་བཏུད་གཞོམ་པའོ། །དེ་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཿཡཱཀ །ཀཱ་ཡ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད། ཨཱ་ཀཱ་ཤོཏྤ་ཏྟི་ན་ཨ་རྒྷི་པ་ཀེ། མ་མ་ཀ་ཡ་བདག་གི་ལུས་དག་ཅམས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་བརྗེས་པ་བཞིན་དུ་ལན་གསུམ་དོར་ཏེ། ཨཱ་ཀཱ་ཤོཏྤ་ཏྟི་ན་ཨ་རྒྷི་པ་ཀེ། ཞེས་བརྗོད་དེ། ཐུ་མ་ནི་ལུས་དག་པ་དང་། ཤ་ཆེ་ཤཱཀྱ་ཐུགས་དོན་ཉར་སྟོང་ཉིད་བསྟོམ་པ་ནི་ངག་དག་པ་དང་། ཤ་ཆེ་ཤཱཀྱི་ཐུགས་དོན་ཉར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་འོད་དཔག་མེད་དགའ་བ་སྟེ་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དགའ་ནས་བཞིན་ཏེ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཡཱཀ་

གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོ་བ། མདུད། རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ། མེ་ལོང། བགྲང་ཁྲེང་འཛིན་པ། མཁྲིན་པར་ཡྱུཿདམར་ཐོ་ལས་རིན་འབྱུང་དམར་ཐོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་..... གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩོ་རྩེ་ཡྱུགས་ཀྱ། ཐྲྭ་དང་བཅས་པའི་ཀློ་མ་རྣ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རྩོ་རྩེ་ཞེགས་པ། རིན་ཐོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། སྐྱིང་གར་ཏོུ་ནག་ཐོ་ལས་དོན་གྲུབ་ནག་ཐོ་ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཾ་ག་དཀར་ཐོ་འཛིན་པ། ཉེ་བར་ཚེཿསེར་ཐོ་ལས་རྣམ་སྣང་སེར་ཐོ་སེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྩེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཾ་ག་དཀར་ཐོ་འཛིན་པ། གསུམ་པ་ལ་བཞི། ཕྱག་རྒྱ་བཅིང་བའི་དོན་དུ་ལག་པ་བཟུ་བ། དེས་ཕྱག་རྒྱ་བཅིང་བ། ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཟིན་ཀྱིས་བརླབ་པ། ང་རྒྱལ་བཟུང་བའོ། །དང་པ་ནི། ཨོཾ་ཧཱུཿ ལཀྵ་ཐམས་ཅད་མཆོག་ཆའི་རྒྱལ་པོ། ཡེསྟ་ཏྲ་ཀོ། ལྷ་བདུད་དང་ཅོན་མོངས་པ་

ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಕೊಂಡ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು

གཅིག་ཏུ་བརྩོན་ཡ་གྱུ་སྐྱེ་ལྷ་ཡུན་ཐུང་ཀོ་ཏོ། ཐུག་རྒྱ་དེ་ནི་རྒྱལ་འཛིན་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ལ་བྱའོ། །བཞི་པ་ཡན་ལག་བྱག་དགོད་པ་ནི། རང་གི་སྤྱིར་གར་ཡོ་སྟེ་ཏི་ད་ཡུ་ཡ་ན་མཱ། མགོ་བོར་ཡོ་ཐུགས་ཀྱི་ཨ་ར་ལེ་རྩ་ཐུ། གཙུག་ཏོར་ལ་ཡོ་སྟེ་ཤི་ཁྲ་པི་བོ་ཏ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོ་སྟེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཆུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཅིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐུགས་ཀ

ꠇꠣ.ꠇꠣ.ꠇꠣ.

ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.

ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಾರದು. ಮಲಮೂತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡಲೇ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ ಬಂದಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಉರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದಾಗ ಉರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ ಬಂದಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಉರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದ

ཤོས། ཁ་ཅི་མཐུ་དང་སྦྱིན་པོ། བཅ་བའི་སྡེ་བའི་བསྟོན། ལ་ལེ་སྐྱེ་ལྷའི་ལྟོ། ཤེས་བྱེད་ཀ་ཤེས་ཚན་ལང་དང་། སྨྲ་ཡིག་ཀྱི་ཡིག་ཆ། ཀུ་ཤ་ཀྱི་ཡིག་ཆ། ཤིང་ཀྱི་ཡིག་ཆ། སྐྱེས་བུ་ཀྱི་ཡིག་ཆ། ཁྱིམ་ཀྱི་ཡིག་ཆ། ཁྱིམ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་ཤེས་ཚན་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁ་བ་གཡོན་གཡས་ལ་ཡ་ཡྱ་ལས་རྣོ་རྩེ་ལྷད་ཀྱི་ཆེ་གསུམ་པ། རྩ་ཐུག་གཡོན་གཡས་ལ་ཡ་ཡེ་ལས་རྣོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེ་གསུམ་པ། མིག་གཡོན་གཡས་(ཀ)ལ་ཡར་ཡྱར་ལས་རྣོ་རྩེ་དམར་པོ་ཆེ་གསུམ་པ། ལྟེ་དང་ལྟེ་ཆུང་ལ་ཨོ་ཨོ་ལས་རྣོ་རྩེ་དཀར་པོ་ཆེ་གསུམ་པ། རྣོ་རྩེ་དང་གསང་བ་དག་ལ་ཡལ་ཡྱལ་ལས་རྣོ་རྩེ་སེར་པོ་ཆེ་གསུམ་པ། ཡིད་དང་ལུ་བའི་ཙ་ཡ་བ་ཐུན་ཏྲིའི་ཡར་སྐྱེ་དང་མར་སྐྱེ་ལ་ཨོཾ་ཡྱོཿལས་རྣོ་རྩེ་སྐྱོན་པོ་ཆེ་གསུམ་པ། གཙུག་ཏོར་དང་མཐོ་པོ་ལ་ཏུ་ཏུ་ལས་རྣོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེ་ལྷ་ལྟ་བུ་ཤེས་ཚན་ལང་དེ་ཀ་ཤེས་ཚན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་ལྷད་ཀྱི་ཆེ་གསུམ་པ། སྐྱེ་བུ་གཡོན་གཡས་ལ་ཡ་ཡྱ་ལས་རྣོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེ་ལྷ་ལྟ་བུ་ཤེས་ཚན་ལང་དེ་ཀ་ཤེས་ཚན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་ལྷད་ཀྱི་ཆེ་གསུམ་པ། ཁྱི་གཡོན་གཡས་ལ་ཡ་ཡྱ་ལས་རྣོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེ་ལྷ་ལྟ་བུ་ཤེས་ཚན་ལང་དེ་ཀ་ཤེས་ཚན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་ལྷད་ཀྱི་ཆེ་གསུམ་པ། ཁྱིམ་ཀྱི་གཡོན་གཡས་ལ་ཡ་ཡྱ་ལས་རྣོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེ་ལྷ་ལྟ་བུ་ཤེས་ཚན་ལང་དེ་ཀ་ཤེས་ཚན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་ལྷད་ཀྱི་ཆེ་གསུམ་པ། ཁྱིམ་ཀྱི་གཡོན་གཡས་ལ་ཡ་ཡྱ་ལས་རྣོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེ་ལྷ་ལྟ་བུ་ཤེས་ཚན་ལང་དེ་ཀ་ཤེས་ཚན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་ལྷད་ཀྱི་ཆེ་གསུམ་པ། ཤིང་ཀྱི་གཡོན་གཡས་ལ་ཡ་ཡྱ་ལས་རྣོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེ་ལྷ་ལྟ་བུ་ཤེས་ཚན་ལང་དེ་ཀ་ཤེས་ཚན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་ལྷད་ཀྱི་ཆེ་གསུམ་པ། ཀུ་ཤ་ཀྱི་གཡོན་གཡས་ལ་ཡ་ཡྱ་ལས་རྣོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེ་ལྷ་ལྟ་བུ་ཤེས་ཚན་ལང་དེ་ཀ་ཤེས་ཚན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་ལྷད་ཀྱི་ཆེ་གསུམ་པ། ཤིང་ཀྱི་གཡོན་གཡས་ལ་ཡ་ཡྱ་ལས་རྣོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེ་ལྷ་ལྟ་བུ་ཤེས་ཚན་ལང་དེ་ཀ་ཤེས་ཚན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་ལྷད་ཀྱི་ཆེ་གསུམ་པ། ཁ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಉತ್ತರವೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ. ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನು ಭಾಗಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಭಾಜ್ಯ. ಭಾಜ್ಯದಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಶೇಷ. ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನು ಭಾಗಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಭಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಶೇಷ. ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನು ಭಾಗಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಶೇಷವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಭಾಜ್ಯ. ಭಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಾಗಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ

སྣ་ཀ་ཐུགས། ཅོ་ཏ་ཚོས་ཀྱི་ཤེས་ན་རོ་རྗེ་རྣ་བ་ཆམས། བཙོ་སྣ་ཀྱ་རྣ་ན་མཛོད་མཛོད། ཀུ་ཏ་ཀུ་ཏ་སྣང་། དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་པོ་དེ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་རྣ་བ་ཆམས་དང་ཁང་བཅེགས་གདན་དང་བཅས་པར་སྣང་བ་ནི····
རོ་རྗེའི་རང་བཞིན་གྱི་རྣ་བ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་(༡༦ན) ཀུན་པོར་སྣང་བའི·····
མཚམས་ནས་ནག་དམར་དཀར་བའི་རོ་རྗེའི་རྣ་བ་གསུམ་དང་། ཡུལ་འཁོར་གྱི་མཚམས་ནས་སེར་པ་དང་ལྗང་པའི་རིམ་པ་དང་ལྡན་པའི་རོ་རྗེའི་རྣ་བ་ལྔ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་འོག་ཏུ་མདུང་དང་ལྷོང་དུ་མདའི་དྲྭ་བ་རྩོན་པོ། དབུས་ནས་ཡུལ་འཁོར་གྱི་མཚམས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའི་འོག་གི་རོ་རྗེའི་རྣ་བ་ཕྱི་ནང་གི་ཁྲོ་བོ་བཅུའི་གནས་སུ། ལྷོང་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཨོཾ་ལས་བྷ་བ། འོག་དང་མཚམས་བཞིར་ཨོཾ་ལས་ཀྱི་མ། ཁང་བཅེགས་ཀྱི་ཕྱིར་ཟད་པར་བཅུའི་གནས་སུ། ལྷོང་དང་
ཕྱོགས་ཡང་ནོ་ཏ་ཀུ་ཏ་ཀུ་ཏ་མཛོད་མཛོད། སྣང་། པཙྪའི་ལྷོ་བ་དང་མཉམ་པའི་ཀྱེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཁང་བཅེགས་ཀྱི་ནང་གི་ཁྲོ་བོ་བཅུའི་གནས་སུ། ལྷོང་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཨོཾ་ལས་བྷ་བ། འོག་དང་མཚམས་བཞིར་ཨོཾ་ལས་ཀྱི་མ། ཁང་བཅེགས་ཀྱི་ཕྱིར་ཟད་པར་བཅུའི་གནས་སུ། ལྷོང་དང་

འོག་ཏུ་ཨ་ལས་སྟོང་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་དང་ཤར་སྟོན་ཡོ་ལས.....
ཁྲུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནག་པོ་ཟླ་གམ། སྟོ་དང་སྟོ་ཆུབ་ཏུ་རོ་ལས་མེའི་
དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ། ཐྲྀང་དང་ཐྲྀང་ཤར་དུ་བཅོ་ལས་ཆུའི་
དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་སྒྲོམ་པོ། ཆུབ་དང་ཆུབ་(ཀ་ཀ་བ) ཐྲྀང་དུ་ཨོ་
ལས་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞི། རུ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་སྐོག་
རྐྱང་བཅུའི་གནས་སུ། སྐེང་དུ་ཉོ་ལས་དང་པ། འོག་ཏུ་གཡོ་ལས་མཁའ་
ལྟིང་། ཤར་དུ་ཐྲྀ་ལས་ཡི་དྭགས། ཤར་སྟོར་མྱོ་ལས་རི་དྭགས། སྟོར་ཨོ་
ལས་མ་ཉེ། སྟོ་ཆུབ་ཏུ་ཇོ་ལས་ལུག །ཐྲྀང་དུ་ཨོ་ལས་ཆུ་སྲིན། ཐྲྀང་ཤར་
དུ་ཡོ་ལས་ཁྱུ་མཆོག །ཆུབ་ཏུ་ཉོ་ལས་གླང་པོ་ཆེ། ཆུབ་ཐྲྀང་དུ་རྒྱུ་ལས་
གཞལ་ཡས་ཁང་པ། རུ་བ་གསུམ་གྱི་ཕྱིའི་གཟའ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཐམས་
བཅུའི་གནས་ཆམས་སུ། སྐེང་དང་འོག་ཡོ་ལས་ཀློང་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་རེ་རེ། ཤར་དང་ཤར་སྟོན་ཡོ་ལས་ཟླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནག་པོ་
ཟླ་གམ་ཏེ། སྟོ་དང་སྟོ་ཆུབ་ཏུ་རོ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་རེ་རེ།
ཐྲྀང་དང་ཐྲྀང་ཤར་དུ་བཅོ་ལས་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་རེ་རེ། ཆུབ་
དང་ཆུབ་ཐྲྀང་དུ་ཡོ་ལས་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེར་པོ་རེ་རེ་གྲུབ་པར.....
གྱུར། གཉིས་པ་ལ་བཞི། དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱིས་བརླབ་པ།
དབང་བསྐུར་ཞིང་ཆོས་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་ཉིད་ཁྲོ་བོའི་དབང་པོར་བསྐྱེད་པ་དང་།
འོག་གི་སྐྱེད་མ་སྦྱོ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དབུས་ཀྱི་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་
རང་ཉིད་ཧཱུྃ་དང་རྩེ་རྀེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྀེ་ཤྲཱུ་གས་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ.....
དབུས་ན་གཅིག་གམ་གཡས་དམར་གཡོན་དཀར་བའི་མཐིན་པ་གསུམ་དང.....

ལྷན་པ། དབུས་སྟོ་གཡས་དམར་གཡོན་དཀར་རྒྱབ་སེར་བའི་ཞལ་བཞི་དང་ལྷན་པ། ཞལ་རེ་རེའང་མཆེ་བ་གཅིག་ཤིང་འཇིགས་སུ་བྱེད་པ། ཞལ་ཐམས་ཅད་ལ་སྣུན་གསུམ་གསུམ་དམར་སེར་དུ་འབུག་པ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་(།།ཀཀན) བརྩེས་པ། གཡས་གཡོན་གྱི་ཕྱག་བཅུ་བཅུ་དང་ཡོ་ནག་ཡོ། གཉིས་པ་དམར་ཡོ། གསུམ་པ་དཀར་ཡོ་སྟེ་ཕྱག་པ་དྲུག །དཔུང་པ་བཙུ་གཉིས། ཕྱག་ཏེ་ཤུ་རྩ་བཞིའི་དང་ཡོ་བཞི་བཞི་ནག་ཡོ། གཉིས་པ་བཞི་བཞི་དམར་ཡོ། གསུམ་པ་བཞི་བཞི་དཀར་ཡོ། ཕྱག་ལྷག་མ་གཉིས་གཡས་ནག་གཡོན་སེར་བ། ཕྱག་རྣམས་ཀྱི་མཐེ་བོང་སེར་ཡོ། མཇུག་མོ་དཀར་ཡོ། གུང་མོ་དམར་ཡོ། མིང་མེད་ནག་ཡོ། མཐེབ་ཆུང་ལྗང་གུ །སོར་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོགས་ཀྱི་ཁྱིང་བ་དང་ཡོ་ནག་ཡོ། གཉིས་པ་དམར་ཡོ། གསུམ་པ་དཀར་ཡོ། སོར་གཏུབ་རྣམས་ཀྱིས་མཇིས་ཤིང་འོད་བ། ཞབས་གཡས་པ་དམར་ཡོ་གཡོན་པ་དཀར་ཡོ་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་ཏེ་ཤ་ཁ་ཟའི་ཁ་ཏོག་ཏུ་ཕྱག་ཏུ་ཡོ་ཞལ་ཡུམ་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་ཐུགས་ཀ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་སྟེང་ན

པ་དང་མགུལ་པ་ལ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱ་ཡྀ་གཡོན་པ། བློ་མ་དཔྱི་ཁ་གཡས་པའི། ཀཱ་ལཱ་པ་དག་ལ། (ཀཀབ) ར་ཡོར་རྩེ་རྩེ་ལག་གཉབ་ཏུ། བཛྲ་ཏ་ཙ་ཀྲོ་ཏྲོ་ཡཀ་ཡཀ། ཨཱ་ཡྀ་ལས་གྲུབ་པའི་མི་རྟག་ལས་བྱུང་བའི་རྩེ་རྩེ་ཕྱག་གཉབ་བདག་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ལས་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཀ་ཀྵ་བློ་གཡོན་པ། མ་དཔྱི་ཁ་གཡས་པའི། དཔྱི་ཁ་སྐད་པ་དག་ལ། དཔྱོད་ལྡན་རྩེ་རྩེ་ཤད་གཉབ་ཏུ། ཀུ་ར་ཀྲོ་ཏྲོ་ཡཀ་ཡཀ། ཨཱ་ཡྀ་ལས་གྲུབ་པའི་མི་རྟག་ལས་བྱུང་བའི་རྩེ་རྩེ་རྐང་གཉབ་བདག་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ལས་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཨོཾ་དཾ་བཾ་ཧཱུྃ་ཨཿསཾ་ཐམས་ཅད་ཡུམ་ཆེན་པོ། རང་མདུན་སྣང་བ། ཀུན་ཏུ་སྣ་རང་བཞིན། སྐྱ་ཤ་རྩེ་རྩེ་སྦྱི་བོ། བཛྲ་ཏི་ཏྲི་རྩེ་མཆོད་ཕྱིར་བཏང་། སྣ་ཚོགས་ཕྱག་མཚན་ཐོགས་པ། ཀ་ཏི་ལྟ་ར་གསུམ་དབྱངས། ལྟ་སྐྱ་ཤ་རང་བཞིན། བཛྲ་ཡ་ཀྵི་རྩེ་རྩེ་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་པ། པ་ལྟི་ཀ་སྐད་ཅིག་ཏུ། ཀུཾ་ཁྱཾ་བཀ་བཀ། ཡ་ཡཿཡོ་ལས་བྱུང་བའི་ཐུག་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཆུ་དྲུག་གོ། ཨོཾ་ཀཱཿའདུལ་དཀའ་བ། དྲང་དན་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ། ཏྲ་ཁྱི་སྣ་ན་ཀཱ་ཡོ་ཀ་ར་བྷ་ཟད་པར་བྱེད་པ། ཐུབ་པ་གཅིག་པོ་པཎ་པ། ཅོརྡ་ཀ་ཀོ་སཱེད་པར། ཀུཾ་ཁྱཾ་བཀ་བཀ། ཀཱཿལས་བྱུང་བའི་སྐེད་པར་སྦྱག་གི་བཏབ་པའི་ཤམ་ཐབས། ཨོཾ་ཀཾ་ཀཱཿཀྵཿཨུམ་ཆུའི་

དབྱངས། ཤཀ་སྭ་ར་སལྦ་བཏབ་སྟེ། ཏི་སྟ་ཐུང་ངུ། སྤྱ་དཔེ་རྒྱ་ཡིན་པ། (༡༨ན) ཀྱ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞིན། རྒྱ་ན་སྤྱ་སྐྱ་ལྷ་དེ་ཏ་ཀུ་ལ་ཤ་ལྷ་མ་ཡིན་ཀྱི་རིགས་ཀྱི། ཏ་ལི་ཨ་ཀྱི་མཁོ་བ་ཞིག། རང་སུ་ཅ་མཁོ་བའི་ཕྱིར་བ། ཡོ་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཨོན་ཏ་ཀུ་ལ་ཡེ་ཤེ་ཐོབ་པ་རྣོ་གསལ་པ་ཁ་དོག་ལྟའི་ཕྱིར་བ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ

ག་ཀུ་ཁ་ཁུ་ག་གུ་ང་ངུ་ཅ་ཅུ་ཆ་ཆུ་ཇ་ཇུ་ཉ་ཉུ་ཏ་ཏུ་ཐ་ཐུ་ད་དུ་ན་ནུ་པ་པུ་ཕ་ཕུ་བ་བུ་མ་མུ་ཙ་ཙུ་ཚ་ཚུ་ཛ་ཛུ་ཝ་ཝུ་ཞ་ཞུ་ཟ་ཟུ་འ་འུ་ཡ་ཡུ་ར་རུ་ལ་ལུ་ཤ་ཤུ་ས་སུ་ཧ་ཧུ་ཨ་ཨུ།

ཀི་ཁི་གི་ངི་ཅི་ཆི་ཇི་ཉི་ཏི་ཐི་དི་ནི་པི་ཕི་བི་མི་ཙི་ཚི་ཛི་ཝི་ཞི་ཟི་འི་ཡི་རི་ལི་ཤི་སི་ཧི་ཨི།

ཀེ་ཁེ་གེ་ངེ་ཅེ་ཆེ་ཇེ་ཉེ་ཏེ་ཐེ་དེ་ནེ་པེ་ཕེ་བེ་མེ་ཙེ་ཚེ་ཛེ་ཝེ་ཞེ་ཟེ་འེ་ཡེ་རེ་ལེ་ཤེ་སེ་ཧེ་ཨེ།

ཀོ་ཁོ་གོ་ངོ་ཅོ་ཆོ་ཇོ་ཉོ་ཏོ་ཐོ་དོ་ནོ་པོ་ཕོ་བོ་མོ་ཙོ་ཚོ་ཛོ་ཝོ་ཞོ་ཟོ་འོ་ཡོ་རོ་ལོ་ཤོ་སོ་ཧོ་ཨོ།

ཀྀ་ཁྀ་གྀ་ངྀ་ཅྀ་ཆྀ་ཇྀ་ཉྀ་ཏྀ་ཐྀ་དྀ་ནྀ་པྀ་ཕྀ་བྀ་མྀ་ཙྀ་ཚྀ་ཛྀ་ཝྀ་ཞྀ་ཟྀ་འྀ་ཡྀ་རྀ་ལྀ་ཤྀ་སྀ་ཧྀ་ཨྀ།

ཀཱ་ཁཱ་གཱ་ངཱ་ཅཱ་ཆཱ་ཇཱ་ཉཱ་ཏཱ་ཐཱ་དཱ་ནཱ་པཱ་ཕཱ་བཱ་མཱ་ཙཱ་ཚཱ་ཛཱ་ཝཱ་ཞཱ་ཟཱ་འཱ་ཡཱ་རཱ་ལཱ་ཤཱ་སཱ་ཧཱ་ཨཱ།

ཀྂ་ཁྂ་གྂ་ངྂ་ཅྂ་ཆྂ་ཇྂ་ཉྂ་ཏྂ་ཐྂ་དྂ་ནྂ་པྂ་ཕྂ་བྂ་མྂ་ཙྂ་ཚྂ་ཛྂ་ཝྂ་ཞྂ་ཟྂ་འྂ་ཡྂ་རྂ་ལྂ་ཤྂ་སྂ་ཧྂ་ཨྂ།

ཀྃ་ཁྃ་གྃ་ངྃ་ཅྃ་ཆྃ་ཇྃ་ཉྃ་ཏྃ་ཐྃ་དྃ་ནྃ་པྃ་ཕྃ་བྃ་མྃ་ཙྃ་ཚྃ་ཛྃ་ཝྃ་ཞྃ་ཟྃ་འྃ་ཡྃ་རྃ་ལྃ་ཤྃ་སྃ་ཧྃ་ཨྃ།

ཀ྄ ཁ྄ ག྄ ང྄ ཅ྄ ཆ྄ ཇ྄ ཉ྄ ཏ྄ ཐ྄ ད྄ ན྄ པ྄ ཕ྄ བ྄ མ྄ ཙ྄ ཚ྄ ཛ྄ ཝ྄ ཞ྄ ཟ྄ འ྄ ཡ྄ ར྄ ལ྄ ཤ྄ ས྄ ཧ྄ ཨ྄།

ཀ྅ ཁ྅ ག྅ ང྅ ཅ྅ ཆ྅ ཇ྅ ཉ྅ ཏ྅ ཐ྅ ད྅ ན྅ པ྅ ཕ྅ བ྅ མ྅ ཙ྅ ཚ྅ ཛ྅ ཝ྅ ཞ྅ ཟ྅ འ྅ ཡ྅ ར྅ ལ྅ ཤ྅ ས྅ ཧ྅ ཨ྅།

ཀ྆ ཁ྆ ག྆ ང྆ ཅ྆ ཆ྆ ཇ྆ ཉ྆ ཏ྆ ཐ྆ ད྆ ན྆ པ྆ ཕ྆ བ྆ མ྆ ཙ྆ ཚ྆ ཛ྆ ཝ྆ ཞ྆ ཟ྆ འ྆ ཡ྆ ར྆ ལ྆ ཤ྆ ས྆ ཧ྆ ཨ྆།

ཀ྇ ཁ྇ ག྇ ང྇ ཅ྇ ཆ྇ ཇ྇ ཉ྇ ཏ྇ ཐ྇ ད྇ ན྇ པ྇ ཕ྇ བ྇ མ྇ ཙ྇ ཚ྇ ཛ྇ ཝ྇ ཞ྇ ཟ྇ འ྇ ཡ྇ ར྇ ལ྇ ཤ྇ ས྇ ཧ྇ ཨ྇།

ཀྈ ཁྈ གྈ ངྈ ཅྈ ཆྈ ཇྈ ཉྈ ཏྈ ཐྈ དྈ ནྈ པྈ ཕྈ བྈ མྈ ཙྈ ཚྈ ཛྈ ཝྈ ཞྈ ཟྈ འྈ ཡྈ རྈ ལྈ ཤྈ སྈ ཧྈ ཨྈ།

ཀྉ ཁྉ གྉ ངྉ ཅྉ ཆྉ ཇྉ ཉྉ ཏྉ ཐྉ དྉ ནྉ པྉ ཕྉ བྉ མྉ ཙྉ ཚྉ ཛྉ ཝྉ ཞྉ ཟྉ འྉ ཡྉ རྉ ལྉ ཤྉ སྉ ཧྉ ཨྉ།

ཀྊ ཁྊ གྊ ངྊ ཅྊ ཆྊ ཇྊ ཉྊ ཏྊ ཐྊ དྊ ནྊ པྊ ཕྊ བྊ མྊ ཙྊ ཚྊ ཛྊ ཝྊ ཞྊ ཟྊ འྊ ཡྊ རྊ ལྊ ཤྊ སྊ ཧྊ ཨྊ།

ཀྋ ཁྋ གྋ ངྋ ཅྋ ཆྋ ཇྋ ཉྋ ཏྋ ཐྋ དྋ ནྋ པྋ ཕྋ བྋ མྋ ཙྋ ཚྋ ཛྋ ཝྋ ཞྋ ཟྋ འྋ ཡྋ རྋ ལྋ ཤྋ སྋ ཧྋ ཨྋ།

ཀྌ ཁྌ གྌ ངྌ ཅྌ ཆྌ ཇྌ ཉྌ ཏྌ ཐྌ དྌ ནྌ པྌ ཕྌ བྌ མྌ ཙྌ ཚྌ ཛྌ ཝྌ ཞྌ ཟྌ འྌ ཡྌ རྌ ལྌ ཤྌ སྌ ཧྌ ཨྌ།

ཀྍ ཁྍ གྍ ངྍ ཅྍ ཆྍ ཇྍ ཉྍ ཏྍ ཐྍ དྍ ནྍ པྍ ཕྍ བྍ མྍ ཙྍ ཚྍ ཛྍ ཝྍ ཞྍ ཟྍ འྍ ཡྍ རྍ ལྍ ཤྍ སྍ ཧྍ ཨྍ།

ཀྎ ཁྎ གྎ ངྎ ཅྎ ཆྎ ཇྎ ཉྎ ཏྎ ཐྎ དྎ ནྎ པྎ ཕྎ བྎ མྎ ཙྎ ཚྎ ཛྎ ཝྎ ཞྎ ཟྎ འྎ ཡྎ རྎ ལྎ ཤྎ སྎ ཧྎ ཨྎ།

ཀྏ ཁྏ གྏ ངྏ ཅྏ ཆྏ ཇྏ ཉྏ ཏྏ ཐྏ དྏ ནྏ པྏ ཕྏ བྏ མྏ ཙྏ ཚྏ ཛྏ ཝྏ ཞྏ ཟྏ འྏ ཡྏ རྏ ལྏ ཤྏ སྏ ཧྏ ཨྏ།

ཀྐ ཁྐ གྐ ངྐ ཅྐ ཆྐ ཇྐ ཉྐ ཏྐ ཐྐ དྐ ནྐ པྐ ཕྐ བྐ མྐ ཙྐ ཚྐ ཛྐ ཝྐ ཞྐ ཟྐ འྐ ཡྐ རྐ ལྐ ཤྐ སྐ ཧྐ ཨྐ།

ཀྑ ཁྑ གྑ ངྑ ཅྑ ཆྑ ཇྑ ཉྑ ཏྑ ཐྑ དྑ ནྑ པྑ ཕྑ བྑ མྑ ཙྑ ཚྑ ཛྑ ཝྑ ཞྑ ཟྑ འྑ ཡྑ རྑ ལྑ ཤྑ སྑ ཧྑ ཨྑ།

ཀྒ ཁྒ གྒ ངྒ ཅྒ ཆྒ ཇྒ ཉྒ ཏྒ ཐྒ དྒ ནྒ པྒ ཕྒ བྒ མྒ ཙྒ ཚྒ ཛྒ ཝྒ ཞྒ ཟྒ འྒ ཡྒ རྒ ལྒ ཤྒ སྒ ཧྒ ཨྒ།

ཀྔ ཁྔ གྔ ངྔ ཅྔ ཆྔ ཇྔ ཉྔ ཏྔ ཐྔ དྔ ནྔ པྔ ཕྔ བྔ མྔ ཙྔ ཚྔ ཛྔ ཝྔ ཞྔ ཟྔ འྔ ཡྔ རྔ ལྔ ཤྔ སྔ ཧྔ ཨྔ།

ཀྕ ཁྕ གྕ ངྕ ཅྕ ཆྕ ཇྕ ཉྕ ཏྕ ཐྕ དྕ ནྕ པྕ ཕྕ བྕ མྕ ཙྕ ཚྕ ཛྕ ཝྕ ཞྕ ཟྕ འྕ ཡྕ རྕ ལྕ ཤྕ སྕ ཧྕ ཨྕ།

ཀྖ ཁྖ གྖ ངྖ ཅྖ ཆྖ ཇྖ ཉྖ ཏྖ ཐྖ དྖ ནྖ པྖ ཕྖ བྖ མྖ ཙྖ ཚྖ ཛྖ ཝྖ ཞྖ ཟྖ འྖ ཡྖ རྖ ལྖ ཤྖ སྖ ཧྖ ཨྖ།

ཀྗ ཁྗ གྗ ངྗ ཅྗ ཆྗ ཇྗ ཉྗ ཏྗ ཐྗ དྗ ནྗ པྗ ཕྗ བྗ མྗ ཙྗ ཚྗ ཛྗ ཝྗ ཞྗ ཟྗ འྗ ཡྗ རྗ ལྗ ཤྗ སྗ ཧྗ ཨྗ།

ཀ྘ ཁ྘ ག྘ ང྘ ཅ྘ ཆ྘ ཇ྘ ཉ྘ ཏ྘ ཐ྘ ད྘ ན྘ པ྘ ཕ྘ བ྘ མ྘ ཙ྘ ཚ྘ ཛ྘ ཝ྘ ཞ྘ ཟ྘ འ྘ ཡ྘ ར྘ ལ྘ ཤ྘ ས྘ ཧ྘ ཨ྘ །

ཀཀ་ཁཁ་གག་ངང་ཅཅ་ཆཆ་ཇཇ་ཉཉ་ཏཏ་ཐཐ་དད་ནན་པཔ་ཕཕ་བབ་མམ་ཙཙ་ཚཚ་ཛཛ་ཝཝ་ཞཞ་ཟཟ་འའ་ཡཡ་རར་ལལ་ཤཤ་སས་ཧཧ་ཨཨ།

ལྷོན་ལ་ཁྲག་འཛག་པའི་མགོ་བོ་གཡས་སུ་བསྐྱན་ཏེ་ཞོན་པའི་ཚང་……
ལག་གཡོན་ལ་གཉིས་ན་ས་ཐུག་ལྟག་མ་གཉིས་ཀྱིས་སྐོག་མཐིལ་མཉྱེབ་དང་
བཅས་ཏེ་བརྒྱངས་ན་ས་འཛིན་པའོ། །ཨོཾ་ཏུཾ་རྩེ། བཛྲ་ཛ་རྒྱུ་ལི་སྟི་
དབང་ཡོ། གེཎྜ་བཛྲ་རྩེ་རེ་ལ་བ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཱུྃ་ཡས་བྱང་བའི་གྲུ་རྒྱལ་བ་ལྷང་
གྱ་རལ་པའི་ཅོད་པན་ད་བཅིངས་པ། ཨོཾ་ཀཱུྃ་རྩེ། བཛྲ་ཆམ་པར་རྒྱལ་བ། པི་ཏ་
ཡ་གྲུའི་དབང་ཡོ། ནཱ་གེཎྜ་རྩེ་རྗེ་དང་དཔྱངས། བཛྲ་པཎྜ་བཅིངས་པ། བན་ཌེ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་
ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཀཱུྃ་ཡས་བྱང་བའི་ཆམ་རྒྱལ་སྐོན་པོ་
དང་དཔྱངས་གྲུ་བཅིངས་པ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་རྩེ་རེ་ལ་ཁྲག་འཐུང་ཡོ་དག་
གེས་གཡོན་དང་གཡས་པའི་ལག་ཁྲབ་བྱས་པ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་རྩེ་མཐའ་ཡས་
དང་། བཛྲ་ཡུ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་གཡས་ལྟེན་དག །ལ་ཀོ་མེ་ཁ་ཤ་རག་དང་། ལྷ་ཀ་ཁི་ཀ་
མགུལ་རྒྱན་ལ་ཡོཿ ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་གནས་པ་གནས་པར། ཀྱེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཱུྃ་ལས་བྱང་བའི་ཐོད་ཀས་ཁྱུང་
བའི་མཐའ་ཡས་དང་རིགས་ལྔན་དཀར་པོ་དག་གེས་ཤ་རགས་……
དང་མགུལ་པ་བརྒྱན་པ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཀྵ་བཛྲ་རྩེ་འཇིག་པོ་དང་། (༢༠བ) ཏཀྐ་
ཀོ་མཧཱ་ཆེན་པོ་པཎྜི་ཏ། ལས་སྦྱོང་བ་མགོན་དང་གཡས་པའི་ཀུང་

ཤང་གདུབ་དག་ལ་གནས་པ་གནས་པར། ཞེས་བརྗོད་དེ་ཁྲོ་བོའི་དབང་པོའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ། གཉིས་པ་ལ། ཁྲོ་བོ་དང་། ཟད་པར་དང་། ཕྱོགས་སྐྱོང་དང་། གཟའ་དང་། སྐུ་དང་། འཕྲུལ་པོ་སྤྱི་བ་དང་དུག་གོ །དང་པོ་ནི། ཤུ་ར་ཡོ་ཀཱ་ཀཱ་ཏུཾ་ཐུཾ་ཕཊ་ཕཊ། རྟོག་ཅེས་བྱང་བའི་འཇིག་རྟེན་དང་། །ཇོག་ཏུ་ཀྱོ་རྐེ་ཁྲོ་བོའི་དབང་པོ་ཉིད་དོ། །ཁ་ཊྭཱཾ་ཀྱོ་རྐེ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ། ཤུ་ཀྲ་དཱ་ཡ་བཀའ་བསྩོ་བ་ཡི། ཀ་སྣྲན། སྐྱེད་གར་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་བྱུང་བའི་.....གཙུག་ཏོར་ཅན་ལྟང་གྲུ། ལྟང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ། གྲི་གུག །དགྲ་སྟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ་ཉིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཀུ་ལས་བྱུང་བའི་གཅེད་མཛེས་སྟོན་པོ་སྟོ་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་.....གཡས་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ་ཉིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཨོཾ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བིཛ་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། བཏུ་ཀྲོ་ཆ་ཤད་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ། མཁྲ་གཙུག་ཏོར། ཤུབྷྲ་ཀ་སྟེང་ཕྱོགས་སུ། ཤུན་ཆ་དེ་ཤི་བསྡུད་བར་མཛད་མཛད་པ། རཀྟ་ཀུ་ཏ་ཀུ་ཏ་སྤྲག། ཨོཾ་ཧཱུྃཿཇོ་ཏྲི་བའི་ཤུལ་ཤི། བཏུ་ཀྲོ་ཆ་ཤད་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ། ཁྲ་ཡ་བོག་ཕྱོགས། ཆུ་དེ་ཤི་བསྡུད་བར་མཛད་མཛད། རཀྟ་ཀུ་ཏ་ཀུ་ཏ་སྤྲག། ཞེས་བཀའ་བསྩོས་ནས། རྩ་ཞལ་གྱི་ཆ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་སྟེང་དུ་ཁང་བཟེག་ས་གཞིའི་སྟེང་གི་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཕྱི་ལས་བགེགས་མཐར་བྱེད་ནག་པོ་ནག་དམར་དཀར་(འཇོག་ན) བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕྱབ། ཐོད་

པ། ཁ་སྐོང་གི་དཀར་ཡོ་འཛིན་པ། ཡིད་ལས་དབྱུག་རྩེན་ཅན་ནག་ཡོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ་གཡས་པ་གཉིས་ན་རལ་གྲི་དང་རྩེ་རྩེ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཕྲུབ་དང་སྐུལ་འཛིན་པ། ཨོཾ་ཡཾ་བཛྲ་ཙཎྜི་ཧཱུྃ། ཀྲོ་ཧ་སྙ་ཙ་ཡ་ཨིན་ཏུ་སྩོབས། ཏྲི་བ་ལ་སཏ་ཐམས་ཅད་ཅོད་གཞོག་མཐར་ཐུག། བིཛྙ་ཀ་ཀ་ཕྱུར་ཤན་སྡུག། ཨོཾ་ཡཱུ་ཀྲ་ཙཎྜི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། དེ་ཡི་བཤད་བཅས་མཛད། གུ་ཏ་གུ་ཏ་སྟཱུ། ཨོཾ་ཡཱུ་ཀྲ་ཙཎྜི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་བཀའ་བསྩལ་ཏོ། བཅོ་ཀྲ་ཏ་ཀ་ཙ་ཡ་ཨིན་ཏུ་སྩོབས། ཞེས་ཟུག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན་ནོ། གཡས་པ་གཉིས་ན་གཞུ་དང་ཐོགས་པ་འཛིན་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་གཞུ་དང་ཐོགས་པ། ཨོཾ་ཡཾ་བཛྲ་ཙཎྜི་ཧཱུྃ། ཞེས་བཀའ་བསྩལ་ནས། སྔོ་ཁྲོས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས། ཨོཾ་ཡཾ་བཛྲ་ཙཎྜི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་བཀའ་བསྩལ་ན

གསུམ་ན་ཐོ་བ། མདུང་། གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ། མེ་ལོང་། བཟང་ཐེང་འཛིན་པ། ལྷུ་ལས་མི་གཡོ་བ་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང་། གཡོན་པ་གཉིས་ན་པཎ་དང་མེ་ལོང་འཛིན་པ། ཨཾ་ཡིཾ་རྣ་རྩེ་ཁྲ་བའི་རྒྱལ་པོ། བཀྲ་ཤིས་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བྱང་དང་ཐུང་ངུ་རང་ཤར་དུ་རང་རང་གདན་ལ་འཁོད། ཕྱི་ལས་གཤེན་རྗེ་མཐར་བྱེད་གཤིན་རྗེ་གཤེད། རབ་ཏུ་འཇིགས་པའི་ཞལ་ཕྱག་དང་ལྡན་ཞིང་། ཁ་ཏྭཱཾ་ག་ཁཊྭཱཾ་ག་ཁ་ཊ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོགས་པ་ཅན་ཏེ། ཁ་ཏྭཱཾ་གས་ཀྱང་།

དབུ་སྐྲ་དམར་ཞེར་གྱེན་དུ་བརྩེས་པ། སྤྱལ་རྒྱན་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་བཀྲུན་པ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡས་བརྒྱང་གི་སྐབས་ཀྱིས་གནས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དག་པས་ཁང་བཅིགས་ཀྱི་ནང་བསྡུས་ཤིང་། ཐུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཀུན་ཏུ་ཅ་ཅོ་མ་ན་ཐུང་རིང་བཅིགས་པའི་ནང་དུ་ཅ་ཅོ་མ་ན་ཐུང་རིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཀུན་ཏུ་ཅ་ཅོ་མ་ན་ཐུང་རིང་། རྟོག་པ་ནི། སྐྱེང་གར་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེང་དུ་ཅ་ཅོ་མ་ན་ཐུང་རིང་བཅིགས་པའི་ནང་། ཅ་ཅོ་མ་ན་ཐུང་རིང་། རྟོག་པ་ནི། སྐྱེང་གར་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། སུ་སྡུ་ལས་ཟད་པར་ནམ་མཁའ་ལྟང་གྱང་ཡོ་གཉིས་ཆ་ལམ་ནས་ཐུགས་དགར་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཁང་བཅིགས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྐྱེང་དང་། ཆོ་ཆོ་ལས་ཟད་པར་སྐ་གཉིས་སེར་ཡོ་བཤང་ལམ་དང་རྩོ་རྩེ་གཙུག་ཏོར་། ནས་ཐུགས་དགར་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཁང་བཅིགས་ཀྱི་ནང་ཐུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཀུན་ཏུ་ཅ་ཅོ་མ་ན་ཐུང་རིང་བཅིགས་པའི་ནང་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལྷའི་དུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཕྱག་གཡོན་གཡས་ཀྱིས་པྲི་གུག་འཛིན་(ཀཀབ)ཅིང་། རྩོ་རྩེའི་སྐྱེལ་མོ་ཀུང་གིས་བཞུགས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པོ་གཉིས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན། ནམ་མཁའ་དག་པས་ཁང་བཅིགས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་བསྡུད་བ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་བསྡུད་བར་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྐྱེང་གར་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། སྐ་རྐྱ་ཆ་སྐ་རྐ་ཁྱད་རིད་བཅིགས་པའི་ནང་ནས། སྐ་

ལས་ཚངས་པ་ལྷང་གྲུ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཁབ་དང་བགྲང་ཕྱེད། གཡོན་པ་གཉིས་ན་པརྦ་དང་སྐྱེ་བུགས་འཛིན་པ། རྐང་ལས་ཁྲིབ་འདུག་སྟོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་འོག་ཏུ་ཤིང་ཁྲི་དང་ཐོག་ཏུ་ཁ་ཆད་ཀྱི་ཆུ་ཤེལ་ལྟ་བུ་ཞལ་ཞི་བ་ཡབ་ཡུམ་ཞབས་ཀྱི་ཤེང་དང་ཨ་ཡི་ཤིང་ཁྲི

གསུམ་དང་མདའ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཁ་ངོ་གསྲུལ་དང་བཅས་པ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། སྐེ་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྐེ་བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། སྐྱི་ལས་དབང་ཡོ་སེར་ཡོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རྩོ་རྩེ་དང་མེའི་མདའ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཞགས་པ་སྐྱི་ལས་གནོད་སྦྱིན་སེར་ཡོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རིན་ཡོ་ཆེ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ནེ་ཏེ་ལེ་དང་པད་མ་འཛིན་པ། བཤད་ལམ་དང་རྩེ་རྩེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྐེ་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིན་ཡོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང། རྩེ་རྩེའི་སྐྱེལ་གྱང་གིས་བཞུགས་པ། ལྷུང་དག་པས་རྣ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་བསྡུད་བའོ། །བཞི་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། གང་ཙམ་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཆེ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཨ་ཏེ་ལེ་དང་པད་མ་འཛིན་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཞགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁ་ཊྭཾ་གའོ། །ལྔ་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཨ་ཏེ་ལེ་དང་པད་མ་འཛིན་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཞགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁ་ཊྭཾ་གའོ། །དྲུག་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཞགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁ་ཊྭཾ་གའོ། །བདུན་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཞགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁ་ཊྭཾ་གའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཞགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁ་ཊྭཾ་གའོ། །དགུ་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཞགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁ་ཊྭཾ་གའོ། །བཅུ་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཞགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁ་ཊྭཾ་གའོ། །

ནས་ཕྱུང་སྟེ་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཚོད།
ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ།
ལྷའི་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། རྣོ་རྩེ་སྐྱེལ་ཀྱང་གིས་
བཞུགས་ཤིང་། མེ་ཁམས་དག་པས་རྣ་བ་གསུམ་གྱི་ཕྱི་རོལ་བསྒྲང་བ་
སྟེ།། དེ་གཉིས་ཀྱིས་ངག་གི་ཁམས་བསྒྲང་བའོ། ।།ཕྱི་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉི་མའི་
དཀྱིལ་འཚོར་ལ། ཁ་ཚོ་ཐ་ཐ་ཐུང་རིང་བཙེགས་པའི་ནང་ནས། ཁ་
ཟླ་ལས་རྒྱལ་བ་ལྷང་གུ་དང་ཆམ་རྒྱལ་སྟོན་པོ་སྐུལ་མགོ་བདུན་གྱི.....
གདེངས་ཀ་ཅན་ཆ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་རྣ་བ་ལྟའི་ཚྲོན་གྱི.....
ཚད་ཀྱིས་རྣ་བའི་ནང་གི་སྟེང་དང་འོག་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ.....
འཚོད། ཚེ་ཆྱེ་ལས་སྟོབས་རྒྱུ་དང་པད་མ་ནག་པོ་སྣ་བྱག་གཡོན་གཡས་
ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཤར་དང་ཤར་སྟོར་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཚོད། ཁྱོ་ཁྱོ་
ལས་རོར་ཆུས་དང་དུང་སྐྱོང་དམར་པོ་མིག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང.....
སྟེ་སྟོ་དང་སྟོ་ནུབ་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཚོད། ཕྱུ་ཕྱུ་ལས་མཐའ་
ཡས་དང་རིགས་ལྔན་དཀར་པོ་ཆེ་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ། བྱང་དང་
བྱང་(འཕེན) ཤར་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཚོད། ཟླ་ཟླ་ལས་པད་
ཆེན་པོ་དང་འཇོག་པོ་སེར་པོ་བཤད་ལམ་དང་རྣོ་རྩེ་གཙུག་ཏོར་ནས་
ཕྱུང་སྟེ་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཚོད། ལྷག་མ་
བཆུད་པོ་སྐུལ་མགོ་ལྟ་ལྟའི་གདེངས་ཀ་ཅན། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞལ་
གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་བུམ་པ་དང་རྣོ་རྩེ། གཡོན་པ་
གཉིས་ན་པད་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ལྷའི་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་
རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། རྣོ་རྩེའི་སྐྱེལ་ཀྱང་གིས་བཞུགས་ཤིང་ཆུའི་ཁམས་

དག་པས་རྣ་བ་ལྟའི་ནང་བསྡུད་བའོ། །རྒྱ་པ་ནི། སྣེའི་གར་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། གཅ་ཅ་པ་ཏ་ཕྱང་རིང་བཟེགས་པའི་ནང་ནས་གླ་ལས་རོ་ལང་ལྟམ་སྟོན་ཐུ་ཚུ་དང་གྱལ་བུམ་སྟོན་པོ་ཆ་བ་གཡོན་གཡས····· ནས་ཕྱུང་སྟེ། རྣ་བ་ལྟའི་ཁོག་གི་ཚོད་ཀྱིས་རྣ་བའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྟེང་ནས་ཐོག་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད་ཅིང་། རྣ་བ་ལྟའི་ཁོག་གི་ཚོད་ཀྱིས་རྣ་བའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྟེང་ནས་ཐོག་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད་ཅིང་། ཤ་ཟུལ་ལས་སྤྲིན་པོ་སྐྱ་ཀ་ཤ་ཀ་ཡི་དྭགས་ཀྱ་བ་ཁྱུང་བ། མགོའི་ཐྲེང་བ་འཕྱང་བ། ཀཊཾ་ཁྱུ་ལས་སྤྲིན་པོ་སྐྱ་ཀ་ཤ་ཀ་ཡི་དྭགས་ཀྱ་བ་ཁྱུང་བ། ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཤ་ཟུལ

བཞི་པ། ཞབས་གཉིས་པ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལས་རབ་ཏུ་སྦྱང་བ། གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པའི་མཆོད་ཆ་འཇིག་པ། སྤྲང་པོ་ཆེའི་པགས་པའི་ཞོས་འཇིག་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་བརྒྱད་ཅན། ཐོད་པ་དང་མགོའི་ཕྲེང་བ་འཇིག་པ། ལྷུལ་གྱི་རྒྱུས་ལོ་གཏུབ་པ། མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཐོད་པ་དང་མགོའི་ཕྲེང་བ་ཕྱི་ནང་ཏུ་ཡོད་པ། ལྷུལ་གྱི་རྒྱུས་ལོ་གཏུབ་པ། ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པ། ཞབས་གཉིས་པ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལས་རབ་ཏུ་སྦྱང་བ། གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པའི་མཆོད་ཆ་འཇིག་པ། སྤྲང་པོ་ཆེའི་པགས་པའི་ཞོས་འཇིག་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་བརྒྱད

འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་དགྱིལ་.....
འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྣུན་ཏེ་བཤག།
སྔར་ལྟར་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད། ཨོཾ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཨྃ་ཨྃ་ཏྲཱ་ཨྃ་ཁཾ་
བཛྲ་ཎི་ཀི་ཏྲོ་རྩ་རྩེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ། བཛྲ་ཡ་ཨྃ་ཀ་རྩ་རྩེ་བདུད་རྩི་ལྷུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས།
སྐབ་ཅེ་ར་ཡས་ཀྱིས་ཀིཎ་ཏུ་ཨོཾ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཏུ་གསོལ། སྒྲུབ། ཞེས་ཆུའི་དབང་
གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཨཱ་ཨྃ་ཨཿ་ཨཱཿ། པཎ་ཏི་ཏ་ཨཱཿ ཀ་ཏཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཏཱ་
སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཀྱང་ཞེས་ཆུའི་དབང་བསྐུར། ཞེས་གསུང་ཞིང་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཿ ཀ་ཀཱ་ཀཱ་
ཏཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་

ལཀྵཿ ལ་ཀླཱིཾ་རཱ་ཛེ་ནེམས་དཔའི་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་སྐྱེལ་ཏུ་གསོལ། ཏཾ་ཏུ་ཀཱཾ་ཨཱཾ་ཕཊ། ཅེས་རོ་ཛེ་དང་ཏིལ་བུའི་དབང་གི་དོན་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཨཱཾ་ཀྱཱཾ་ཀོཿ ཉི་མ་ཟླ་བ་ཆམ་པར་སྐྱོངས། ཤུཏྲ་ཙནྡྲ་བི་ཤོ་ཧ་ཀ་སྣཏྲ། ཞེས་གསུང་ཞིང་། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་རོ་ཛེ་དང་ཏིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ་ཧེ་ཧེ་ཨོ་ཨོ་ཨཱ་ཨཱི་ཨཱུཾ་ཨཱུཿ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི། ལག་པ་ཕྱི་ནས། ལཀྵཎ་ལ་བཙུན་མོ་དང་བཅས་པ། ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་ཟློས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པར་བསྒོམ་ཞིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱང

བདག་ལ་སྡུལ་དུ་གསོལ། དང་དུཾ་ཧཱྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་རྗེས་གནང་གི་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨཱཿཧཱྃ་གཱུ་རུ་པདྨ་སཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བཤོད་ཅིང་། ལེས་གསུང་ཞིང་རྗེས་གནང་གི་དབང་བསྐུར། དེ་ལྟར་དབང་བཏུད་ཕྱིས་བདག་ཉིད་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བས་ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཏྭཱ་ཨཱ་ཡུ་ཥྨཱན་ཏྲ་ཡ་ཧཱུྃ། སྔགས་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱང་ཐུབ་པ་དང་། །སྐུ་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལུས་ཐོབ་པ་དང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཡུམ་ཆེན་མོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གཟུང་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧཱྃ་ཕཊ་ཨཱཿལེས་གསུང་ཞིང་བྱིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་ཨཱཿཧཱྃ་ཧཱུ

དབེ། །བ་སྒྲུ་མི་ལ་རྒྱལ་ཉེ་ཏེ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་རོ། །ཨོཾ་ཏུཾ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དག །ཡུག་ཏུ་རྣལ་ཡོ་རྗེ་ཞེམས་དཔའ་དང་། བཐུ་སཀྟ་བི་ཤྭ་ལྷ་ཀ་སྦ་ཚོགས་ཡུམ་དག །རོ་ཏུག་ཏུག་ན་ཡ་ཀྵི་ཁ་ཀཱ་མེ་ད་ད་ཏཾ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་བདག་ལ་སྣང་དུ་གསོལ། ཏུཾ་ཏུཾ་ཐད། ཅེས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡང་ཡུག་མ་ཀོཾ། རང་ཡབ་ཡུམ་སྐོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པས་ན་བཅུ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར། ཨཾ་ཏུཾ་བཛྲ་རཏྣ་ཤེམས་དཔས། གཏེ་ན་པཀྵ་ཀྵི་ཀཱ་མེ་ད་ད་ཏཾ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བ། ནེ་ན་(འཕྲོ་ན) ཞ་སྐྱི་ཁི་ཀཱ་ཏོ་གཉིས་པ་རྣ་ཚངས་བ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་གྱི་ས་ཐོབ་པ་དེའོ། །དེ་ཏེ་ཡ་བཛྲ་ཏཱ་རོ་ཏཾ་ཏཱམ་མེ་ཀྱུ་སྒྲུ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར། །ཨོཾ་ཏོཿཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཐབས་མཁས་གྲུབ་ཅེས་ཁྱད།

ཏ་མ་ལྟ་ཅོ་གཉིས་པ། དེ་ཏེ་ཡོ་བཅུ་གཉིས། ངན་ཤ་ས་ཐོབ་པ། སྐྱེ་མེ་ལབ་ཏོ་རྣོ་རྣོ་ཞེས་མ་དཔའ། བཙུ་སྐྱ་ངོན་ཆེན་པོ། མཏུ་ཡཁ།མཆོག་ཏུ་མི་འཐུང་བ། ཁ་ར་མ་ཡཀྵ་རཿ ཏེ་ཤེཀྱ་བི་ཙ་ཡཿའཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། ཀླ་ལ་ཅཀྲ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ཤེ། རྒྱ་གཤ་ལྟ་བུ་ཕྱག་ཏུ་ཁ་ཊྭཾ་ཀ་ཁ་ཊྭཾ་ཀ་ཡིན་ལགས། ཇེ་ཟླ་ཉི་ཟླ་ཡི་གེ་ཀླ་རཿ ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་རོ། །དེ་ལྟར་དབང་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུ་བཏབ་པར་གྱུར། གསུམ་པ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་སྐུ་ཡི་ཤུགས་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐོར་བར་དམིགས་ལ། ཨོཾ་ཐུག་འཚལ་ལོ། ན་མོ་བཛྲ་རྩེ་ཞེས་སེམས་དཔའ་ལ། བར་སྣང་རབ་ཏུ་སེལ་བ། མཉམ་ཞཱ་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཏ་ཀ

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಕೇವಲ ಸಂಕೇತಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $x^2 + 1 = 0$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರೆ $x = \pm\sqrt{-1}$ ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ $\sqrt{-1}$ ಎಂಬುದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು i ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $i = \sqrt{-1}$ ಮತ್ತು $i^2 = -1$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-2}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{2}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-3}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{3}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-4}$ ಎಂಬುದು $2i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-5}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{5}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-6}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{6}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-7}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{7}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-8}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{2}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-9}$ ಎಂಬುದು $3i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-10}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{10}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-11}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{11}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-12}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{3}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-13}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{13}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-14}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{14}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-15}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{15}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-16}$ ಎಂಬುದು $4i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-17}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{17}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-18}$ ಎಂಬುದು $3\sqrt{2}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-19}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{19}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-20}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{5}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-21}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{21}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-22}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{22}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-23}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{23}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-24}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{6}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-25}$ ಎಂಬುದು $5i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-26}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{26}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-27}$ ಎಂಬುದು $3\sqrt{3}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-28}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{7}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-29}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{29}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-30}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{30}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-31}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{31}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-32}$ ಎಂಬುದು $4\sqrt{2}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-33}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{33}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-34}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{34}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-35}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{35}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-36}$ ಎಂಬುದು $6i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-37}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{37}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-38}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{38}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-39}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{39}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-40}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{10}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-41}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{41}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-42}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{42}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-43}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{43}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-44}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{11}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-45}$ ಎಂಬುದು $3\sqrt{5}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-46}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{46}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-47}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{47}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-48}$ ಎಂಬುದು $4\sqrt{3}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-49}$ ಎಂಬುದು $7i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-50}$ ಎಂಬುದು $5\sqrt{2}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-51}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{51}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-52}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{13}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-53}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{53}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-54}$ ಎಂಬುದು $3\sqrt{6}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-55}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{55}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-56}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{14}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-57}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{57}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-58}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{58}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-59}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{59}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-60}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{15}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-61}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{61}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-62}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{62}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-63}$ ಎಂಬುದು $3\sqrt{7}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-64}$ ಎಂಬುದು $8i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-65}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{65}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-66}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{66}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-67}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{67}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-68}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{17}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-69}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{69}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-70}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{70}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-71}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{71}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-72}$ ಎಂಬುದು $6\sqrt{2}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-73}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{73}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-74}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{74}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-75}$ ಎಂಬುದು $5\sqrt{3}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-76}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{19}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-77}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{77}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-78}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{78}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-79}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{79}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-80}$ ಎಂಬುದು $4\sqrt{5}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-81}$ ಎಂಬುದು $9i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-82}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{82}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-83}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{83}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-84}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{21}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-85}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{85}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-86}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{86}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-87}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{87}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-88}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{22}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-89}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{89}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-90}$ ಎಂಬುದು $3\sqrt{10}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-91}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{91}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-92}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{23}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-93}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{93}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-94}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{94}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-95}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{95}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-96}$ ಎಂಬುದು $4\sqrt{6}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-97}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{97}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-98}$ ಎಂಬುದು $7\sqrt{2}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-99}$ ಎಂಬುದು $3\sqrt{11}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-100}$ ಎಂಬುದು $10i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-101}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{101}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-102}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{102}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-103}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{103}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-104}$ ಎಂಬುದು $2\sqrt{26}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-105}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{105}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-106}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{106}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-107}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{107}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-108}$ ಎಂಬುದು $6\sqrt{3}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-109}$ ಎಂಬುದು $\sqrt{109}\,i$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ $\sqrt{-110}

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಅವರು ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವ

.ཅཏཱ.ཀཱཏཱ.ཀཱཏཱ.ཀཱ

.ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ར

ಗಣಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗುಂಟ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಯವರ ಮನೆಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.....

ಗಣಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗುಂಟ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಯವರ ಮನೆಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

ಗಣಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗುಂಟ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಯವರ ಮನೆಗಳು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೂಗಿಡಗಳು. ಮನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು.

པོའི་ཀོ་ཤཱ་བ་ར་ཆ་གཡོ་གུ་ཏ་གུ་ཏ་ཧུྃ་ཧུྃ་ཕཊ། ཅེས་པ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེ་རྒྱས་གཞུང་ལས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཅིང་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ཐོས་ཤིང་བསམས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཡང་ཡང་ཐེངས་ཤིན་ཏུ་མང་དུ་བྱས་པའི་མཐར། ཨོཾ་ལཀྵ་ཀ་ཥ་ཀ་ར་ཀྵོ་ཊཀ་ས་ཧྲ་ཡཱ་ཀ་མ་ཀོ་ཧཱྃ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་བདག་ཉིད་དེ། །ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཤུགས་ཀྱི་ཡང་ཐེངས་ཤིན་ཏུ་མང་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཡིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཙམ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱང

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು. ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದವು. ಅವರ ಅನುಭಾವ ಮಂಟಪವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಅವರ ವಚನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ರಚಿತವಾದವು. ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅವರ ಧರ್ಮಪೀಠಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನ

རོ་ཟུག་པོ་དེ་རེ་རེའི་མཐར་ཡང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རོ་རོ་ལངས་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཁྱབ་ཞལ་ཕྱི། བེ་ཏུ་ཀ་ཤྱི་ཀྱི་ཤུ་ཀ་སྐ་ཀ་ཐུ་རོག་ཕག་དང་ཐུ་ཚོད་སྐག །སྐུ་ཀ་ར་ཁ་ཧྲ་བྷ་རྨོ་ཡུ་ག་རྣོ་ཐུ་ཀ་ཀ་ཏ་ར་ཤུ་ལེ་ཐུཿ ཉག་པ་ཅེ་སྦུང་ཕྲུང་གདོང་ནམས། ཞེས་པ་སྟེ། སྡེ་ཚན། འཁོར་དང་བཅས་ལ་གཏོར་མ་ཞུ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཾ་ཧོཿ ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཾ་ཧོཿ ཨེ་དཾ་བ་ལིཾ་གཎྜཱིཾ་ཤུཥྐཱིཾ་མེ་ཏོག་བདུག་པ་སྒྲེན་མེ་ཏོག་ཀུ་བེ་ར་ཏ་ཡཾ་ཏུ་སྦ་བར་མཛོད་ཅིག །ཀུཾ་ཀུཾ་ཕཏ། (༣༢ན) ཀུཾ་ཀྱཾ་ཕཏ་རྣ་རྩེ་འཆང་གི་བཀའ་བཤོ་བར་མཛོད། བཇོ་རྒྱ་ར་ཡུལྷོ་པ་ཡ་ཏི་སྣྲྀ། ལྟུཏྟ། ཞེས་པས་གཏོར་མ་གཙོ་བོ་དང་ཤུལ་མ་ཤེ་ཡོ་ཐུ་ཚོགས་ཀྱི་ཟས་ཁ་ཟས་ཡིན་པ་བཞིན་ཕུལ་ལ། རྣ་རྩེ་འཇིགས་བྱེད་འཇིགས་པར་བྱེད། །ཅེས་སོགས་སྔར་གྱི་བསྟོད་པས་བསྟོད། ལག་པ་གཡས་པའི་རྒྱབ་བསྟན་པའི་ས་གོལ་གྱི་ཐྲུ་བྱ་སྟེ་ཀླ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། རང་གི་གསང་གནས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་ཏོཾ་ལས་ཁྲོ་བོ་ཆམས་དང་། གཙུག་ཏོར་གྱི་ཨོཾ་ལ་ཟད་པར་ཆམས་དང་། དཔལ་བར་ཛེ་ལ་ཐོག་ཙམ་ཆགས་བཞག་པ་དང་མཐུན་པར་བསྐོམ་ན་སྐུང་འཁོར་འབྱིང་པོར་འགྱུར་བས། དེའི་ཚུལ་ནི། བདག་བསྐྱེད་བའི་ཆལ་འཇོར་རྣོ་རྩེ་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་བདུད་གཞོམ་པའི་བར་སྣང་བཀོད་པ་བཞིན་བྱས་རྗེས། ཨོཾ་ཏྲཱྀ་ཡཱྀ་ཀཱྀ་ཝཱྀ་བཛྲ་ཡཱ་ཀཱ ཤ། ཞེས་པ་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ཡི་དེ་གཅིག་ཏུ་འདྲས་པ་ལས་རྣོ་རྩེའི་རང་བཞིན་གྱི་རྣ་བ་ཆེ་ནང་གཉིས་ཀ་ལྷུམ་ཡོ། ཞེས་པ་ནས། ངོག་གཞི་རྣོ་རྩེའི་ཁ་ཟས་ཀ་ལྷུམ་ཡོ། དེའི་དབུས་སུ་པརྨ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཨཱཿལས་བཀའ་ཡི་འཁོར་ལོ་སེར་སྐར་ཡོ་རྩེབས་བཅུ་པ་གཡས་རྐོར་དུ་ཨོཾ་ཡཱ་ཀཱ་ཝཱྀ་ཛྲ་ཡཱ་ཀཱ ཤ། ཡིག་འབྲུ་ཐམ་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་

བཞི་བཞི་དཀར་ཡོ། ཕྱག་ལྷག་མ་གཉིས་གཡས་ནག་གཡོན་སེར་བ། ཕྱག་རྣམས་ཀྱི་མཐེ་བོང་སེར་ཡོ། མཇུག་མོ་དམར་ཡོ། མིང་མེད་ནག་ཡོ། མཐེབ་ཆུང་ལྡང་གུ། སོར་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཚེགས་ཀྱི་ཕྱེད་བ་དང་ཡོ་ནག་ཡོ། གཉིས་པ་དམར་ཡོ། གསུམ་པ་དཀར་ཡོ། སོར་གདུབ་རྣམས་ཀྱིས་མཇོས་ཤིང་འོད་བ། ཞབས་གཡས་པ་དམར་ཡོ་གཡོན་པ་དཀར་ཡོས་བདུད་(ཟླ་ན) འདོད་ལྷ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐྱིང་གར་གཡས་བརྒྱད་གྱི་སྟབས་ཀྱིས་མནན་པ། ལྷུལ་དང་ཟུས་པའི་རྒྱུན་དང་སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། མགོ་ཡོ་དང་ཐོད་པའི་ཕྱེད་བ་འཕྱང་བ། ཞི་ཟུས་ལས་བྱུང་བའི་རྣ་རྒྱའི་ཆ་རྒྱན་དང་། རྣ་རྡེ་སྐ་རགས་དང་། རྣ་རྡེ་མགུལ་རྒྱན་དང་། རྣ་རྡེ་ཕྲེང་གདུབ་དང་། རྣ་རྡེ་ཤོད་གདུབ་རྒྱས་པ་ཁོ་ནས་ཁེབས་ཤིང་བཏུམ་པ། ཞི་ཟུས་ལས་བྱུང་བའི་རྣ་རྡེ་ཀོར་དུས་སྐྱེ་ཡོར་བརྒྱན་ཅིང་། ཞི་ཟུས་ཀྱི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པ། མཆོག་མའི་གཡོན་ཏུ་རྣ་རྡེ་ཟླ་ཕྱེད་དང་། དཔལ་བར་རྣ་རྡེ་དཔྱངས། ཕྱག་པ་གཉིས་ལ་རྣ་རྡེ་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཤེད་པར་སྐྱག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་དང་། ཕྱག་པར་བདུད་རིགས་བརྒྱའི་མགོ་ཡོའི་ཕྱེད་བ་དང་དབུ་རེ་རེ་ལ་ཐོད་པ་རྩོགས་པ་ཁ་དོག་ལྔའི་ཕྱེད་བ་འཛིན་པ། གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ནག་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་རྣ་རྡེ། གཡོན་པར་རྣ་རྡེ་རལ་གྲི། གསུམ་པར་རྣ་རྡེ་རྩེ་གསུམ། བཞི་པར་རྣ་རྡེ་གྲི་གུག །དམར་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་རྣ་རྡེ་མདའ། གཉིས་པར་རྣ་རྡེ་ལྕགས་ཀྱུ། གསུམ་པར་རྣ་རྡེ་ཅང་ཏེའུ། བཞི་པར་རྣ་རྡེ་ཐོ་བ། དཀར་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་རྣ་རྡེ་

ཐུབ་ཁྱོད་ར་ཧྭ་ལས་ཀྱང་། །ཐུབ་པ་ཆེ་ཞིང་ཐུབ་པ་ཡི། །ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིས

ལ་འཁོད། ཡི་ལས་བཞེགས་མཐར་བྱེད་ནས་པོ། ཞེས་པ་ནས། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་བཀའ་བསྩོལ་ནས་སྣ་བུག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ཤར་དང་ཤར་སྐྱེའི་ཙི་བས་ཀྱི་གདན་ལ་འཁོད། རྟེ་ལས་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དམར་པོ་དམར་དཀར་ནག་བའི་ཞལ་གསུམ་ཞེས་པ་ནས། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ སྭཱ་ཧཱ་(ཅ།ལ་ན) ནས་མིག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། སྐྱེ་དང་སྐྱེ་ཀྲུབ་ཀྱི་ཙི་བས་ཀྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཕྱུ་ལས་པཎ་མཐར་བྱེད་དཀར་པོ། ཞེས་པ་ནས། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ སྭཱ་ཧཱ་ནས་ཕྱེ་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ། བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྱི་ཙི་བས་ཀྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཁྲོ་ལས་གཤིན་རྗེ་མཐར་བྱེད་སེར་པོ། ཞེས་པ་ནས། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཀའ་བསྩོལ་ནས་ཤར་ལམ་དང་རྩེ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྟེ། ཀྱེའུ་ཀྱེའུ་ཁྱོ་ཁྱོ་ཀྱེ་ཙི་བས་ཀྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཐབས་ཅད་ཀྱང་ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་ཞོན་དུ་བརྩེས་པ། སྐུལ་རྐྱེན་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཡས་པ། ལྕགས་ཀྱུ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་དམར་ལ་བླུམ་པའི་སྐུན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡས་བརྒྱང་གི་སྐྱབས་ཀྱིས་གནས་པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །རྒྱལ་འཇོར་རྩོགས་ཕྲེང་གི་དངོས་བསྟན་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་མཆོད་བསྟོད་སོགས་མ་ཐུང་བ་བཞིན་.....

འདིར་ཡང་དེ་དག་མ་ཐུས་ཀྱང་རུང་བས་དེ་ནས་འོག་གི་སྐྱབ་ཐབས་དངོས་གཞི་ལ་འཇུག་པར་བྱ་ལ་དེ.....

དག་ཅེད་པར་སྨོ་ན་ཚོང་གི་ཚོག་གི་འཕྲོ་ནས། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔལ་བར་ཚོམ། མཁྱེན་པར་ཡྱོ། བྱགས་ཀར་ཏོུ། ཁྱེ་བར་ཏོ། བྱགས་ཀའི་ཏོུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བསྟོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྐྱབ་དྲངས། ཇཿཏོུ་བཾ་ཧཱྃ ཏྲི། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་ཆམས་རོ་མཉམ། སྣར་ཡང་བྱགས་ཀའི་ཏོུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྐྱབ་དྲངས་པའི་ཡུམ་ཆམས་ཀྱིས།

ཨོཾ་ཡླེ་ཡྲི་ཏྲི་ཡུ་ལྲི་པཎྜི་ཏྲ་ཏྲུ་བི་ཨོ་ཏྲ་ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་བདུད་རྩིའི་ཆུས་དབང་བསྐུར། གཙོ་བོ་དང་སྐྱེད་གཽ་བོ་ལ་མི་བསྒོམ་པ། ཤར་དང་ཤར་ལྷོ་(ཟླ་ཤ) པ་ལ་རོན་གྲུབ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་པ་ལ་རིན་འབྱུང་། བྱང་དང་བྱང་ཤར་ཐ་ལ་འོད་དཔག་མེད། ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་པ་ལ་
ཆོས་སྐྱོང་། བོགས་གི་ཁྲོ་བོ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཤེལ་ཅན་དཔའ་བོ་ཆུང་བ་རང་གྲོལ་ལོ། ཞེས་ཀྱང་ཁ་ཐོ་ཡིག་ཆུང་ལས་ཀྱང་ཁ་ཐོ་ཡིག་ཆུང་ལས་ཀྱང་སྣ་མོ་ཤུ་རྨུ་ཀུ་ཏ་ཀུ་ཏ་སྟུག། ཞེས་པ་རྣམས་རང་རང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་
བཅས་ཏེ་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད། རོ་རྗེ་ཏྲིལ་བུ་འཛིན་པས། རོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་
འཇིགས་པར་བྱེད། །དཔའ་བོ་གདུལ་དགའི་འདུལ་བ་ཡི། །དུས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་ཐོད་པ་ཅན། །ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྗེ་བོ་
སྐོ་ཆོགས་རོ་རྗེ་འཇིན། ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ། །རོ་རྗེ་ཤུགས་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། །ཁྲོ་བོ་བཅུ་ཡི་ཆོགས་ལ་འདུད། །ཅི་བསྟེན། དེ་ནས་གཏོར་
མ་འབུལ་བར་སྨོན་ཏེ་ཐིག་ཕྱིས་བརྩབས་ནས། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལྷགས་ཏོུ་ལས་སྐྱེས་པའི་རོ་
རྗེ་རྡོ་རྗེ་གཅིག་པ་འོད་ཀྱི་སྤུ་གུ་ཅན་རྣམས་ལུ་གྱུར། པས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་
ཅད་དབང་ཏུ་གསོལ་བར་བསམས་ནས། ཨོཾ་ཡླེ་ཏྲིལ་ཀུ་ལེ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་
ཀྱི་ཏྲ་ཀྱིས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་ཡླེ་ཏྲིལ་ཀུ་ལེ་ཧཱུྃ། བཞི་ཁྲ་ནི་བོུ་ཁ་ཀ། ཉི་ལ་དཀ་
ཀ། ཁཊྭཱཾ་ཀ་ཀ །ཏཀྑི་ཎ་ཙཱ། པཆན་ཀ་ཀ། ཨ་ཙ་ལ། ཡ་མླ་ན་ཀ་ཀ །
མཏྟ་བ་ལེ་ཧྱཻཿས་པ་རི་ལྷ་རེ་ཧྱཻཿ ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་མཐར། ཨི་དཾ། བ་ལིཾ། ཐཱཾཀྐཱཾ།
ཁུ་ཡཾ། ཉེ་ཡཾ། ཨཀཱ་ཏཾ། ད་ཏྲ་མ་ཧེ། ཏེ་ཥྚ་ཨ་གད་ཏ་ས་པ་རི་ལྷ་ནཿ
ཀྱེ་ཧཱུྃ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཐིཀྐན་ཏུ། ཁྲ་དེ་ཏུ། པི་ལཀྐུ། ཧཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿསྭཱ་ཧཱཿ

ལབ་ལཏ་ལོ་ཤཀྱའི་པུཏྲོ་རཀྟ་ཁ་ཏོག་ཏུ་(३५ན) གྱབས་ཏུ་ཆོས་ཀྱི། བཀྲ་ཤིས་ལྡན་པ་ཡི་ལྷག། ཞེས་པས་གཙོ་བོ་དང་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ལ་སོང་ཀི་བསྟོད་པས་བསྟོད་པར་བྱའོ། །འཕྲིང་པོའི་བསྐོམ་ཚུལ་དེ་བས་ཀྱང་འདུག་པ་བའི་བར་ཟེད་ན། བདག་བསྲུང་བའི་ཆལ་འབྱོར་རྣོ་རྩེ་ཐབས་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་ཐོས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡི་ལས་ཀྱི་མའི་དགྱེལ་འཁོར། ཡོན་ཏན་བསྲུང་བའི་ཆལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་བཞག་སྟེ། ལོག་ལས་ཀྱི་མའི་དགྱེལ་འཁོར། ཚེ་བས་བཅུའི་ཁོ་ན་བཅུའི་གནས་སུ་སྐྱེ་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཡི་ལས་བྱ་བ། ལོག་དང་མཚམས་བཞིར་ཡང་ལས་ཀྱི་མ། དབུས་ཀྱི་ཀྱི་མའི་དགྱེལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེ་བུ་ཁོ་ན་ཤེས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་ཀྱེད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆུང་ངུའི་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣོ་རྩེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད

མཁས་གྲུབ་གསུམ་གა་བཞེད་པས་དེའི་ཚུལ་ནི། རྟོར་ལེམས་བསྐོམ་བ།།ས་དང་ཚོགས་བཞགས་ཀྱི་རྗེས་དེ་ནས། ཨོཾ་ཡྃཿཀྱོཾ་ཧོཾ་ཁྃཿཔ།།ཧྲཱྀ་ཡ་ཡྃཐ་ཀ ।ཀུ་ཡ་ཡྃ་ཀ་ཅོཏ་ཁྲྀཾ་ན་ཡ་ཀྱི་པ་ཀེ། མ་མ་ཀུ་ཡ་ཡྃ་ཀ་ཅོཏ་ཁྲྀཾ་ན་བཛྲཱ་ཡོ་ག་ས་ཁྱཾ་ཀུ་ཏ་ཀུ་ཏ་ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཏུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་གི་གཙུག་ཏོར་དུ་ཨཾ་ཡིག་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་དག་པར་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་དག་པར་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ཡང་གི་ཡུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨཱཿཡིག་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ནོ། ཡང་གི་ཡུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ཡིག་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ

པ་ལ་འདྲུག་པར་བྱ་བ། དེ་བས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྨོ་ན། རྣོ་རྩེ་སྟོན་པ་རྟེ་མོ་སྲུམ་ཅུ་ཙ་གསུམ་པ། ཞེས་པའི་བར་བསྡུས་པའི་ལུགས་བཀོད་མ་ཐག་པ་བཞིན་བྱས་རྟེས། གཡོན་པའི་ཕག་པ་དང་དཔུང་པའི་ཚོགས་ལ། ང་དེ་སྙེ་ད་ཏྲི་དོ། ཞེས་པ་ནས། བདུད་དང་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་དེས་པར་བསྒེགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡྃཿဟཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཀཱ། ཀུ་ཏ་ཀུ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་པའི་སྔགས་ལན་གསུམ་བཟླས་པའི་བར་སྐབས་ལེན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་བྱ་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་བཅུའི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་བྱ་ཞིང་ཁམས

བསྒོམ་པ་དང་། ཐུན་གྱི་མཐར་གཤེགས་ནུ་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པ་དང་། འཆི་རིམ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་བཞི་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡི་ཁམས་ཀྱི་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཅི་ནས་ཀྱང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་ཅིང་། ཞེས་བྱ་བ

ཀྱོན་ལས་སྐྱེས་པའི་སྡུ་ཚོགས་རྣོ་རྩེ་གཉིས་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་མཚན་
ཀྱིས་མཚན་པ། དེའི་སྐྱེད་དུ་རྨོ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་ཕྲུ་
གསུམ་རྐྱང་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ་སྐྱེད་ངོག་ཏུ་ཀྱོན་ལས་
སྐྱེས་པའི་སྡུ་ཚོགས་རྣོ་རྩེ་གཉིས་དང་བཅས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཚན་
པ། དེའི་སྐྱེད་དུ་སྨོ་ལས་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཕྲུ་གསུམ་རྐྱང་
དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གཉིས་པ་སྐྱེད་ངོག་ཏུ་ཀྱོན་ལས་སྐྱེས་པའི་སྡུ་
ཚོགས་རྣོ་རྩེ་གཉིས་དང་བཅས་པ་པདྨ་ཤེལ་ཀྱིས་མཚན་པ། དེའི་སྐྱེད་
དུ་ཤིན་ལས་ཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལེ་ལྟ་བུ་ཕྲག་གཅིག་པ་སྐྱེད་ངོག་ཏུ་
ཀྱོན་ལས་སྐྱེས་པའི་སྡུ་ཚོགས་རྣོ་རྩེ་གཉིས་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེས་
མཚན་པ། དེའི་སྐྱེད་དུ་མོ་ལས་(རལ་བ) ལྷུན་པོ་
ཆེན་པོ་རྩེ་རྩེའི་རང་བཞིན་ཏེག་གི་རྒྱུ་འཁོར་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་
ཟུག་དང་སྐྱེད་ལ་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་པ། དེའི་དབུས་སུ་གྲོ་
ལས་སྡུ་ཚོགས་པརྦ་རི་རབ་ཀྱི་སྐྱེད་གི་རྒྱའི་ཐྱུང་དང་མཉམ་པའི་སུམ་
ཆ་ལྷེ་བ་ལ་ཡོད་པ། དེའི་སྐྱེད་དུ་ཉ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷེ་བ་
དང་མཉམ་པ། དེའི་སྐྱེད་དུ་ཆོག་ཏག་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་བ་
དང་མཉམ་པ། དེའི་སྐྱེད་དུ་ཐིག་ལེ་ནུ་དང་བཅས་པ་ལས་སྒྲ་
གཅན་དང་དུས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་ཉི་མ་
དང་མཉམ་པ། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་
གོར་གྱུར། སྤྲུལ་ཡང་ཡི་གེ་དེ་དག་སོ་སོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ནམ་མཁའ་
ལྟུང་མེ་ཚུལ། དེ་རབ་པརྦ་ཟླ་ཉི་སྒྲ་གཅན་དུས་མེའི་གདན་དང་བཅས་

པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྟེང་དུ་ཆོས་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣོ་རྩེའི་གུར་ཀྱི་ནང་
ཏུ་ཐུགས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི……
དཀྱིལ་འཁོར། ཧོར་བུའི་ཁོད་ཟེར་ཆམ་པར་འཕྲོ་བ། སྐུའི་དཀྱིལ་
འཁོར་གྱི་ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སེར་དཀར་དམར་ནག་ལྷད་ཅིང་
རྩེ་ཐིག་པ་རིམ་པ་ལྟེ་དང་ལྡན་པ། དེའི་ནང་དུ་དེའི་ཕྱེད་ཀྱི་ཚད་ཀྱིས་
གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩེ་ཐིག་པ་རིམ་པ་ལྟེ་དང་ལྡན་པ། དེའི་ནང་དུ་
དེའི་ཕྱེད་ཀྱི་ཚད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན…
ནག་དམར་དཀར་བའི་རྩེ་ཐིག་པ་རིམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། དཀྱིལ་
འཁོར་གསུམ་གའང་གྱུ་བཞི་སྒོ་བཞི་ག་ཧོར་བུ་གསེར་གྱི་རང་བཞིན…
ཕྱི་རྟ་བབས་བཞི་བཞིས་བརྒྱན་པ། རྟ་བབས་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཀ་བ་བཞི་
བཞིའི་བར་དུ་ལྷ་མོའི་གནས་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་བརྩེགས་པ་བསྟན་
གསུམ་པ་བརྩེགས་མ་དང་ཡོ་ལ་སྣང་ཡོ་ཆེའི་མཚོར་སེང་གེས་མནན…
པ་དང་། (རཀན) བར་མ་དང་སྟེང་མ་ལ་བྷ་ལ་སྒྲུ་གསུམ་བུ་
བཏེག་པ། སྟེང་བུ་སོ་སོའི་རྩེ་མོར་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་བ་དང་། རྡ་ཡབ་
དང་མེ་ཤོང་དང་། དྲིལ་བུ་དང་། བ་དན་དཀར་ཡོ་རྣམས་འཕྱང་བ།
སྟེང་དུ་ཉར་མེ་དང་། དེའི་སྟེང་གི་དབུས་སུ་བུམ་པ་དང་། གཡས་
གཡོན་དུ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཀ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་ན་སྡོས་པ་བསྡུད་
བས་བསྐོར་བ། སྐུའི་རྟ་བབས་རྣམས་ཀྱི་རྩེ་གཅེའི་མགོར་དབུས་སུ་
ཤར་དུ་ཆོས་ལས་རྩེ་ཐིག་པ་རིམ་པ་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་བརྩེགས་

པ་དང་ཐོ་བ། ནུབ་ཏུ་ཉི་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་སེར་ཡིའི་གཡས་གཡོན་དུ་མིའམ་ཅི་ཞོ་ཙམ། དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གའི་རྩིག་པའི་སྟེང་དུ་རིན་ཡ་ཆེའི་ཐ་གུ་གཞི་དམར་ཡོ་ལ་རིན་ཡོ་ཆེ་རྒྱུར་གསུམ་པ་དང་གྲུ་བཞི་པའི་ཐ་གུ་ཤིང་ཏ་ལའི་ཤ་གུ་གཞི་ལྗང་གུ་ཡིན་ཡང་ཐ་གུ་ཁ་དོག་ཡ་ལ་རིན་ཡོ་ཆེ་རྒྱུར་གསུམ་པ་དང་གྲུ་བཞི་པའི་ཐ་གུ་ཤིང་ཏ་ལའི་ཤ

བརྒྱད་པ། དེའི་ཤེ་བར་ཡོངས་བླ་བ། ཨཱཿལས་ཏེ་མ། ཨ་ལས་སྒྲ་གཅན་དང་དུས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཟུགས་དཀྱིལ་གྱི་གཤེགས་པ་བཞི། སེམས་དཔའ་དུག །སྒྲ་རྐྱེ་རྡེ་མ་དང་། ཚོས་དབྱིངས་རྐྱེ་རྡེ་མ་རྣམས་ཀྱི་གནས་དང་། ཤོ་སྐོ་དང་ནུབ་སྐོ་དང་ཤྲེང་དང་། ཡོངས་པརྒྱ་དཀར་ཡོ་དམར་ཡོ་རྣམས་ཀྱི་ཤེ་བར་རྩེ་རྡེ་མ་ཡོད་ཅེ། གཤེགས་མ་བཞིའི་གནས་དང་ཤར་སྐོ་དང་བྱང་སྐོར་ཡོངས་པརྒྱ་དམར་ཡོ་རྣམས་ཀྱི་ཤེ་བར་ཞལ་བཞི་པ་ཡོད་ཅེ། གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤྲཱ་སྡམ་གྱི་ཤྲེང་གི་ཤྲའི་གནས་རྣམས་སུ། ཤར་དུ་ཨོཾ་ལས་ཡི་དྭགས། མེར་གཱོ་ལས་མཁའ་ལྡིང་། ཤྲོར་ཨཱཿལས་མ་ཏེ། བདེན་བལ་དུ་ཨཾ་ལས་ཆ་བྱ། བྱང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་ཁྱུ་མཆོག །དབང་ཤྲན་དུ་ཤཿལས་ཁྱི། (ཇ་ན) ཤུང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་དང་པ། སྤོག་ཆགས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཤྲེང་དུ། ཡོངས་པརྒྱ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སྲོག་བའི་རང་བཞིན་དམར་ཡོ་དང་མཚམས་བའི་རང་དཀར་ཡོ་རེ་རེ། ཤྲའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤྲ་སྡམ་གྱི་ཤྲེང་གི་ཤྲའི་གནས་རྣམས་སུ། ཨོཾ་ལས་ཡི་དྭགས། མེར་གཱོ་ལས་ཉི་དྭགས། ཤྲོར་ཨཱཿལའི་གཡས་སུ་ཨཾ་ལས་ཡུག །གཡོན་དུ་ཨཾ་ལས་མ་ཏེ། བདེན་བལ་དུ་ཨཾ་ལས་ཆ་བྱ། བྱང་ཨཱཿལའི་གཡས་སུ་ཨཾ་ལས་ཆུ་སྲིན། གཡོན་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཧཱུྃ་ལས་ཁྱུ་མཆོག །དབང་ཤྲན་དུ་ཤཿལས་ཁྱི་བ། ཟུབ་ཏུ་ཧཱུྃ་ལས་སྤྱང་ཡོ་ཆེ། (ཇ་ན) ཤུང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་དང་པ། སྤོག་ཆགས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཤྲེང་དུ། ཡོངས་པརྒྱ་འདབ་མ་ཉེར་བརྒྱད་པ་རིམ་པ་གསུམ་དང་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཅེ། ཤྲའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤྲ་སྡམ་གྱི་ཤྲེང་གི་ཤྲའི་གནས་རྣམས་སུ་ཨོཾ་ལས་ཡི་དྭགས། མེར་ཨཱཿལས་རི་དྭགས། ཤྲོར་ཨཱཿལའི་གཡས་སུ་ཨཾ་ལས་ཡུག །གཡོན་དུ་ཨཾ་ལས་མ་ཏེ། བདེན་བལ་དུ་ཨཾ་ལས་ཆ་བྱ། བྱང་ཨཱཿལའི་གཡས་སུ་ཨཾ་ལས་ཆུ་སྲིན། གཡོན་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཧཱུྃ་ལས་ཁྱུ་མཆོག །དབང་ཤྲན་དུ་ཤཿལས་ཁྱི་བ། ཟུབ་ཏུ་ཧཱུྃ་ལས་སྤྱང་ཡོ་ཆེ། (ཇ་ན) ཤུང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་དང་པ། སྤོག་ཆགས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཤྲེང་དུ། ཡོངས་པརྒྱ་འདབ་མ་ཉེར་བརྒྱད་པ་རིམ་པ་གསུམ་དང་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཅེ། ཤྲའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤྲ་སྡམ་གྱི་ཤྲེང་གི་ཤྲའི་གནས་རྣམས་སུ་ཨོཾ་ལས་ཡི་དྭགས། མེར་ཨཱཿལས་རི་དྭགས། ཤྲོར་ཨཱཿལའི་གཡས་སུ་ཨཾ་ལས་ཡུག །གཡོན་དུ་ཨཾ་ལས་མ་ཏེ། བདེན་བལ་དུ་ཨཾ་ལས་ཆ་བྱ། བྱང་ཨཱཿལའི་གཡས་སུ་ཨཾ་ལས་ཆུ་སྲིན། གཡོན་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཧཱུྃ་ལས་ཁྱུ་མཆོག །

ཤུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་ལྷུ་ལས་ཞག་ནག་པོ་བདུན། ཤྱོ་སྒོར་ཇོ་ལས་རྩ་དམར་པོ་བདུན། ཐུང་སྒོར་སོ་ལས་ལེབ་དཀར་པོ་བདུན། ཀུབ་སྒོར་ཏོ་ལས་གླང་པོ་ཆེ་ལེར་པོ་བདུན། སྐེད་དུ་གོ་ལས་མཁའ་སྤྲིད་ཞི་ལི། འོག་ཏུ་ཤོ་ལས་ལེབ་ཤུད་པ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དཔའ་བོ་བཅུད་པ། དེ་དེའི་སྐེད་དུ་ཐོ་རངས་ཀ་ཅིག་ཏུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡི། ཤུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁ་ཟུར་གྱི་སྐེད་གི་ཤར་སྒོའི་གཡོན་གཡས་སུ་ཡོ་ཡོ་ལས་ཆུང་ངའི་དཀྱིལ་འཁོར་(ཟ་བ) ལེར་པོ་གླ་བཞི་རེ་རེ། སྐེད་དང་འོག་ཏུ་ཚོ་ཚོ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་བཅུད་པ་རེ་རེ། ཤུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁ་ཟུར་སྐེད་དུ་པོ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་བཅུད་པ་རེ་རེ། ཤུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཀ་ཟུར་སྐེད་གི་སྐེད་གི་ཤར་སྒོའི་གཡོན་གཡས་སུ་ཡུག་ལ་གཡས་སུ་ཡོ་ཡོ་ལས་ཁྱི་ཁ་ཟུར་ཕྱོགས་ཀྱ

གཉིས་ཀྱི་དབུས་སུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ཤར་ཟེ… མོས་འབིགས་པའི་དུར་ཁྲོད་དུ་གཤོ་ལས་བས། མེར་ལྷག་མ་ཟ་བའི་དུར་ཁྲོད་དུ་བཾ་ལས་བེ་བྱད་དྲ། ལྷོར་རོ་བསྲེགས་པའི་དུར་ཁྲོད་དུ་ཏཾ་ལས་རོམ། བདེན་བཞལ་མི་བཟོད་པའི་གཡུལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ་ཀླུ་ལས་ཁྱིང་ཁྱིང་། བྱང་རྩལ་བ་དང་བཅས་པའི་དུར་ཁྲོད་དུ་ཆོཾ་ལས་འཕྲིན་ཞེས་པ་ཤེ་བའི་དུར་ཁྲོད་དུ་བཾ་ལས་ཁྱིལ་ཁྱིལ་ཐལ་ཁྱིལ་ཁྱིལ་ཐལ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། དབུས་སུ་ཨཻ་ཤྲཱ་གཅན་དུས་མེའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཨཻ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉེ་བར་ཉོ་ཅོག་པ་བརྒྱད་པ། ཨཻ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཆོཾ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤིང་ཁྲི་བརྒྱད་པ་ཤིང་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་པདྨ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། པདྨའི་སྟེང་དུ་ཨཱཿལས་ཟླ་བ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། ཟླའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། རྡོ་རྗེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་ཁྲོ་བོ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་ཁྲོ་བོ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཨཱཿལས་ཁྲོ་བོ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་ཁྲོ་བོ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྲོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱག་གཉིས་ཀར་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་གའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཤིང་ཞབས་གཉིས་ཀྱང་ཐལ་མོ་བྱས་ཏེ་གཡས་པ་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱོགས་ཤིང་གཡོན་པ་ནང་ཕྱོགས་སུ་ཕྱོགས་ཏེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཞལ་གཡས་གཡོན་དུ་ཕྱོགས་ཤིང་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཞལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྱག་གཉིས་ཀ་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཉིས་ཀ་ཡུམ་གྱི་གཡས་པ་ཡབ་ཀྱི་གཡོན་པ་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀྱི་ཡུམ་ཁ་ཊྭཾ་གའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཤིང་ཡབ་ཀྱི་གཡོན་པ་ཡུམ་གྱི་གཡས་པ་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀྱི་ཡབ་ཁ་ཊྭཾ་གའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཤིང་ཡུམ་གྱི་ཞབས་གཉིས་ཀྱང་ཡབ་ཀྱི་ཞབས་གཉིས་ཀ་ཡུམ་གྱི་ཞབས་གཉིས་ཀ

མཚན་པའི་ཐུ་བའི་དགྱེལ་འཁོར་མེ་ཏོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས། དེའི་ངོག་ཏུ་ཉི་མའི་དགྱེལ་འཁོར་ཕྱི་ཁྱེད་དུ། ལྷ་ཚུལ་ཁྲིམས། ལྷ་ཚུལ་མ་ཁྲོ་གསུམ། ཁ་ཐོ་རངས་ཀྱི་ཚོགས། ཤ་ཟའི་དབང་ཕྱུག་མཆེད་ཀྱི་ཚོགས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚོགས། ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚོགས། ཉི་མ་དམར་པོ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚོགས། ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ལས་ཐིག་ལེ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡིག་ཙམ་ལས་ཐིག་ལེ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྡོར་ཡིན་ཏེ། ཕྱག་རྡོར་ལས་ཐིག་ལེ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་འོད་ཟེར་ཁྲག་ཁྲིག་ཏུ་འཕྲོ་ཞིང་། ཁ་སྐང་བ་ཕ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཏུ་ཁྱབ

.ཨཱ.ཨཱ.ཨཱ

རྒྱས་པ། བཞི་པར་ཁྲག་གིས་གང་བའི་ཐོད་པ། དམར་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་གཞུ། གཉིས་པར་རོ་རྗེ་ཞེགས་པ། གསུམ་པར་རིན་ཡོ་ཆེ། བཞི་པར་པརྨ་དཀར་ཡོ། དཀར་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་དུང་། གཉིས་པར་མེ་ཡོང་། གསུམ་པར་རོ་རྗེ་ལྔགས་སྦྱོག ।བཞི་པ་ཚོངས་པའི་མགོ་ཡོ་གདོང་བཞི་པས་ཕྱག་གི་པརྨ་ལ་སྦྱས་པ། ཀླ་ཀྱི་སྦྱ་གཅན་དུས་མེའི་སྐེང་དུ་ཤིན་ཏུ་རོལ་བའི་གཡས་བརྐྱང་གིས་བཞགས་པའི་ཞབས་····· གཡས་པ་དམར་ཡོའི་འོག་ཏུ་འདོད་ལྷ་དམར་ཡོ་གདོང་གཅིག་པ། ལག་པ་བཞི་པ། ལག་ན་མེ་ཏོག་གི་མདའ་ལྷ་དང་། གཞུ་དང་། ཞགས་པ་དང་། ལྔགས་ཀྱི་འཇོག་པ། གཡོན་པ་དཀར་ཡོའི་འོག་ཏུ་དག་ཡོ་དཀར་ཡོ་གདོང་གཅིག་པ། མིག་གསུམ་པ། ལག་པ་བཞི་པ། ལག་ན་རྩེ་གསུམ་(ཅ།ག) དང་། ཪ་མ་རྀ་དང་། ཐོད་པ་དང་། ཁ་ཊྭཾ་གའི་འཇིན་པ། བཏུད་དང་དག་ཡོའི་ལྷ་མོ་དགའ་མ་དང་ཕུ་མས་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ལ་འཇིན་ཅིང་གདོང་དམན་པར་བྱེད་བཞིན་པ། ཐོག་དང་ཕྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་ཤིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མདུན་ནས་འཁྱུད་པའི་སྐུ་ཚོགས་ཡུམ་སྐུ་མདོག་གསེར་མདོག ।མདུན་ནས་གཡས་སྐོར་ཀྱེས་སེར་དཀར་སྐོར་དང་དམར་བའི་ཞལ་བཞི་རེ་རེ་ལ་སྐྱེན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱི་གཡས་ན་ཕྱི་གུག ।ཐུགས་ཀྱ། སྦྱ་དང་བཅས་པའི་ཪ་མ་ཀྱ་ཡང་དང་བགེང་ཐེང་། གཡོན་ན་ཐོད་པ། ཞགས་པ། པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་བསྣམས་པ། རྩོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རྟོད་པན་ཅན། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། གཡོན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་སྐྱེམས་པར་འཇུག་པས་གནས་པའོ། ।འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་

ཤར་དུ་ཡེ་དང་སྤོས་སྣོད་ལས་སྐྱེས་པའི་ནག་མོ་འབར་མ་ནག་མོ། ནག་དམར་སེར་དང་དཀར་བའི་ཞལ་བཞི། ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱི་གཡས་ན་སྤོས་དང་། ཚེན་དན། གུར་གུམ། ག་ཏུར། ཁ་ཅེ་སྦྱར་བའི་སྣོད། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ། པད། ལྷ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ། ལྷོར་ཡཻདང་མར་མེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དམར་མོ་འབར་མ་དམར་མོ། དམར་སེར་དཀར་དང་སྤོ་བའི་ཞལ་ཅན། ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱི་གཡས་ན་མར་མེ། དོ་ཤལ། ཅོད་པན། གདུ་བུ། གཡོན་ན་གོས། སྐ་རགས། རྡ་སྐྱེན། ཤངས་གདུབ་འཛིན་པ། བྱང་དུ་ཙཾ་དང་ལྷ་བཤོས་ལས་སྐྱེས་པའི་དཀར་མོ་འབར་མ་དཀར་མོ། དཀར་སེར་དཀར་དང་སྤོ་བའི་ཞལ་ཅན། ཕྱག་བརྒྱད་ན་གཡས་ན་འོད་སྣོང་མ་དཀར་མོ། ཆང་གི་སྣོད། གཡོན་ན་བདུད་(ཅཀན) རྩི། ཐུབ་པའི་རོ། བདུད་རྩིའི་འབྲས་བུ། ཟན་གྱི་སྣོད་འཛིན་པ། ཤུབ་ཀུ་ཡུ་དང་དུང་ཆོས་ལས་སྐྱེས་པའི་སེར་མོ་འབར་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་དང་སྤོ་བའི་ཞལ་ཅན། ཕྱག་བརྒྱད་ན་གཡས་ན་དོ་ཤལ། ཅོད་པན། གདུ་བུ། ཀ་མ་ཏ། གཡོན་ན་པི་ཝང། རྡ་དང་སྦྲ་ལྷན་འཁར་བ། ཟངས་དུང་འཛིན་པ། མེར་ཏ་དང་རྡ་ཡབ་ནག་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་དུ་བ་ནག་མོ། ནག་དམར་སེར་དང་དཀར་བའི་ཞལ་བཞི། ཕྱག་བརྒྱད་ན་རྡ་ཡབ་ནག་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། བདེན་བཟལ་དུ་ཏཻ་རྡ་ཡབ་དམར་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྐེག་རྒྱ་མ་དམར་མོ། དམར་སེར་དཀར་དང་སྤོ་བའི་ཞལ་ཅན། ཕྱག་བརྒྱད་ན་རྡ་ཡབ་ནག་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། དབང་ལྷན་དུ་ཏཻ་རྡ་ཡབ་དང་རྡ་ཡབ་དཀར་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་མཁའ་སྣང་མ་དཀར་མོ། དཀར་ནག་

དམར་དང་སེར་བའི་ཞལ་ཅན། ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱིས་ཇ་ཡབ་དཀར་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། ཆུང་ངུ་ཉ་དང་ཇ་ཡབ་སེར་པོ་ལས་སྐྱེས་བའི་མར་མེ་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་སྔོ་དང་དམར་བའི་ཞལ་ཅན། ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱིས་ཇ་ཡབ་སེར་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། ཐལས་ཅན་གཙུག་ཏོར་ཅན། སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞི་བ་ལྟ་བུ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀར་ཐབ་ཡུམ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞག་ཅིང་། ཕྱག་གཡོན་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞག་ཅིང་། ཞབས་ཀྱང་ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། རྩེ་རྩེའི་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་པ། ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེ་ལྔ་ཀྱིའི་ནང་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐབ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞག་ཅིང་། ཞབས་ཀྱང་ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། རྩེ་རྩེའི་ཞལ་ནས་ཡུམ་གྱི་བརྒྱད་བཞས་པའི་ཐིག་ལེ་ཆ་སོ་སོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་བརྒྱད་དང་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་ལྔའི་རང་གི་ངོ་བོར་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞག་ཅིང་། ཞབས་ཀྱང་ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། རྩེ་རྩེའི་ཞལ་ནས་ཡུམ་གྱི་བརྒྱད་བཞས་པའི་ཐིག་ལེ་ཆ་སོ་སོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་བདག་པོར་གྱུར་པའི་ལས་ཀྱི་དབང་པོ་ནས་ལྔ་ཡ

ས་བོན་དང་། དེ་ལས་ལྷ་སོ་སོའི་ཕྱག་མཚན་དང་། དེ་ལས་ལྷ་སོ་སོའི་སྐུར་ཁྱར་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཡུམ་གྱི་པད་ནས་སྤྲོས་ཏེ་རང་རང་གི་.... གདན་ལ་འཕོད་པ་ནི། ཡང་དང་རྐྱེ་རྡེ་ལས་སྐྱེས་པའི་མི་བསྐྱོད་པ་ལྟར་ཐུ། ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རྐྱེ་རྡེ། གྱེན་ཕྱོགས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པ་བཞིན་སྐུ་ཚོགས་ཡུམ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས། ཡུལ་དང་རྐྱེ་རྡེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྐྱེ་རྡེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ལྟར་ཐུ། ཞེས་པའི་བར་གོང་སྨོས་པ་ཞེས་ཡུམ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས། (ཇི་ཤིན) སྐར་ཡང་རྐྱེ་རྡེ་ལེམས་དཔའ་ལ་རྐྱེ་རྡེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང.... ཕྱག་མས་འབྱུང་པ་སྤྲོས་ཏེ་རང་ལ་སྐྱེས་པའི་རྐྱེ་རྡེ་ལེམས་ཕྱག་ཡུམ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས.... བཅོམ་པས་འབྱུང་པ་སྤྲོས་ཏེ་སྐྱེ་ཚོགས་ཡུམ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས... པར་གྱུར། ཇི་ཕྱིར་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་དོན་གྲུབ་དང་སྤྲོལ་མ་ནག་མོ་ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རལ་གྲི། གྱེན་ལ་ཐུ། གཡོན་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཏྭཾ་ག་དཀར་ཡོ་འཕོད་པ། རིམ་པ་བཞིན་སྐྱེས་མ་དང་ཆམ་སྐང་གིས་འབྱུང་པ་སྤྲོས་ཏེ། བདེ་གཤེགས་འཕགས་མའི་ཤར་དང་ཤར་ལྷོའི་གདན་ལ་འཕོད། རི་ཀྲྀ་དང་རིན་ཡོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རིན་འབྱུང་དང་གོས་དཀར་མོ་དམར... མོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་མེ་མདའ། རྐྱེ་རྡེ་ལྷོགས་ཀྱི། སྐྲ་དང་བཅས་པའི་ཥ་མ་ཏྲ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་། རྐྱེ་རྡེ་ལེགས་པ། རིན་ཡོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཇོག་པ། རིམ་པ་བཞིན་སྣ་མ་ཀྲྀ་

དང་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་འཕྲུད་པ་སྤྱོས་ཏེ་སྟོ་དང་སྟོ་ཟུབ་ཀྱི་གདན་
ལ་འཁོད། ཇུ་ཇུ་དང་པརྒ་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་དཔག་མེད་དང་སྦྱ་མ་
ཀླ་དཀར་མོ། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་
ན་ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་།
མེ་ལོང་། བཟང་ཐེང་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་གོས་དཀར་མོ་དང་
རིན་འབྱུང་གིས་འཕྲུད་པ་སྤྱོས་ཏེ། བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྱི་གདན་ལ་
འཁོད། ཉི་ལྷེ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཆམ་སྟང་དང་སྤྲན་མ་ཞེར་
མོ་ཞེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་འཁོར་.....
(ཡཁ)ལོ། དབྱུག་པ། འཇིགས་བྱེད་རྡོ་རྗེ། གཡོན་ན་དུང་དང་རྡོ་
རྗེ་ལྷགས་སྐོག །སྐྱ་དང་བཅས་པའི་དཔལ་བྱེད་པ། རིམ་པ་བཞིན་
སྐྱོལ་མ་དང་རྡོན་གྱུབ་ཀྱིས་འཕྲུད་པ་སྤྱོས་ཏེ། ཟུབ་དང་ཟུབ་བྱང་གི་
གདན་ལ་འཁོད། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གཙོས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་
ཅད་དགའ་བའི་བུམ་པ་གཉིས། གཡས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་དཔའ་བའི་བུམ་པ་
གཉིས། གཡོན་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བུམ་པ་གཉིས། ཞབས་
ཀྱི་གཡས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཁོ་ནའི་ཞིང་
ཁམས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཁོ་ནའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ། ཞབས་
ཀྱི་གཡོན་ཀྱི་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཁོ་ནའི་ཞིང་
ཁམས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཁོ་ནའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་
ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

བྱེད་ནག་པོ་ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ལྟེང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རེངས་བྱེད་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་འཇིགས་བྱེད་རྩེ་རྩེ། གཡོན་ན་དུང་དང་རྩེ་རྩེ་ལྷགས་སྐྱེག་སྦྲ་དང་བཅས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པཽ་འཁྱུད་པ་····· ཡབ་ཀེ། ཕྱགས་ཀྱི་ཤར་སྐོའི་གདན་ལ་འཁོད། རོ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དམར་པོ། དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་(ཇཇན) གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ལྷགས་ཀྱི། སྦྲ་དང་བཅས་པའི་ཀ་མ་ཊ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རྩེ་རྩེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ལྟེང་པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁེངས་བྱེད་མ་དཀར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོད་པ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བཅུ་པ་དང་། མེ་ལོང་། བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་ཕྱོགས་ཏེ། ཕྱོ་ཕྱོའི་གདན་ལ་འཁོད། ཤཾ་དང་པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་པརྒྱ་མཐར་བྱེད་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ཞགས་ཀྱི། སྦྲ་དང་བཅས་པའི་ཀ་མ་ཊ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་རྩེ་རྩེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ལྟེང་པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ལྟེང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རེངས་བྱེད་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོད་པ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བཅུ་པ་དང་། མེ་ལོང་། བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་ཕྱོགས་ཏེ། ཕྱོ་ཕྱོའི་གདན་ལ་འཁོད། ཤཾ་དང་པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་པརྒྱ་མཐར་བྱེད་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ལྟེང་པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ལྟེང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རེངས་བྱེད་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་

དགྱ་པ་འཛོད་པས་འཚུད་པ་སྟེ། བྱང་སྤོའི་གདན་ལ་འཁོད། ཡོ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་གཤེན་རྗེ་མཐར་བྱེད་སེར་པོ། སེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། འཇིགས་བྱེད་རྩེ་རྗེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་དུད། སྲོག་ཤིང་པདྨ་ཁ་ཏྭཾ་གར་དཀར་པོ་འཛོད་པས་འཚུད་པ་སྟེ། ཐོད་པ་ཁ་ཏྭཾ་གར་དཀར་པོ་འཛོད་པས་འཚུད་པ་སྟེ། ཞབས་གཉིས་ཀྱི་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྩས་པ། སྐལ་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་པའི་གཙུག་ཏོར་ཅན་ལྔ་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་འཚུད་པ་སྟེ། ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྲོ་གཉེར་གྱི་ཐེམ་སྐས་ཀྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཁྲོ་བོ་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ

དང་སྒྲིབ་ལེལ་གྱིས་འཕྲུད་པ་སྨོས་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་སྐུ་གྱི་ཤར་སྐོའི་གཡས་དང་མེའི་གདན་ལ་འཚོད། ཡར་ཡྱར་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ས་སྟིང་དང་ཟོ་ཆེ་ཙམ་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་····གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་མེ་མདའ། རྩོ་རྩེ་ལྷགས་ཀྱུ། ཐྲྭ་དང་བཅས་པའི་ཀ་མ་རྀ། གཡོན་ན་ཕབ་དཀར་འདབ་བཟུང་པ་དང་། མེ་ཟོང་། བསྣང་སྲིད་འཇོམ་པ། རིམ་པ་བཞིན་ཟླུགས་རྩོ་རྩེ་མ་དང་། འཇིག་རྟེན་(ཀུན) དབང་ཕྱུག་གིས་འཕྲུད་པ་སྨོས་ཏེ། ལྷོ་སྐོའི་གཡས་དང་བདེན་བྲལ་གྱི་གདན་ལ་འཚོད། ཨོ་ཨོ་དང་པརྨ་ལས་སྐྱེས་པའི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་ཟླུགས་དང་ཟླུགས་རྩོ་རྩེ་མ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་དམར····བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བཟུང་པ་དང་། མེ་ཟོང་། བསྣང་སྲིད་འཇོམ་པ། རིམ་པ་བཞིན་རྩོ་རྩེ་མ་དང་། ནམ་སྐྱེས་གིས་འཕྲུད་པ་སྨོས་ཏེ། ཤེལ་གྱི་གདན་ལ་འཚོད། ཡབ་ཡུམ་ཀུན་རྒྱུ་རྩོ་རྩེ་མ་ལྟོང་གུ། ལྟོང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རྩོ་རྩེ། གཡོན་ན་དུང་དང་། རྩོ་རྩེ་ལྷགས་སྐྱེག །ཐྲྭ་དང་བཅས་པའི་དྲིལ་བུ་འཇིག་པ། རིམ་པ་བཞིན་རེག་བྱ་རྩོ་རྩེ་མ་དང་། ནམ་སྐྱེས་གིས་འཕྲུད་པ་སྨོས་ཏེ། ཤ་ཁྲ་གདན་ལ་འཚོད། ཡབ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་དང་། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཁ་ཊྭ་ལ་ཡོད་པ་ཞལ་ཕྱག་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ཕྱག་ཡབ་ཀྱི

པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་སྒྲ་རྩོ་རྗེ་མ་དང་གྱན་བཟང་གིས་འཕྲུད་པ་སྟེས་ཏེ། ལྷོ་སྐེའི་གཡོན་དང་ནུབ་སྐེའི་གཡོན་གྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཨོཾ་ཨཿདང་རྩོ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་གྱན་བཟང་དང་སྒྲ་རྩོ་རྗེ་མ་སྟོན་མོ་སྟོ་དམར་དགར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རྩོ་རྗེ་དང་། གཡོན་ན་རྩེ་རྗེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་(ཀཀབ) འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་རྩོ་རྗེ་མ་དང་ཕྱག་རྒྱར་གྱིས་འཕྲུད་པ་སྟེས་ཏེ། ཤར་སྐེའི་གཡོན་དང་བྱང་སྐེའི་གཡོན་གྱི་གདན་ལ་འཁོད། ལེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྩོ་རྗེའི་གདན་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་ཆམས་པརྒྱའི་གདན་གྱིས་འཕྲུད་ཅིང། རྩོ་རྗེ་མ་ཆམས་པརྒྱའི་གདན་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡབ་ཆམས་རྩོ་རྗེའི་གདན་གྱིས་འཕྲུད་པ། རྟ་དང་གི་མཆེ་བ་མ་དང། མེ་འབར་གདོང་མ་དང། ཕྱུང་ཤགས་མ་དང། རབ་གཏུམ་མ་དང། དྲག་མོག་མ་དང། སྣ་ཆེན་མ་སྟེ་བརྒྱད་གཤང་ནག་མོ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་གྱི་གུག་ཤིང་། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཏྭཾ་གཤགས་ཏེ་ཞབས་གཡས་ཕྱིར་བརྐྱང་ཞབས་གཡོན་ཐལ་མོ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ལྟ་བུའི་སྟངས་ཀྱིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞལ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཏྭཾ་ལ་ཕྱག་གཡས་ཀྱིས་ཐོད་པ་ཞལ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡོན་ལ་ཕྱག་གཡོན་གྱིས་ཐོད་པ་ཞལ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡས་ལ་ཕྱག་གཡས་ཀྱིས་ཁ་ཏྭཾ་ལ་ཕྱག་གཡོན་ཀྱིས་ཐོད་པ་ཞལ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡོན་ལ་ཕྱག་གཡོན་གྱིས་ཁ་ཏྭཾ་ལ་ཕྱག་གཡས་ཀ

འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྲབ་འདུག་མ་ནག་མོ་གཡས་ན་འཁོར་ལོ……
དང་བེ་ཅོན། གཡོན་ན་པརྨ་དང་དུང་འཛིན་པ། ལྷོ་དང་ཁབ་ལས་
སྐྱེས་པའི་ཚངས་པ་སེར་པོ་གདོང་བཞི་པ། གཡས་ན་ཁབ་དང་བཟང་
ཕྱིང་། གཡོན་ན་པརྨ་མཱི་གླགས་འཛིན་པས་འཇུང་པ་སྤྲོས་ཏེ།
ཤར་ཤྩེའི་པརྨའི་ཉེ་བར་འཁོད། ཀླེ་ཡ་ཡེ་ཡྀ་ཀླེ་ཡུ་ཡླྀ་ཡཿདང་འཁོར་ལོ་
རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་(ཬཽན) གཡང་མོ་དང་། སྐུ་མ་དང་། གྲགས་མ་
དང་། དཔལ་མོ་དང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མ་
དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བྱེད་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་ཅན་མ་སྟེ་
བརྒྱད་ཀའང་ནག་མོ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་བེ་ཅོན།
གཡོན་ན་པརྨ་དང་དུང་འཛིན་པ་རྣམས་སྤྲོས་ཏེ། ཤར་ཤྩེའི་པརྨའི་ཉེ་བར་འཁོད། ཤཱི་ར་དི་རྡེ་ཤྲཱི་ཏ་ཆེ་རྣ་དང་དབུག་
པ་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་གེང་རྒས་མ་དང་། དུས་མཚན་མ་དང་། རབ་
ཏུ་ཞི་བའི་གདོང་མ་དང་། དུས་ལྷོ་མ་དང་། གཙོགས་མ་དང་། ནག་
མོ་དང་འཇིགས་རྒྱ་མ་དང་གཟུགས་ངན་མ་སྟེ་བརྒྱད་ཀའང་དམར་
མོ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་དབུག་པ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ཁྲག་
དང་ཕུབ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤྲོས་ཏེ་དེའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན……

ནས་བཙན་ས་ཏེ་གཡས་སྐོར་གྱེས་འཁོད། ཀླུ་དང་མཉན་ལས་སྐྱེས་
པའི་གཞོན་ནུ་མ་དམར་མོ་གདོང་པ་དྲུག་པ་གཡས་ན་མཉན་ཐུང.....
དང་ལྡེགས་ཀྱི། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ཡུམ་དང་
དཔལ་སྐྱེས་པའི་ཚོགས་བདག་དགའ་བོ། གཡས་ན་དཔལ་སྐྱེས་དང་
རོ་རྗེ། གཡོན་ན་ཞགས་པ་དང་རིན་པོ་(ཇ་ཤ) ཆེ་འཛིན་པས་
འཁྲུང་པ་སྐྱེས་ཏེ་སྐོ་ནུབ་ཀྱི་པཎ་ཆའི་ཕྱེ་བར་འཁོད། ཐྲྀ་ཎ་ནི་ཐྲྀ་ཎ་ཨ་ཐྲྀ་
རཿདང་མཉན་ཆམས་ལས་སྐྱེས་པའི་པཎ་ཆ་དང་། གཞོན་ནུ་མ་དང་། རི་དྭགས་བདག་པོས་འཕྲོ་མ་དང་། རིན་ཆེན་ཕྲེང་
བ་མ་དང་། མིག་བཟང་མ་དང་། རྒྱལ་མ་དང་། བཟང་མོ་སྐེ་བཙུད་
ཀའདང་དམར་མོ་གདོང་པ་དྲུག་པ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་མཉན་ཐུང་
དང་ལྡེགས་ཀྱི། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ་ཆམས་
སྐྱེས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་
གསུམ་ཆམས་ལས་སྐྱེས་པའི་གོོ་རྡེ་མ་དང་། གོ་སྣ་མ་དང་། རྐྱ་མ་
དང་། སྐུར་མ་དང་། རོ་ཏ་ལྷ་དང་། མཆོད་བྱེད་མ་དང་། དམར་སེར་
མ་དང་། ནག་མོ་སྐེ་བཙུད་ཀའདང་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་ཆེ་
གསུམ་དང་ཤ་མ་ཟུ། གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཾ་ག་དང་སྐྱེལ་འཛིན་པ་ཆམས་

སྒོས་ཏེ། དེའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་བཙམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་ཐོས་འཁོད། གསོ་དང་པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔལ་ཆེན་མོ་དགར་མོ་གཡས་ན་པརྒྱ་དང་བགྲང་ཕྱེད། གཡོན་ན་པརྒྱ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། སྤྲོ་དང་མདུད་ལས་སྐྱེས་པའི་གདོང་དམར་པོ། གདོང་པ་སྤྲུག་པ། གཡས་ན་ཤཀ་ཏི་དང་མདུང་། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། (ཞལ་གཅིག་པས་འཁྲུང་པ་སྒོས་ཏེ། ཐུང་ཤར་ཡི་པརྒྱའི་ཁྲེ་བ་ལ་འཁོད། གླུ་སྨྲ་སྤྲི་སྨྲི་སྒྲུ་ཀུ་སྤྲི་ཁཿདང་པརྒྱ་ཆམས་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔལ་ལྡན་དགར་མོ་དང་། ཟླ་བའི་རིམ་དང་། རི་བོང་འཛིན་པའི་གདོང་མ་དང་། དང་པའི་མདོག་མ་དང་། འཛིན་མ་དང་། པརྒྱའི་དབང་མོ་དང་། སྐར་མིག་མ་དང་། དྲི་མེད་རི་བོང་འཛིན་མ་སྟེ་བཙམ་གཤང་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་པརྒྱ་དང་བགྲང་ཕྱེད་། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ་ཆམས་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔལ་ལྡན་ཏཱ་རེ་ཁྲོ་མོ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་རལ་གྲི་དང་གྲིག་གུག །གཡོན་ན་ཕྱབ་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྲུང་པ་སྒོས་ཏེ་ཟུབ་ཀྱི་པརྒྱའི་ཁྲེ་བ་ལ་འཁོད། ཤྲཱི་ལ་ལི་ཁྲི་ཤྲཱི་ལི་དང་རྣོ་རྩེ་ཆམས་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣོ་རྩེ་འོད་མ་དང་། རྣོ་རྩེ་ལས་མ་དང་། གསར་ལྷན་མ་དང་། ཕུབ་སྟེ་དང་། བཀྲ་བའི་རི་མོ་དང་། དཔལ་དང་། རྒྱུ་རྟེན་མ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྤྲོལ་མ་སྟེ་བཙུད་གཤང་སེར་མོ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་རྣོ་རྩེ་དང་མདའ། གཡོན་ན་དྲིལ་

བྱ་དང་གཞུ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤྲོས་ཏེ་དེའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་
ནས་བཙམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་གྱིས་འཁོད། ཀླུ་དང་སྔོད་ལས་སྐྱེས་པའི་
ཚངས་མ་སེར་མོ་གདོང་བཞི་པ། གཡས་ན་པརྦ་དང་ཚངས་པའི་
དབྱག་པ། གཡོན་ན་སྤྱི་ཀླུགས་དང་སྔོད་འཛིན་པ། ཕྲེ་དང་འཁོར་ལོ་
ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྲབ་འཇུག་ནག་ཕོ་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབྱུག་ཐོ་
གཡོན་ན་(ཇ་ལ་བ) པརྦ་དང་སྐྱེ་བ་ལྷ་པའི་དུང་འཛིན་པས་བརྒྱད་པ་
སྤྲོས་ཏེ། ནུབ་བྱང་གི་པརྦའི་ཤེ་བ་ལ་འཁོད། ཐུཾ་ལྷ་ལྷི་ཐྲྀ་ཐྲྀ་ཕྲ་ལྷི་ཡཿ
དང་སྔོད་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྱ་བི་ཏེ་དང་། པརྦའི་མིག་དང་། ཆུ་
སྐྱེས་ཅན་མ་དང་། ཁོ་མ་དང་། དག་གི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་། སྤྱ་ཡ་ཏྲི་
དང་། ཁྲོག་མ་དང་། དབྱིག་གཞོན་ནུར་གཡོ་ཕྱག་བཞིའི་
གཡས་ན་པརྦ་དང་ཚངས་པའི་དབྱུག་པ། གཡོན་ན་སྤྱི་ཀླུགས་དང་
སྔོད་འཛིན་པ་རྣམས་སྤྲོས་ཏེ་དེའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་
བཙམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་གྱིས་འཁོད། གཙོ་མོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་
ས་གའི་སྐབས་ཀྱིས་བཞུགས་ཤིང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་མདུན་
དུ་ཁྲོགས་པ་ལ་ཡབ་རྣམས་ས་གའི་སྐབས་ཀྱིས་འཁྱུད་པ། འདབ་མའི་
ལྟེ་མོ་རྣམས་རང་རང་གི་གཙོ་མོ་ལ་མངོན་དུ་ཁྲོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་
རོལ་པའི་སྐབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞལ་ཡེ་ཡེ་ལ་སྐྱུན་
གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པའོ། །ཅོ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྲིན་བོ་
ནག་པོ་གཡས་ན་རལ་གྲི་དང་གྲི་གུག །གཡོན་ན་ཕྱབ་དང་ཐོད་པ་
འཛིན་པ། རྡོ་དང་རྩེ་རྡེ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྲིན་མོ་སེར་མོ་གཡས་ན་རྩེ་
རྡེ་དང་མདའ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པས་འབྱུང་པ་སྤྲོས་

ཏེ། སྐྱེའི་ལྟེ་སྟེམ་ལ་ཤར་སྐོའི་གཡས་ཀྱི་པརྒྱའི་ཁྲེ་བ་ལ་འཁོད། ཉ་ཉེ་རྨི་ཉེ་དང་ལྡེའོ། རྨ་རྨི་རྨུ་ཤྲུ་རྨཱུ་དང་། ཪ་ཪི་ཪུ་ཪཱུ་ཪྀ། ཪཱྀ་ཪླྀ་ཪཱླྀ་ཪླཱྀ་ཪེ་ཪཻ་ཪོ་ཪཽ་ཪཾ་ཪཿ་ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཨ་ཀྵ་ཏྲ་ཛྙ་ཞལ་གྱི་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཉ་རྩེ་རྗེ་མ་ལ་སོགས་པ་ནག་པའི་བྷ་བའི་ཆེས་ཀྱི་ལྟེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཕྱག་ནག་མོ་ཕྱུག་བཞི་པ་གཡས་ན་རལ་གྲི་དང་། གྲི་གུག ।གཡོན་པ་ཕུབ་དང་ཐོད་པ་འཇིའི་ཐོད་པ་ལངས་པ་རྣམས་(ཀཀ་ན) སྒྲོས་ཏེ། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། དེ་ཡང་རིམ་པ་དང་པོ་ལ་འདབ་མ་བཞི། དེའི་ཕྱི་མ་ལ་བརྒྱད། ཕྱི་མར་བཅུ་དྲུག་ལ་རིམ་བཞིན་འགོད་པ་ཡིན་ནོ། ।ངག་འདོན་དེ་བས་རྒྱས་པར་བྱེད་ན། ཉ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཉི་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཪྀ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཪཱྀ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཪླྀ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཪཱླྀ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཪེ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཪཻ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཪོ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཪཽ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཪཾ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཪཿ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཤ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཥ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ས་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཧ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཨ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཀྵ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཏྲ་རྩེ་རྗེ་མ་དང་། ཛྙ་རྩེ་རྗེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྵ་ཏྲ་ཛྙ་ཞལ་གྱི་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་

སེར་མོ། གཡས་ན་པརྒྱ་དང་ཚངས་པའི་དབུགཔ། གཡོན་ན་སྐྱེ་བྲགས་དང་སྐོད་འཇིན་པས་འཕྲུད་པ་སྟེ་ཏེ། མེའི་ཟུར་གྱི་པརྒྱའི་ཀྱེ་བ་ལ་འཁོད། ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཤུ་དང་སྦྱོ་ཅཱཾ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཤུ་ཤྲཱིཾ་ཅཱཾ་དང། ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཤུ་སྦྱོ་ངཱཾ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཤུ་ཨཱཾ། ལས་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་རྣོ་མ་ལ་སོགས་པ་ས་གའི་བྱ་བའི་(ཡུལ་བ) ཆོས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་དང་ཡོངས་འདུའི་མེ་ཏོག །གཡོན་ན་ཤིན་ཏུ་ལ་དང། ཞུཏྲལ་སྟོན་པོ་འཇིན་པ་རྣམས་སྐྱེས་ཏེ་དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། ཀ་ཀི་ཧཱུྃ་ཀྲ་དང་བྷི་ཀཱཾ། ཁ་ཁི་ཧཱུྃ་ཁྲ་བྷི་ཁཾ། ག་ཀི་ཧཱུྃ་ཀྲ་བྷི་ཀཾ། ཅ་ཅི་ཧཱུྃ་ཀྲ་བྷི་ཅཾ། ཆ་ཆི་ཧཱུྃ་ཁྲ་བྷི་ཆཾ། ཇ་ཇི་ཧཱུྃ་ཁྲ་བྷི་ཇཾ། ཉ་ཉི་ཧཱུྃ་ཁྲ་བྷི་ཉཾ། ཏ་ཏི་ཧཱུྃ་ཏྲ་བྷི་དཾ་ཐ་ཐི་ཧཱུྃ་ཏྲ་བྷི་ཐཾ། ད་དི་ཧཱུྃ་ཏྲ་བྷི་དཾ། ན་ནི་ཧཱུྃ་ཏྲ་བྷི་ནཾ། པ་པི་ཧཱུྃ་པྲ་བྷི་པཾ། ཕ་ཕི་ཧཱུྃ་ཏྲ་བྷི་དང་ཨ་ཀ་ཀཾ་ནས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཀ་རྟེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་སྟོན་གྱི་བྱ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཨ་ཀ་ཀཾ་དང་དབུགཔ། གཡོན་ན་པརྒྱ་དང་སྦྱོ་བྲགས་འཇིན་པ་རྣམས་སྐྱེས་ཏེ། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། ཀཱཾ་མདུང་ལས་སྐྱེས་པའི་གདོང་དྲུག་དམར་མོ་གཡས་ན་ཨ་ཀ་ཀཾ་དང་མདུང་། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཤིང་

འཛིན་པ། ཤྲཱི་དང་པརྒྭ་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔལ་མོ་དཀར་མོ་གཡས་ན་པརྒྭ་དང་བགྲད་ཕྱེད། གཡོན་ན་པརྒྭ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པས་འཁྲུད་པ་སྐྱེས་ཏེ། བདེན་གྲལ་གྱི་ཟུར་གྱི་པརྒྭའི་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཨཱཿདང་། ཁ་ཏེ་ཁུ་ཤྲཱི་ཾཿ ཤྲཱ་ཀྲཱི་ཤྲཱི་ཁུ་ཤྲཱི་ཨཿདང་། ཁ་ཏེ་ཁུ་ཤྲཱི་ཾཿ ཤྲཱ་ཀྲཱི་ཤྲཱི་ཁུ་ཤྲཱི་ཨཿདང་། ཁ་ཏེ་ཁུ་ཤྲཱི་ཾཿ ཤྲཱ་ཀྲཱི་ཤྲཱི་ཁུ་ཤྲཱི་ཨཿདང་། ཁ་ཏེ་ཁུ་ཤྲཱི་ཾཿ ཤྲཱ་ཀྲཱི་ཤྲཱི་ཁུ་ཤྲཱི་ཨཿདང་། ཁ་ཏེ་ཁུ་ཤྲཱི་ཾཿ ཤྲཱ་ཀྲཱི་ཤྲཱི་ཁུ་ཤྲཱི་ཨཿདང་། མཉམ་ཆགས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཏྲ་རྩེ་རྩེ་ལ་སོགས་པ་(༤༠ན) ཆུ་སྐྱེད་ཀྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ་གདོང་ངམ་ཡུམ་ལྟ་བུ་ཡང་། གཡས་ན་ཤཀ་ཏི་དང་མཉམ་། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ལོང་འཛིན་པ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། ཡོངས་དཀྱིལ་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཆུ་ལྷ་ཆགས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཆུ་ལྷ་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ་གདོང་ངམ་ཡུམ་ལྟ་བུ་ཡང་། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཏུ་བཞིན་གྱི་བླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་ཞགས་པ་དང་ཀླུ་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། གཡོན་ན་སྐུ་ལྷ་ཆགས་སྐྱེས་པའི་ཐུགས་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། མཐའ་དག་ཏུ་ཨཱཿདང་། བ་བི་ཏྲ་ཀྱི་བཾ། ཝ་ཛི་ཁྱི་ཛྲ་ཀྱི་ཝཾ། ཡ་ཧི་ཤྱི་ཋ་ཀྱི་དང་ཞགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མ་རྩེ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་

ན་ཞགས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། སྤྱི་དང་མདུད་ཕྲང་ལས་སྐྱེས་པའི་གཞོན་ནུ་མ་དམར་མོ་གདོང་པ་དྲུག་པ། གཡས་ན་མདུད་ཕྲང་དང་ལྡོགས་ཀྱི། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པས་འཁྲུང་པ་སྟེས་ཏེ། དབང་ལྡན་གྱི་ཟུར་གྱི་པརྨའི་ཁེངས་ཀ། དཔལ་ལྡན་ཀྱི་ཟུར་གྱི་པརྨའི་ཁེངས་ཀ། ལྷ་ལྷི་ལྷུ་ལྷུ་ལྷི་བཅོ་ལྔ་ལྷ་ལྷི་ལྷུ་ལྷུ་ལྷི་དང་། དཔལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཟུར་གྱི་པརྨའི་ཁེངས་ཀ། ལྷ་ལྷི་ལྷུ་ལྷུ་ལྷི་བཅོ་ལྔ་ལྷ་ལྷི་ལྷུ་ལྷུ་ལྷི་དང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཟུར་གྱི་པརྨའི་ཁེངས་ཀ། ལྷ་ལྷི་ལྷུ་ལྷུ་ལྷི་བཅོ་ལྔ་ལྷ་ལྷི་ལྷུ་ལྷུ་ལྷི་དང་། ཞལ་ཕྱག་ཚང་ལྔ་ལྡན་ཀྱ

གཡོན་ན་པད་དང་སྐྱེ་བྱེགས་འཛིན་པ། རྡོ་དང་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལས་སྐྱེས་པའི་ག�ོག་མ་ནག་མོ་གཡས་ན་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་དང་..... ཡོངས་འདུའི་མེ་ཏོག །གཡོན་ན་ཨིན་ཏྲི་ལ་དང་ཞུཏྲལ་སྟོན་པོ་འཛིན་པས་འཁྲུང་པ་སྟོས་ཏེ། ལྷང་གི་ཟུར་གྱི་པད་ཉི་ཟླ་བ་ལ་འཞོད། ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྟེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿདང། ཨ་ཨཱ་ཨཱི་ཨཱུ་ཨཱྲྀ་ཨཱཷ་ཨཱཽ་ཨཾ་ཨཿ (ཡོད་ན་) ཀྵཿ ཧ་ཧཱ་ཧཱི་ཧཱུ་ཧཱྲྀ་དང་ཁབ་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཀུ་རུ་རེ་ཙེ་མ་ལ་སོགས་པ་སྐྱིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཉེ་མོ་ཐམས་ཅད་སེར་མོ་ཁམས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཁྲོ་བོ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱའོ། གཡོན་ན་པད་དང་སྐྱེ་བྱེགས་འཛིན་པ་རྣམས་སོ། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་ན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་ཕྱག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡོན་ན་ཨུཏྤལ་ཡོས་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། ཀཱ་ཀཱི་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱྲྀ་ཀཱཷ་ཀཱཽ་ཀཾ་ཀཿ ཁ་ཁཱ་ཁཱི་ཁཱུ་ཁཱྲྀ་ཁཱཷ་ཁཱཽ་ཁཾ་ཁཿ ག་གཱ་གཱི་གཱུ་གཱྲྀ་གཱཷ་གཱཽ་གཾ་གཿ ང་ངཱ་ངཱི་ངཱུ་ངཱྲྀ་ངཱཷ་ངཱཽ་ངཾ་ངཿ ཅ་ཅཱ་ཅཱི་ཅཱུ་ཅཱྲྀ་ཅཱཷ་ཅཱཽ་ཅཾ་ཅཿ ཆ་ཆཱ་ཆཱི་ཆཱུ་ཆཱྲྀ་ཆཱཷ་ཆཱཽ་ཆཾ་ཆཿ ཛ་ཛཱ་ཛཱི་ཛཱུ་ཛཱྲྀ་ཛཱཷ་ཛཱཽ་ཛཾ་ཛཿ ཉ་ཉཱ་ཉཱི་ཉཱུ་ཉཱྲྀ་ཉཱཷ་ཉཱཽ་ཉཾ་ཉཿ ཊ་ཊཱ་ཊཱི་ཊཱུ་ཊཱྲྀ་ཊཱཷ་ཊཱཽ་ཊཾ་ཊཿ ཋ་ཋཱ་ཋཱི་ཋཱུ་ཋཱྲྀ་ཋཱཷ་ཋཱཽ་ཋཾ་ཋཿ ཌ་ཌཱ་ཌཱི་ཌཱུ་ཌཱྲྀ་ཌཱཷ་ཌཱཽ་ཌཾ་ཌཿ ཎ་ཎཱ་ཎཱི་ཎཱུ་ཎཱྲྀ་ཎཱཷ་ཎཱཽ་ཎཾ་ཎཿ དང་ཆེ་གསུམ་ཆམས་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་མ་ལ་སོགས་པ་མཁའ་འགྲོ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཉེ་མོ་ཐམས་ཅད་སྔུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡོན་ན་ཨུཏྤལ་ཡོས་བཟང་ཕྱག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་ན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་ཕྱག་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། ཨཱཿདང་བེ་ཅོན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཀོར་

སྡིག་སེར་པོ། གཡས་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་ན་ནེ་ཏེ་ལེ་དང་པརྒ་འཛིན་པ། ཕྱི་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཧོར་དབང་མོ་ནག་མོ། གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབུག་ཐོ། གཡོན་ན་པརྒ་དང། སྐྱེ་བ་ལྟ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཏུ་ལེ་དང་པརྒ་འཛིན་པས་འཕྲོད། (५०ब) སྐ་སྤེ་སྐྱེ་ཤུ་དང་སྤྱི་སཿ ཀྱ་ཀྱི་སྐྱེ་ཤུ་ཀྱི་ཡིངྒ་དང། ཏྲི་ཏྲི་ཀྱ་ཀྱི་ཏཿ ཤྲ་ཤྲི་སྐྱེ་ཤུ་ཀྱི་ཤཿ ཀྲ་ཀྲི་ཀྱི་ཤུ་ཀྱི་དང་བེ་ཅོན་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་སྐ་རོ་རྡེ་མ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱོ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་ན་ནེ་ཏེ་ལེ་དང་པརྒ་འཛིན་པ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ལྟ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཏུ། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྲག་འཐུང་རྣམ་པ་བཞིན་འཁོད། ཡང་ཕྱི་ཁ་ཁྱི་ཁྲུ་ཁྲིལ་ཁོ། ཀ་ཀི་ཀྱི་ཀུ་ཀྲི་དང་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་ང་རོ་རྡེ་མ་ལ་སོགས་པ་མཆུའི་ཐུབ་པའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱོ་མོ་ཐམས་ཅད་ནག་མོ་ཕྱག་བཞི་ལ། གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབུག་ཐོ། གཡོན་ན་ཁ་ཊཱཾ་ག་དང་པརྒ་འཛིན་པ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ལྟ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཏུ། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱི་ཤིན་རྗེ་དམར་པོ། གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབུག་ཐོ། གཡོན་ན་ཁ་ཊཱཾ་ག་དང་པརྒ་འཛིན་པ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ལྟ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཏུ། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱི་ཤིན་རྗེ་དམར་པོ། ངཿདང་དབུག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་གཤིན་རྗེ་དམར་པོ། གཡས་ན་དབུག་པ་

དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ལྷགས་སྐྱེག་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། སྐྲའི་དང་རྩེ་གསུམ་ལས་སྐྲེས་པའི་གཤེན་རྗེ་མ་དཀར་མོ་གཡས་ན་རྩེ་གསུམ……
དང་མདའ། གཡོན་ན་ཁ་ཏྭཾ་ག་དང་གཞུ་འཛིན་པས་སྐྱེས་ཏེ། རྡོ་སྐེའི་གཡོན་དུ་པརྒྱའི་ཁེངས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་ལངས་ཏེ། (५७ན) ཁྲ་ཁྲི་ཐྲི་ཁྲུ་ཁྲི་ཁཾདང་། གྲ་གྲི་ཐྲུ་གྲི་གཾ གྲ་གྲི་ཐྲི་ཁྲུ་ཁྲི་གཾ དཔ་དཔྱི་སྤྱི་ཁྲུ་ཁྲི་དང་དབུགཔ་རྣམས་ལས་སྐྲེས་པའི་ཀུ་རྐོ་རྗེ་མ་ལ……
སོགས་པ་དཔའི་སྐྱ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱོ་མོ་ཐམས་ཅད་དམར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ལྷགས་སྐྱེག་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ་རྣམས་སྐྱེས་ཏེ། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། ཕྱོ་ཚེན་བཅུ་གཉིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་གྱིས་རྩོད་རྗེའི་གདན་གྱིས…… བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་རྣམས་པརྒྱའི་གདན་གྱིས་འཛིན་པས་སྐྱེས་ཏེ། རྒྱུའི་ཤར་སྐོའི་ཤེང་རྡའི་སྟེང་གི་པརྒྱའི་ཉེ་བར་འཁོད། ར་དང་མདའ་ལས་སྐྲེས་པའི་འདོད་པའི་ཆུལ་པོ་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་དུང་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པས་འཁྱིལ་པས་སྐྲེས་ཏེ། སྐུའི་ཤར་སྐོའི་ཤེང་རྡའི་སྟེང་གི་པརྒྱའི་ཉེ་བར་འཁོད། ར་དང་མདའ་ལས་སྐྲེས་པའི་འདོད་པའི་ཆུལ་པོ་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་

གཉིས་ན་མདའ་དང་ལྡེགས་ཀྱི། གཡོན་པ་གཉིས་ན་གཞུ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ལྟེ་དང་ཐོ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཙྪན་ད་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང་། གཡོན་པ་གཉིས་ན་པརྟ་དང་མེ་ལོང་འཛིན་(५१ན) པས་འཁྱུད་པ་སྐྱེས་ཏེ། ཤེལ་ཁྲིའི་ཤིང་རྟའི་སྟེང་གི་པདྨའི་ཉེ་བ་ལ་འཚོད། ལྷ་དང་གཏུན་ཤིང་ལས་སྐྱེས་པའི་མི་གཡོ་བ་དཀར་ཞོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང་། གཡོན་པ་གཉིས་ན་པརྟ་དང་མེ་ལོང་འཛིན་པ། རྟ་དང་མདའ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་མདའ་དང་ལྡེགས་ཀྱི། གཡོན་པ་གཉིས་ན་གཞུ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། བྱང་

ཏ་ཏྭ་པར་ཁས་ལྷུང་ཁ་ཤས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ

སྐྱེས་པའི་ཁྱི་གདོང་མ་དང་བྱ་རོག་གདོང་མས་འཐུད་པ་སྦྱོས་ཏེ། ཕུབ་སྤོའི་གཡོན་གཡས་སུ་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐེད་གི་པརྨའི་ཁྲེ་བ་ལ..... འཁོད།། ཀུཾ་ཐུཾ་དང་བུམ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་བ་ལྷང་གུ་དང་ཆོམ་རྒྱལ་སྟོན་པོ་ལ་ཏཱ་ཏ་དང་ཕྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་རྟོ་རྩེ་མིག་མ་དང..... སྟོན་ཚོས་འཐུད་པ་སྦྱོས་ཏེ། སྐེད་དང་ཁོག་ཏུ་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཁོད། ཐུབ་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་མཁོའི་གདེངས་ཀ་ཅན་ཞལ་(๕๙བ) གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ་གཡས་པ་གཉིས་ན་བུམ་པ..... དང་རྩེ་རྩེ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་པདྨ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། རྩེ་རྩེའི་གདན་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་རྣམས་པདྨའི་གདན་གྱིས་འཐུད་པ། ཐུགས་དང་ཐུགས་ཀྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྱི་གདོང་མ་དང་བྱ་རོག་གདོང་.. ལ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་རྟོ་རྩེ་མིག་མ་དང་བྱ་རོག་གདོང་..... འཛིན་པ་ལ་བྱ་རྩེ་དང་རྩེ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི་འཛིག་པོ་དང་པདྨ་ཆེན་..... པོས་འཐུད་པ་སྦྱོས་ཏེ། ཕུབ་སྤོའི་གཡོན་གཡས་སུ་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐེད་གི་པརྨའི་ཁྲེ་བ་ལ་འཁོད། ཐུགས་དང་ཐུགས་ཀྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་རྟོ་རྩེ་མིག་མ་དང་ཞུག་གདོང་མ་ གཉིས་དགར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་ཧ་ཧཱ་དང་པཎ་ཏི་ལས་སྐྱེས་པའི་ཧོར་ཆུས་དང་དུད་..... འཛིན་པ་ལ་ཨ་ཧཱ་དང་བཀྲ་ཤིས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཧོར་ཆུས་དང་དུད་.....

རྒྱུད་གཅིག་བཟློད་པ་སྟོས་ཏེ། བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྱི་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐེད་གི་པརྒྱའི་ཀྲེ་བ་ལ་འཁོད། ཀུན་དང་ཐུན་དང་ཀྱི་གུག་ལས་རྒྱས་པའི་ཅེ་ཐལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བཞེད་ཀྱི

དང་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་འཕྲུད་པ་སྟེས་ཏེ་སྟོ་དང་སྟོ་ནུབ་ཀྱི་གདན་
ལ་འཁོད། ཞུ་ཞུ་དང་པརྒ་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་དཔག་མེད་དང་སྤྲ་མ་
ཀྱི་དཀར་མོ། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་
ན་ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་།
མེ་ལོང་། བཟང་ཐེང་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་གོས་དཀར་མོ་དང་
རིན་འབྱུང་གིས་འཕྲུད་པ་སྟེས་ཏེ། བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྱི་གདན་ལ་
འཁོད། ཡི་ལྟེ་དང་འཁོར་མོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣམ་སྣང་དང་སྤྱན་མ་སེར་
མོ་སེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་འཁོར་.....
(ཅཉ་བ) ལོ། དབྱག་པ། འཇིགས་བྱེད་རྡོ་རྗེ། གཡོན་ན་དུང་དང་རྡོ་
རྗེ་ཡིགས་སྟོག །སྐྲ་དང་བཅས་པའི་དཔྱལ་བ་འཇིགས་པ། རིམ་པ་བཞིན་
སྟོང་མ་དང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕྲུད་པ་སྟེས་ཏེ། ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་གི་
གདན་ལ་འཁོད། ཞུ་ཞུ་དང་པརྒ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་ཏེ་ཡང་སྤྲུན་
གསུམ་གསུམ་པ། རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་མོ་གྱང་གིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་རྣམས་
པཎྜི་གདན་གྱིས་འཕྲུད་ཅིང་གཤེགས་མ་རྣམས་པཎྜི་གདན་གྱིས...
བཞུགས་པ་ལ་ཡབ་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་གདན་གྱིས་འཕྲུད་པའོ། །བདེ་
གཤེགས་བཞིའི་གཡས་གཡོན་གྱི་ལེ་ཚེ་རྣམས་ལ་ཤར་དུ་རྡེ་སྐྱེ་ལས.....
རྣང་དག་པའི་བུམ་པ་གཉིས། སྐོར་རྡེ་སྐྱེ་ལས་ཁྲག་དག་པའི་བུམ་པ་
གཉིས། བྱང་དུ་རྡུ་ཚུ་ལས་རྡི་ཚ་དག་པའི་བུམ་པ་གཉིས། ནུབ་ཏུ་ཤིའི་ཤྲི་
ལས་རྡི་ཆེན་དག་པའི་བུམ་པ་གཉིས། སྟེང་འོག་ཏུ་རྩ་ཁུ་རྩ་ཤས་ལྡུ་བ་
དང་རྒྱལ་དག་པའི་བུམ་པ་གཉིས་རྣམས་པཎྜི་གདན་ལ་གནས་ཤིང་
ཁ་པརྒས་བརྒྱན་པའོ། །ཡོངས་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་བགེགས་མཐར་

བྱེད་ནག་པོ་ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག ། རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ལྟེ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རེངས་བྱེད་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་གཞུ་ཐོགས་པའི་ཤིང་ཏ་ལ། རི་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིག་པ། ལྟེ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤིང་ཏ་ལ་ཞོན་པ། ཡབ་ཡུམ་ཐོད་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ཟླཐགས་གྱུ། ཐྲྭ་དང་བཅས་པའི་ཤ་མ་ཟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རྩེ་རྩེ་འཁགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ལྟེ་དང་པདྨ་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་བཅས་པའི་ཤ་མ་ཟ། གཡོན་ན་ཁཊྭཾ་དང་རྩེ་རྩེ་འཁགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ལྟེ་དང་པདྨ་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤ་མ་ཟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ་དང་བཅས་པ། མེ་ལོང་། བག་ཡོད་ཐེབ་འཛིན་པས་འཁྲབ་པ་སྟེ་ཏེ། ཡོངས་སྤྱོད་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཐོད་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ཟླཐགས་གྱུ། ཐྲྭ་དང་བཅས་པའི་ཤ་མ་ཟ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་རྩེ་རྩེ་འཁགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ལྟེ་དང་པདྨ་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་བཅས་པའི་ཤ་མ་ཟ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ་དང་བཅས་པ། མེ་ལོང་། བག་ཡོད་ཐེབ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ཐོད་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ཟླཐགས་གྱུ། ཐྲྭ་དང་བཅས་པའི་ཤ་མ་ཟ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་རྩེ་རྩེ་འཁགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་

དགྱ་པ་འཛོད་པས་འཁྱུད་པ་སྟེས་ཏེ། བྱང་སྤོའི་གདན་ལ་འཁོད། ཡོ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་གཤེན་རྗེ་མཐར་བྱེད་སེར། སེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། འཇིགས་བྱེད་རྩ་རྗེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་དུད། སྤྲུལ་ཞིང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤིན་ཏུ་སྣོན་མོ་གཡས་ན་གྲི་གཡས་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག །(ཇཇབ) རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཞྭབ། ཐོད་པ་ཁ་ཏྭཾ་གা་དཀར་པོ་འཛོད་པས་འཁྱུད་པ་སྟེས་ཏེ། ཞབས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཁོ་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྩས་པ། སྐུལ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྐྱེན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། བྱེ་པོ་རྣམས་གཡས་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏུགས་པ་ལ་ཡུམ་རྣམས་གཡོན་བརྒྱད་ཀྱིས་འཁྱུད་པ། ཞེ་ཞེ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་ནམ་སྐྱེད་དང་རེག་བྱ་རྩོ་རྗེ་མ་ནག་མོ། ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཞྭབ། ཐོད་པ། ཁ་ཏྭཾ་གা་དཀར་པོ་འཛོན་པ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྩོ་རྗེ་མ་

དང་སྒྲིབ་ལེལ་གྱིས་འཁྲུད་པ་སྨོས་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱེས་གྱི་ཤར་སྤྲོའི་གཡས་དང་མེའི་གདན་ལ་འཚོད། ཡར་ཡྱེར་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ས་སྟིང་དང་རོ་རྩེ་རྩེ་མ་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་····གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ལྷགས་ཀྱུ། ཐྲྭ་དང་བཅས་པའི་ཥ་མ་རྒྱ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་རྩེ་རྩེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་གཟུགས་རྩེ་རྩེ་མ་དང་། འཇིག་རྟེན་(ཕུཁ་ན) དབང་ཕྱུག་གིས་འཁྲུད་པ་སྨོས་ཏེ། ཤྲྀ་སྤྲོའི་གཡས་དང་བདེན་བྱའ་གྱི་གདན་ལ་འཚོད། ཨོ་ཨོ་དང་པད་ལས་སྐྱེས་པའི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་གཟུགས་རྩེ་རྩེ་མ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་དམར····བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་མདའ་ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་། མེ་ལོང་། བཟླང་སྒྲིང་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་རེག་བྱ་རྩེ་རྩེ་མ་དང་། ནམ་སྟིང་གིས་འཁྲུད་པ་སྨོས་ཏེ། ཤྲྀ་སྤྲོའི་གཡས་དང་ལྷུང་གི་གདན་ལ་འཚོད། ཡ་ཡྱེ་དང་རྩེ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཆོས་དབྱིངས་རྩེ་རྩེ་མ་ལྡང་། ལྡང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རྡོ་རྗེ། གཡོན་ན་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་

པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་སྒྲ་རྩོ་རྩེ་མ་དང་གུན་བཟང་གིས་འབྱུང་པ་སྨྲས་ཏེ། ལྷོ་སྐྲའི་གཡོན་དང་ནུབ་སྐྲའི་གཡོན་གྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཨོཾ་ཡཿདང་རྩེ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི་གུན་བཟང་དང་སྒྲ་རྩོ་རྩེ་མ་སྟོན་མོ་སྟོ་དམར་དགར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རྩོ་རྩེ་ཁ་ཊྭཾ་གཡོན་ན་རྩེ་ལྟེ་ཐུར་ཞུགས་པ་དང་ཁ་ཏོན་ཅན་ཞེས་བྱ་བ། (ཅ།) འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་རྩོ་རྩེ་མ་དང་ཕྱག་རྐྱ་གཡས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁ་ཊྭཾ་གཡོན་ན་ཐབས་ཀྱི་གདན་ལ་འཁོད། སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྩོ་རྩེའི་གདན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡུམ་ཆམས་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ། ཡུམ་ཆེན་མོ་ཕྱག་གཉིས་པ་ཞལ་གཅིག་པ་ཁ་ཊྭཾ་གཡོན་ན་ཐབས་ཀྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཡཿཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བ་ཡི་གེ་ཨོཾ་ཡཿཧཱུྃ་ཡིག་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་ལས་ཀྱང་གས

འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྲབ་འཇུག་མ་ནག་མོ་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་····· དང་བེ་ཅོན། གཡོན་ན་པརྨ་དང་དུང་འཛིན་པ། ལྷོ་དང་ཁབ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚངས་པ་སེར་པོ་གདོང་བཞི་པ། གཡས་ན་ཁབ་དང་བགྲང་ཕྱེང་། གཡོན་ན་པརྨ་དང་ཤེལ་ཕྱེ་བཟང་འཛིན་པས་འཇུང་པ་སྐྱེས་ཏེ། ཤར་ཕྱོགི་པརྨའི་ཕྱེ་བར་འཁོད། ཀྱི་ཡུ་ཡིའུ་ཀྱི་ཡུ་ཡིའུ་ཡཿདང་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་(༤༨ན) གཡང་མོ་དང་། སྐུ་མ་དང་། གྲགས་མ་དང་། དཔལ་མོ་དང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བྱེད་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་ཅན་མ་སྟེ་བཙུད་ཀའདང་ནག་མོ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་ན་པརྨ་དང་དུང་འཛིན་པ་རྣམས་སྐྱེས་པའི་གེང་རྒས་མ་དང་། དུས་མཚན་མ་དང་། རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་གདོང་མ་དང་། དུས་ལྷེ་མ་དང་། གཅེགས་མ་དང་། ནག་མོ་དང་འཇིགས་རྒང་མ་དང་གཟུགས་ངན་མ་སྟེ་བཙུད་ཀའདང་དམར་མོ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ཤེལ་ཕྱེ་བཟང་འཛིན་པས་འཇུང་པ་སྐྱེས་ཏེ། ཤར་ཕྱོགི་པརྨའི་ཕྱེ་བར་འཁོད། རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཕྱག་བཞི་པའི་གཡས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཅན་ཏེ་གཡོན་ན་ཤེལ་ཕྱེ་བཟང་འཛིན་པ་རྣམས་སྐྱེས་པའི་ཀོང་ཏུས་མ་དང་། དུས་མཚན་མ་དང་། རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་གདོང་མ་དང་། དུས་ལྷེ་མ་དང་། གཅེགས་མ་དང་། ནག་མོ་དང་འཇིགས་རྒང་མ་དང་གཟུགས་ངན་མ་སྟེ་བཙུད་ཀའདང་དམར་མོ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་དབྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ཤེལ་ཕྱེ་བཟང་འཛིན་པས་འཇུང་པ་སྐྱེས་ཏེ་དེའི་འདབ་མ་བཙུད་ལ་མདུན·····

ནས་བཙན་ཀེ་གཡས་སྐོར་གྱེས་འཁོད། ཀླུ་དང་མཉན་ལས་སྐྱེས་པའི་གཞོན་ནུ་མ་དམར་མོ་གདོང་པ་རྟག་པ་གཡས་ན་མཉན་ཐུབ..... དང་ལྡེགས་ཀྱི། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ཡུ་དང་དག་སྐྱེས་པའི་ཚོགས་བདག་དགར་པོ། གཡས་ན་དག་སྐྱ་དང་རྡོ་རྗེ། (ཀ་བ) ཆེ་འཛིན་པས་འཁྲུད་པ་སྐོས་ཀེ་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་པཎ་ཆེའི་ལྷེ་བར་འཁོད། ཐྲྀ་ཎ་ཏི་ཐྲྀ་ཤ་ཀུ་ཤེ་རཿདང་མཉན་ཆམས་ལས་སྐྱེས་པའི་པཎ་དང། གཞོན་ནུ་མ་དང། རི་དྭགས་བདག་པོས་འགྲོ་མ་དང། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་མ་དང། མིག་བཟང་མ་དང། ཏུལ་མ་དང། བཟང་མོ་ཤེ་བཙུད་ཀའང་དམར་མོ་གདོང་པ་རྟག་པ་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ན་མཉན་ཐུབ..... དང་ཡུ་དག་སྐྱ། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ་ཆམས་ཅན་ཨ་ཙ་ར། གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཾ་ག་དང་སྐྱེལ་འཛིན་པ་ཆམས་ཅན་ཨ་ཙ་ར། གཡས་ན་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཆུང་ངུ

སྐོས་ཏེ། དེའི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མདུན་ནས་བཙམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་གྱིས་འཁོད། ཀཱཾ་དང་པརྒ་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔལ་ཆེན་མོ་དཀར་མོ་གཡས་ན་པརྒ་དང་བགྲང་སྟེང་། གཡོན་ན་པརྒ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། སྟོ་དང་མདུང་ལས་སྐྱེས་པའི་གདོང་བཞི་པ། གཡོན་ན་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་དང་། གཡས་ན་ཤཱ་ལི་ཧོ་ཏྲ་ཡི་གེ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཡིན་ཏེ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཡི

བྱ་དང་གཞུ་འཛིན་པ་རྣམས་སྤྲོས་ཏེ་དེའི་འདབ་མ་བཀྲད་ལ་མདུན་
ནས་བཙམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་གྱིས་འཁོད། ཟླ་དང་སྐོད་ལས་སྐྱེས་པའི་
ཚངས་མ་སེར་མོ་གདོང་བཞི་པ། གཡས་ན་པརྦ་དང་ཚངས་པའི་
དབྱག་པ། གཡོན་ན་སྤྱི་ཟླགས་དང་སྐོད་འཛིན་པ། ཇི་དང་འཁོར་ལོ་
ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྲབ་འཇུག་ནག་མོ་གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབྱག་མོ་
གཡོན་ན་(ཤ་ལ་བ) པརྦ་དང་སྐྱེ་བ་ལྟ་པའི་དུང་འཛིན་པས་འཁྲུད་པ་
ཕྱོགས་ཏེ། ནུབ་བྱང་གི་པརྦའི་ཤེ་བ་ལ་འཁོད། ཐུཾ་ལྷ་ལྷི་ལྷི་ཐུཾ་ཐུཾ་ལྷི་ལྷི་ལཿ
དང་སྐོད་ཚམས་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྱ་བི་ཏེ་དང། པརྦའི་མིག་དང། ཆུ་
སྐྱེས་ཅན་མ་དང། ཟླ་མ་དང། དགེ་གི་དབང་ཕྱུག་མ་དང། གཏུ་ཡ་ཏྲི་
དང་། ཟླག་མ་དང། དྲན་མ་སྟེ་བཙུད་ཀའང་སེར་མོ་ཕྱུག་བཞིའི་
གཡས་ན་པརྦ་དང་ཚངས་པའི་དབྱག་པ། གཡོན་ན་སྤྱི་ཟླགས་དང་
སྐོད་འཛིན་པ་རྣམས་སྤྲོས་ཏེ། དེའི་འདབ་མ་བཀྲད་ལ་མདུན་ནས་
བཙམས་ཏེ་གཡས་སྐོར་གྱིས་འཁོད། གཅོ་མོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་
ས་གཞི་སྐྱབས་ཀྱིས་བཞུགས་ཤིང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཅོ་བོ་ལ་མདུན་
དུ་ཕྱོགས་པ་ལ་ཡབ་རྣམས་ས་གཞི་སྐྱབས་ཀྱིས་འཁྲུད་པ། འདབ་མའི་
ལྟེ་མོ་རྣམས་རང་རང་གི་གཅོ་མོ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་
རོལ་པའི་སྐབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྐུན་
གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པའོ། །ཚོ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྲིན་པོ་
ནག་པོ་གཡས་ན་རལ་གྲི་དང་གྲི་གུག །གཡོན་ན་ཞུབ་དང་ཐོད་པ་
འཛིན་པ། ཙཱིའི་དང་རོ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྲིན་པོ་ནག་པོ་གཡས་ན་རོ་
རྩེ་དང་མདའ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པས་འཁྲུད་པ་སྐྱོས་

ཏེ། ཐུབ་པའི་ལྷ་སྐུ་ལ་ཤར་སྐོའི་གཡས་ཀྱི་པད་ཟླའི་ལྟེ་བ་ལ་འཁོད། ཉ་ཉི་ཤེས་ཀྱང་དང་ལྡན་ཉིཾ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྟོན་ཐུབ་ཧཱུྃ་དང་། ཤ་ཤི་ཀུ་ལྷི་ཤཱི། ཚ་ཚེ་རིང་ལྡེ་ཚེའི། ཚོ་ཚོ་ཤེས་ཀྱང་ལྡེ་མ་དང་། ཉེ་ཉེ་ཀུ་ལྷི་ཤཱི། ཐ་ཐེ་རྒྱལ་ལྡེ་མ་དང་། ཏ་ཏོ་ཤེས་ཀྱང་ལྡེ་མ་དང་། ཁ་ཁེ་རིག་ལྡེ་མ་དང་། ག་གེ་ཤེས་ཀྱང་ལྡེ་མ་དང་། ཀ་ཀེ་རིག་ལྡེ་མ་དང་། ཀྱ་ཀྱེ་ཤེས་ཀྱང་ལྡེ་མ་དང་། ཀྲ་ཀྲེ་རིག་ལྡེ་མ་དང་། ཀྵ་ཀྵེ་ཤེས་ཀྱང་ལྡེ་མ་དང་། ཀླ་ཀླེ་རིག་ལྡེ་མ་དང་། ཀྃ་ཀེྃ་ཤེས་ཀྱང་ལྡེ་མ་དང་། ཀཿཀཿཡེ་ཤེས་ཀྱང་ལྡེ་མ་དང་། ཀཱ་ཀཱེ་རིག་ལྡེ་མ་དང་། ཀཱྃ་ཀཱེྃ་ཤེས་ཀྱང་ལྡེ་མ་དང་། ཀཱཿཀཱཿཡེ་ཤེས་ཀྱང་ལྡེ་མ་དང་། ཀཱཾ་ཀཱཾེ་རིག

ཞེར་མོ། གཡས་ན་པད་དང་ཚངས་པའི་དབྱུག་པ། གཡོན་ན་སྤྱི་བྱགས་དང་སྣོད་འཛིན་པས་འཁྲུད་པ་སྟེག། མེའི་ཟུར་གྱི་པད་ཉེ་ཁྱེ་བ་ལ་འཁོད། ཏྲ་ཏྲེ་ཧཱུ་ཏྲ་དང་ཥྚི་ཏཱཿ ཥྚ་ཥྚི་ཧཱུ་ཥྚ་དང། ཧཱུ་ཧཱུ་ཤྲུ་ཧཱུ་ཧཱུཾ་དང་། ཧཱུ་ཧཱུ་ཤྲུ་ཧཱུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨོ་ཏྲཱ་ཏྲེ་ཧཱུ་ཏྲ་ཥྚི་ཏཱཿ ཥྚ་ཥྚི་ཧཱུ་ཥྚ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏ

ದಿಸಿ.ಲಾ। ಗುಜರಾತ.ಕರಾವಳಿಯ.ಸಮುದ್ರ.ತೀರ.ಪ್ರದೇಶ। ಗುಡ್ಡಕ.ಕಿ.ಮೀ.ಗಟ್ಟಲೆ.ಉದ್ದ.ಇದೆ.

ಸಂ.ಸ್ಕೃ.ಕಾ.ಮಂ.ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.....

ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.....

ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.....

ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.....

ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.....

ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.

1.ಸಂಸ್ಕೃತಿ.ಮತ್ತು.ಕಾಲಮಾನ.ಮಂಜುಳಾ.ಪ್ರಕಾಶನ.ಬೆಂಗಳೂರು.

ན་ཞགས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། སྤྱི་དང་མདུད་ཕྲང་ལས་སྐྱེས་པའི་གཞོན་ནུ་མ་དམར་མོ་གདོང་པ་རྟག་པ། གཡས་ན་མདུད་ཕྲང་དང་ཡོགས་ཀྱི། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པས་འཕྲུད་པ་སྐྱེས་ཏེ། དབང་ལྡན་གྱི་ཟུར་གྱི་པརྨའི་ཁེ་བ་ལ་འཚེད། ཤ་ཡིལ་ཡིལ་ལྡུ་ཡིལ་ཐོ་ཡིལ་ཐོ་ཡིལ་ཁོ་ཡིལ་ཁོ་ཡིལ་དང་། དཔལ་སྐུ་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤུ་ཀེ་ཀེ་མ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཚེད། ཤ་ཡིལ་ཡིལ་ལྡུ་ཡིལ་ཐོ་ཡིལ་ཐོ་ཡིལ་ཁོ་ཡིལ་ཁོ་ཡིལ་དང་། དཔལ་གཙུག་ཏོར་ཅན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤུ་ཀེ་ཀེ་མ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཚེད། ཤ་ཡིལ་ཡིལ་ལྡུ་ཡིལ་ཐོ་ཡིལ་ཐོ་ཡིལ་ཁོ་ཡིལ་ཁོ་ཡིལ་དང་། དཔལ་ཆེན་པོ་གདོང་བཞི་པ། གཡས་ན་ཁབ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤུ་ཀེ་ཀེ་མ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཚེད། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཚེད། ནཱ་དང་ཁབ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཆོང་པ་སེར་པོ་གདོང་བཞི་པ། གཡས་ན་ཁབ་དང་བཐང་ཕྱིང་།

གཡོན་ན་པརྒ་དང་སྤྱི་བླུགས་འཛིན་པ། རྡོ་དང་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལས་སྐྱེས་པའི་གློག་མ་ནག་མོ་གཡས་ན་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་དཾ……ཡོངས་འཁྱའི་མེ་ཏོག །གཡོན་ན་ཨེན་ཏི་ལ་དང་ཕུཊྚལ་སྟོན་པོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྟོས་ཏེ། ཆུང་གི་ཟུར་གྱི་པརྒ་ཡི་ཐོག་ཏུ་ཉ་ལ་འཁོད། ཏུ་ཏེ་ཏུ་ཀྱི་དཀོ། ཨ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་ཨྲྀ་ཨཱྀ། ལ་ལྀ་ཨླྀ་ཨཷ་ཨླཱྀ་ཨཽ། ཁ་ཁི་ཁཱི་ཁུ་ཁཱུ་ཁྲྀ། ག་གི་གཱི་གུ་གཱུ་གྲྀ། ཀཱྀ་ཀླྀ་ཀླཱྀ་ཀཷ་ཀཽ་དང་། ཀཾ་ཀཿ། ཅ་ཅི་ཅཱི་ཅུ་ཅཱུ་ཅྲྀ། ཆ་ཆི་ཆཱི་ཆུ་ཆཱུ་ཆྲྀ། ཛ་ཛི་ཛཱི་ཛུ་ཛཱུ་ཛྲྀ། ཛཱྀ་ཉ་ཉི་ཉཱི་ཉུ་ཉཱུ་ཉྲྀ་ཉཱྀ་ཊ་ཊི་ཊཱི་ཊུ་ཊཱུ་ཊྲྀ་ཊཱྀ་ཋ་ཋི་ཋཱི་ཋུ་ཋཱུ་ཋྲྀ་ཋཱྀ་ཌ་ཌི་ཌཱི་ཌུ་ཌཱུ་ཌྲྀ་ཌཱྀ་ཎ་ཎི་ཎཱི་ཎུ་ཎཱུ་ཎྲྀ་ཎཱྀ་ཏ་ཏི་ཏཱི་ཏུ་ཏཱུ་ཏྲྀ་ཏཱྀ་ཐ་ཐི་ཐཱི་ཐུ་ཐཱུ་ཐྲྀ་ཐཱྀ་ད་དི་དཱི་དུ་དཱུ་དྲྀ་དཱྀ་ན་ནི་ནཱི་ནུ་ནཱུ་ནྲྀ་ནཱྀ་པ་པི་པཱི་པུ་པཱུ་པྲྀ་པཱྀ་ཕ་ཕི་ཕཱི་ཕུ་ཕཱུ་ཕྲྀ་ཕཱྀ་བ་བི་བཱི་བུ་བཱུ་བྲྀ་བཱྀ་མ་མི་མཱི་མུ་མཱུ་མྲྀ་མཱྀ་ཡ་ཡི་ཡཱི་ཡུ་ཡཱུ་ཡྲྀ་ཡཱྀ་ར་རི་རཱི་རུ་རཱུ་རྲྀ་རཱྀ་ལ་ལི་ལཱི་ལུ་ལཱུ་ལྲྀ་ལཱྀ་ཤ་ཤི་ཤཱི་ཤུ་ཤཱུ་ཤྲྀ་ཤཱྀ་ས་སི་སཱི་སུ་སཱུ་སྲྀ་སཱྀ་ཧ་ཧི་ཧཱི་ཧུ་ཧཱུ་ཧྲྀ་ཧཱྀ་ཨཾ་ཨཿདང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།

(५०ན) རྒྱུ་ཀུ་ཤ་ཀུ་ཤ་དང་ཁབ་རྣམས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཙ་ལི་ནི་ཡི་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཀ་ཁ

སྡིག་སེར་པོ། གཡས་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་བེ་ཅོན། གཡོན་ན་ནེ་ཌུ་ལེ་དང་པརྒ་འཛིན་པ། ཕྱི་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཧོར་དབང་མོ་ནག་མོ། གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དང་དབྱུག་པོ། གཡོན་ན་པརྒ་དང་། སྐྱེ་བ་ལྟ་པའི་ཀུ་ཏ་ཤ་ཡ་ཏ་ཀ་ར་ཡ་ཏ་ཀ་ར་ཡ་ཏ་ཀ་ར

དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ཡུགས་སྐྲོག་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། སྐྲའི་དང་རྩེ་གསུམ་ལས་སྐྱེས་པའི་གཤེན་རྗེ་མ་དཀར་མོ་གཡས་ན་རྩེ་གསུམ……
དང་མདའ། གཡོན་ན་ཁ་ཏྭཾ་ག་དང་གཞུ་འཛིན་པས་སྐྲོད་པ་སྐྱེས་ཏེ། ལྷོ་སྐོའི་གཡོན་དུ་པརྒའི་ལྷ་འབྲིང་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་ལྷ་ཞེས་ཀྱང་ཞེས་ཏེ། (५७ན) ཁྲ་ཁྲི་ཁྲོ་ཁྲུ་ཁྲི་ཁཿདང་། གྲ་གྲི་གྲུ་གྲི་གཿ ཁྲ་ཁྲི་ཁྲོ་ཁྲུ་ཁྲི་ཁཿ ཏུ་ཏྲི་ཐྲུ་ཏྲི་ཏཿདང་དགྱུག་པ་ཆམས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཀྲ་རྩོ་རྩེ་མ་ལ……
སོགས་པ་དབོའི་ཟླ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ཕྱེ་མོ་ཐམས་ཅད་དམར་མོ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་ན་དགྱུག་པ་དང་རལ་གྲི། གཡོན་ན་ཡུགས་སྐྲོག་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ་ཆམས་སྐྱེས་ཏེ། དེའི་འདབ་མ་རིམ་པ་གསུམ་ལ་གཡས་སྐོར་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་འཁོད། གཡོན་ཆུ་ཐོག་ནས་ཕུབ་དང་སྐྱེལ་འཛིན་པ། ལྟེ་དང་འཁོར་ལོ་སྐྱེས་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་སྐེར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་འཁོར་ལོ། དགྱུག་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་དུང་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པས་སྐྱེས་ཏེ། སྐུའི་ཤར་སྐོའི་ཤེང་རྩའི་སྟེང་གི་པརྒའི་ལྷ་བར་འཁོད། ར་དང་མདའ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགྱུག་སྟོན་ཅན་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པས་སྐྲོད་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རལ་གྲི་དང་རྩེ་རྩེ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཕུབ་དང་སྐྱེལ་འཛིན་པ། ལྟེ་དང་འཁོར་ལོ་ཅན་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་སྐེར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་འཁོར་ལོ། དགྱུག་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་དུང་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པས་སྐྲོད་པ། སྐུའི་ཤར་སྐོའི་ཤེང་རྩའི་སྟེང་གི་པརྒའི་ལྷ་བར་འཁོད། ར་དང་མདའ་ལས་སྐྱེས་པའི་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་

གཉིས་ན་མདའ་དང་ལྡོགས་ཀྱི། གཡོན་པ་གཉིས་ན་གཞུ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ལྷ་དང་ཐོ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཙྪན་ད་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང་། གཡོན་པ་གཉིས་ན་པཎྜི་ཏ་ལྟ་བུ་ཞལ་(५१བ) བས་འཁྱུད་པ་སྐྱེས་ཏེ། ཤེལ་སྐའི་ཤིང་རྟའི་སྟེང་གི་པདྨའི་ཉེ་བ་ལ་འཕོད། ལྷ་དང་གཏུན་ཤིང་ལས་སྐྱེས་པའི་མི་གཡོ་བ་དཀར་ཞོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང་། གཡོན་པ་གཉིས་ན་པདྨ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ་སྐྱེས་ཏེ། བྱང་ཤེལ་ཤིང་རྟའི་སྟེང་གི་པདྨའི་ཉེ་བ་ལ་འཕོད། ལ་དང་བེ་ཅོན་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟོབས་ཅན་ཆེ་ཞིང་རྟོག་ཏུ་ཡང་ཡང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ། ཕྱི་གཡག །དབང་སྐྱ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོའི་ཞཱི་ན། ཏཱ་དང་ཕྱི་གཡག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤིན་ཏུ་སྐོན་མོ་གཡས་ན་ཕྱི་གཡག་དང་རྡོ་རྗེ།

གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་ཏིལ་བུ་འཛིན་པས་འཁྲུད་པ་སྟོས་ཏེ། སྐྱེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་གི་ཤིང་ཏ་ལ་གནས་པའི་པརྞའི་ཚེ་བ་ལ་འཁོད། ཏ་དང་རོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་གཙོད་མཛེས་སྟོན་པོ་སྟོ.....དམར་དཀར་བའི་རྣམ་པ་གསུམ་ཕྱག་བཞི་གྱི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྗེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྗེ་ཏིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མཁོ་འཛིན་(५འན) པ། ཏུ་དང་དཔལ་སྐྱེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔལ་ཅན་མ་ལྷང་གུ་གཡས་ཀ་ཡང་ཐུགས་དང་ཁ་ཏྭཾ་གི་འཛིན་པས་ཁྲུད་པ་སྟོས་ཏེ། སྐྱེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ངེག་གི་ཤིང་ཏ་ལ་གནས་པའི་པརྞའི་ཚེ་བ་ལ་འཁོད། ཏ་ཏུ་དང་རུལ་མཚན་ལས་སྐྱེས་པའི་སྟོབས་ཀྱི་རྩེ་དང་པརྞ་ནག་པོ་ལ་[illegible]དང་[illegible]དང་ཀྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཅེ་སྐྱེད་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་གི་པརྞའི་ཚེ་བ་ལ་འཁོད། ཏ་ཏུ་དང་པརྞ་ལས་སྐྱེས་པའི་རིགས་ལྔན་དང་མཐའ་ཡས་དཀར་པོ... ལ་[illegible]དང་[illegible]དང་ཀྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕག་གདོང་མ་དང་བྱ་ཆོད..... གདོང་མས་འཁྲུད་པ་སྟོས་ཏེ། བྱང་སྐོའི་གཡོན་གཡས་ཀྱི་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀྱི་སྟེང་གི་པརྞའི་ཚེ་བ་ལ་འཁོད། ཨ་ཤ་དང་ཆོས་ལས་སྐྱེས་པའི་འཇིག་པོ་དང་པརྞ་ཆེན་པོ་ལས་[illegible]དང་[illegible]དང་ཀྱི་གུག་ལས་

སྐྱེས་པའི་ཁྱི་གདོང་མ་དང་བྱ་རོག་གདོང་མས་འཐུང་པ་སྤྲོས་ཏེ། ཤུབ་སྐོའི་གཡོན་གཡས་སུ་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་གི་པརྦའི་ལྷེ་བ་ལ……འཁོད། ཅུང་ཟད་ཙམ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་བ་ལྷང་གྱུ་དང་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཁོད། ཤུ་ཐམས་ཅད་སྤྱལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་ཅན་ཞལ་(५२བ) གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ་གཡས་པ་གཉིས་ན་བུམ་པ……དང་རྡོ་རྗེ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་པདྨ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། རྡོ་རྗེའི་གདན་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་རྣམས་པདྨའི་གདན་གྱིས་འཁྱུད་པ། ཨཱཿདང་ཧཱུྃདང་གྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྱི་གདོང་མ་དང་བྱ་རོག་གདོང་ཨ་ལ་ཏ་ཡ་གཉིས་ཀྱིས་གྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཨཱཿཧཱུྃཡིག་གེ་འཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྱི་གདོང་མ་དང་བྱ་རོག་གདོང་ཨ་ལ་ཏ་ཡ་གཉིས་ཀྱིས་གྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཨཱཿཧཱུྃཡིག་གེ་ཡང་ཐིམ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁྱི་གདོང་མ་དང་བྱ་རོག་གདོང་མས

རྒྱོང་གིས་འཁྲུད་པ་སྟེས་ཏེ། བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྱི་ངུར་ཁྲོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྡེང་གི་པརྒྱའི་ལྷེ་བ་ལ་འཁོད། རྐང་དང་རྐྱང་གི་གུག་ལས་རྒྱེས་པའི་ཅེ་སྐྱང་གདོང་མ་དང་མཁའ་ལྡིང་མ་གཉིས་སེར་མོ་ཞལ་གཅིག···
ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་གྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ་ཧ་ཧྲ་དང་རྒྱལ·····
མཚན་ལས་རྒྱེས་པའི་སྟོབས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་པརྒྱས་འཁྲུད་པ་སྟེས་ཏེ། ཤྭ་
དང་ཆུབ་བྱང་གི་ངུར་ཁྲོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྡེང་གི་པརྒྱའི་ལྷེ་བ་ལ·····
འཁོད། ཧ་ཧཿདང་གྱི་གུག་ལས་རྒྱེས་པའི་སྟོན་ཏོ་དང་རྩེ་རྩེ་མིག་མ་
གཉིས་ལྟང་གུ་དང་སྟོན་ཏོ་ཞེག་ཅིག་ཕྱག་(५३ན) གཉིས་ཀྱིས་གྱི་
གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ལ། ཀླུ་ཀུ་དང་བྱམ་པ་ལས་རྒྱེས་པའི་ཆམ་
རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བས་འཁྲུད་པ་སྟེས་ཏེ། སྡེང་དང་འོག་གི་འཁོར་ལོའི་ལྷེ་
བ་ལ་འཁོད། ཤར་ཤོག་ས་ངུར་ཁྲོད་གཅུམ་མོ་ནས། །བཙམས་ཏེ་གཅུམ་
མོ་གཞན་གྱི་བར། །གཅིག་གིས་ལྷག་པའི་བཅུ་ཕྲག་རེ། །མེ་ལྕང་དབུས་
ཀྱི་ངུར་ཁྲོད་བྱ། །བདེ་ཆེན་ཡུམ་གྱི་པརྒྱ་ནས། །ས་བོན་ཕྱག་མཚན་ལས་
སྟེས་ཏེ། །གཡས་སྐོར་རིམ་བཞིན་འཁོད་པ་ནི། །ཨོཾ་དང་རྩེ་རྩེ་ལས་རྒྱེས་
པའི། །དབང་པོ་སེར་པོ་ཞལ་གཅིག་པ། །ཕྱག་བཞི་གཡས་ན་རྩེ་རྩེ་
མདའ། །གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་གཞུ་འཛིན་པ། །ཚོ་དང་རིན་ཆེན་ལས་རྒྱེས་
པའི། །ཤྭ་པ་ནག་པོ་ཞལ་གཅིག་པ། །ཕྱག་གཉིས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
འཛིན། །རྨོ་དང་ལག་པ་ལས་རྒྱེས་པའི། །ནམ་གྱུ་དཀར་སེར་ཐལ་སྦྱར་
ལག །ཡུྃ་དང་ལག་པ་ལས་རྒྱེས་པའི། །ཁྲེམས་སྐྱེད་ཐལ་སྦྱར་གསེར་གྱི་
མདོག ཨཱཿདང་རིན་ཆེན་དམར་པོ་ལས། །ཉ་དམར་རིན་ཆེན་ཅང་
ཅེའུ་འཛིན། །སྲྀ་དང་རིན་ཆེན་ལས་རྒྱེས་པའི། །ཉི་མ་ནག་པོ་རིན་ཆེན་

འཛིན། །ཨོཾ་དང་ཤཀ་ཏི་ལས་སྐྱེས་པའི། །མེ་ལྷ་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ དང་། །ཕྱག་བཞི་གནས་ན་ཤཀ་ཏི་དབུག །གཡོན་ན་པད་ཁྱི་ཀླགས་ འཛིན། །དོན་དང་ཡིད་མའི་ལྷག་མ་ལས། །ཞི་ཁ་ཡིད་མའི་ལྷག་ཐོག་ འཛིན། །ལྷོ་དང་ལག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཁྲམས་སྐོད་ལྡང་གྱ་ཐལ་སྐྱར་ ལག །རྐྱོ་དང་ལག་སེར་ལས་སྐྱེས་པའི། །མོན་གྱུ་ཐལ་སྐྱར་གསེར་ཀྱི་ མདོག །ཀུཾ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི། །བུམ་པ་ནག་པོ་རལ་ཕྲུབ་ འཛིན། །ཨོཾ་དང་ཅང་ཀེའུ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཆོས་རྒྱུ་ཕྱག་ཀ་ཉིས་མར་ གད་མདོག །ཾ་མ་(५३བ) ཟུ་དང་རིན་ཆེན་འཛིན། །ཨེ་དང་དབུ་སྐ་ ནག་པོ་ལས། །ཆོས་བདུན་ནག་པོ་ཕྱག་ཀ་ཉིས་ལ། །དབུ་སྐ་ཚངས་ མགོས་རྣམ་པར་སྤྲས། །ཨར་དང་མདའ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི། །ཆོས་བརྒྱད་ པརྒད་དང་མེ་ཤོང་འཛིན་པས་བྱེལ། །ཨལ་དང་ཕྱབ་ལས་ཆོས་བཟུ་ སེར། །ཕྱག་ཀ་ཉིས་ཕྱབ་དང་རལ་གྲི་འཛིན། །ཨོཾ་དང་ལག་པ་ནག་པོ་ ལས། །སྐྱེས་པའི་ཤོན་གྲི་ཐལ་སྐྱར་ནག །ཨོཾ་དང་ལག་རྩོན་ལས་སྐྱེས་ པའི། །བྱི་བཞིན་ནམ་མཁའི་མདོག་ལྟ་བུ། །རྩོ་སངས་ལག་ཀ་ཉིས་ཐལ་ སོ་སྐྱར། །ཧཱུྃ་དང་ལག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཁྲོ་བཞིན་ཐལ་སྐྱར་དཀར་ སེར་མདོག །ཨོཾ་དང་རྩ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཆུ་སྲིན་ལྟང་གུ་རྩོར་ཏྲིལ་ འཛིན། །ཀླུ་དང་རྩ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཞིང་སྐྱོང་ལོན་པའི་གདོང་པ་ ཅན། །ལག་ཀ་ཉིས་ཐོད་པ་ཀུར་མས་བཟེལ། །ཨོཾ་དང་རྩ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་ པའི། །རི་བྱི་སྟོན་པོ་རྩོར་ཏྲིལ་འཛིན། །ཡོ་དང་དབུག་པ་ལས་སྐྱེས་

པའི། །གཤེན་རྗེ་དམར་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། །གཡས་ན་དབྱུག་པ་རལ་གྲི་དང་། །གཡོན་ན་ཐོད་ཁྲིག་ཞགས་པ་འཛིན། །བུང་དང་རིན་ཆེན་ལས་སྐྱེས་པའི། །གཟའ་ལྷ་དམར་པོ་ཧོར་བུ་འཛིན། །ཡུལ་ལྷ་ལས་ཆུ་སྐད་དཀར། །ལྷ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་མཛེས། །སྤྱི་དང་ལྷ་པ་ནག་པོ་ལས། །སྐྱེས་པའི་ཆུ་སྟོད་སྐུ་སྔོན་པོ། །སྐུ་ལྔ་ཞལ་གསུམ་ལས་སྐྱེས་པའི། །སྐུ་མདོག་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། །ཞལ་ཀུན་ཏུ་ཟི་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཕྱག་ཀུན་ཏུ་ཐོགས་ཀྱི་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཞབས་ཀུན་ཏུ་ཐོགས་ཀྱི་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཡུམ་ཆེན་མོ་ཁྱབ་བཏུ་དྲུག་པ། །སྐྱེས་པའི་ཆ་ཤས་བཅུ་དྲུག་པ། །སྐོན་པོ་ཕྱག་ཐོད་པ་འཛིན། །ཁོ་དམར་དམར་པོ་ཧོར་བུ་འཛིན། ། །ཤིང་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐོག་ཏུ་གྱག་དང་། །གཡོན་ན་ཞུབ་དང་ཐོད་པ་འཛིན། ། །སྤྱོན་ལག་གཉིས་རིན་ཆེན་སྐྱེས་པའི། །གཡས་ཀྱི་ཐོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། །གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པས་ལག་པ་ཕྱེ། ། །ཕྱག་པོ་ཆེན་པོ་རྐང་པ་ནག་པོ་ལས། །སྐྱེས་པའི་དཀའ་བ་སྤྱོད་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཡུམ་ཆེན་མོ་ཁྱབ་བཏུ་དྲུག་པ། །སྐྱེས་པའི་ཆ་ཤས་བཅུ་དྲུག་པ། །ཁོ་དམར་དམར་པོ་ཧོར་བུ་འཛིན། ། །ཤིང་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐོག་ཏུ་གྱག་དང་། །གཡོན་ན་ཞུབ་དང་ཐོད་པ་འཛིན། ། །སྤྱོན་ལག་གཉིས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། །གཡས་ཀྱི་ཐོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། །གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པས་ལག་པ་ཕྱེ

སྐྱེས་པའི་ས་གཏ་ཐལ་སྣང་ནག །ཤྭོ་དང་ལགཏ་པ་སེར་ཡོ་ལས། །སྐྱེས་པའི་ས་རི་གསེར་གྱི་མདོག །ལགཏ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྣང་བར་མཛོས། །ཏྲོ་དང་རིན་ཆེན་ལས་སྐྱེས་པའི། །སྲང་ཁྱིམ་པརྒ་ར་གའི་མདོག །ལགཏ་གཉིས་རིན་ཆེན་ཙང་ཏེའུ་འཛིན། །ཁྲི་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཁྲབ་འཇུག་སྟོན་ཡོ་ཕྱག་བཞི་པ། །གཡས་ན་འཁོར་ལོ་དབྱུག་ཐོ་དང་། །གཡོན་ན་པརྒ་དབྱུག་ཏོར་བུ་ཅན། །ཀླུ་དང་རིན་ཆེན་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཀཱ་དང་ཤེལ་ལགཏ་པ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཤིང་ཁྲི་ལ་ཟླ་བ་དཀར་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། །གཡས་ན་ཟླ་བ་དཀར་པོ་དང་། །གཡོན་ན་སྟག་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཤིང་ཁྲི་ལ་ཉི་མ་དམར་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། །གཡས་ན་ཉི་མ་དམར་པོ་དང་། །གཡོན་ན་སེང་གེ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཤིང་ཁྲི་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཕྱག་བཞི་པ། །གཡས་ན་ཧཱུྃ་ཡིག་དང་། །གཡོན་ན་གླང་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཤིང་ཁྲི་ལ་ཨོཾ་ཡིག་ཕྱག་བཞི་པ། །གཡས་ན་ཨོཾ་ཡིག་དང་། །གཡོན་ན་ཁྱི་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཤིང་ཁྲི་ལ་ཨཱཿཡིག་ཕྱག་བཞི་པ། །གཡས་ན་ཨཱཿཡིག་དང་། །གཡོན་ན་ཁྱི་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཤིང་ཁྲི་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཕྱག་བཞི་པ། །གཡས་ན་ཧཱུྃ་ཡིག་དང་། །གཡོན་ན་ཁྱི

དང་ལག་པ་ཞེར་ཡོ་ལས། །སྐྱེས་པའི་མཆུ་ནི་ཐལ་སྦྱར་ཞེར། །ཏ་དང་ཏིལ་བུ་ལས་སྐྱེས་ཚེས། །བཅུ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྩེ་རྩེ་དང་། །ཏིལ་བུ་འཇིན་པ་མར་གང་མདོག །ཡ་དང་ཁ་ཟླ་ལས་སྐྱེས་ཚེས། །བཅུ་གཉིས་ནག་ཡོ་ལག་གཉིས་ན། །ཁ་ཟླ་ག་དང་རྩེ་གསུམ་འཇིན། །ར་དང་མི་མཚོ་ལས་སྐྱེས་ཚེས། །བཅུ་གསུམ་པརྦ་ར་གའི་མདོག །རབ་དམར་མཚོ་དང་དཔྱ་སྦྲེའི་ལག །ཁ་དང་ཕྱེ་ལས་སྐྱེས་རྒྱལ། །ཁ་དང་ཕྱེ་རབ་དཀར་ཕྱག་གཉིས་ན། །ཕྱེ་ལ་(ཥཥན) དཀར་དང་ཐོ་བ་འཇིན། །ལ་དང་གཞུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚེས། །བཅོ་ལྔ་སེར་ཡོ་ཕྱག་གཉིས་ན། །གསེར་འོད་གཞུ་དང་མདའ་ཡིས་མཇོས། །སྐྱེས་པའི་བརྒན་པ་མར་གང་མདོག །ཤཱ་དང་རྩོ་རྩེ་ལྡང་གྱ་ལས། །སྐྱེས་པའི་བརྒན་པ་ཞེར་ཡོ་ལས། །ཤིང་དང་ལག་པ་ཞེར་ཡོ་ལས། །སྐྱེས་པའི་ལག་ཅི་གསེར་ཕྱེ་མདོག །ཕྱག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་མཇོས། །མཱ་དང་ཕྱི་གྱུག་ལས་སྐྱེས་པའི། །འཁྲིག་པ་སྟོན་ཡོ་ཕྱི་ཐོད་པ་འཇིན། །ཁ་ཅོ་ལྤ་ནི་ནམ་མཁའི་མདོག །ཕྱག་གཉིས་ཕྱི་གྱུག་ཐོད་པ་འཇིན། །ཡོ་དང་བེ་ཅོན་ལས་སྐྱེས་པའི། །གཙོ་ཁྱེད་སྟོན་ཡོ་ཕྱག་བཞི་པ། །ཤ་ཡས་ན་རིན་ཆེན་བེ་ཅོན་དང་། །གཡོན་ན་ཉེའུ་ལེ་པརྦ་འཇིན། །གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ནོར་བུ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཤཱ་སངས་རྒས་ཡོ་ནོར་བུ་འཇིན། །ཡུམ་དང་ལག་པ་ཞེར་ཡོ་ལས། །སྐྱེས་པའི་ལག་ཅི་ནབས་སོ་ཐལ་སྦྱར་ཞེར། །ཕྱག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བས་མཇོས། །མཱ་དང་ཕྱི་གྱུག་ལས་སྐྱེས་པའི། །འཁྲིག་པ་སྟོན་ཡོ་ཕྱི་ཐོད་འཇིན། །ཁྲོ་དང་ནོར་བུ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཕྱག་གཉིས་ཕྱི་གྱུག་ཐོད་པ་འཇིན། །ཤཱ་དང་རྩོ་རྩེ་ལྡང་གྱ་ལས། །སྐྱེས་པའི་ལག་ཅི་གསེར་ཕྱེ་མདོག

ལས་སྐྱེས་པའི། །དྲག་པོ་དཀར་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། །གཡས་པ་རྩེ་གསུམ་
མདའ་དང་གཡོན། །ཁ་ནཱི་ག་དང་གཞུ་ཡིས་བྱེལ། །ཐོ་དང་ཐལ་སྦྱར་
ལས་སྐྱེས་མགོ །ནག་པོ་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །རྒོ་དང་ལག་པ་ལས་
སྐྱེས་པའི། །སྐར་མ་དམར་སྐྱ་ཐལ་མོ་སྦྱར། །ཁྲོ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་
སྐང་། །གསེར་མདོག་འཁོར་ལོ་དུང་གི་ལག །ཤུངས་དང་ཐོད་པ་ལས་སྐྱེས་
པའི། །འཇུང་པོ་(५५བ) ཞི་མོ་ཐོད་ཁྲག་འཐུང་། །ཨ་དང་རྩེ་རྡེ་ལྡང་
གྱ་ལས། །ཆོས་གཅིག་ལྡང་གྱ་རྩོར་ཏེལ་འདོན། །ཨི་དང་རལ་གྲི་ནག་པོ་
ལས། །ཆོས་གཉིས་ནག་པོ་རལ་ཕུབ་འདོན། །རི་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་
སྐྱེས། །ཆོས་གསུམ་དམར་པོ་ཕྱག་གཉིས་ན། །རིན་པོ་ཆེ་དང་ཅང་ཀེའུ་
འདོན། །ཤུ་དང་པཊྚ་ལས་སྐྱེས་པའི། །ཆོས་བཞི་དཀར་པོ་ཕྱག་གཉིས་
ན། །པཊྚ་དཀར་དང་ཐོ་བ་འདོན། །ལི་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་ལེར། །
ཆོས་ལྔ་འཁོར་ལོ་དུང་གི་ལག །ཀོ་དང་ལག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི། །སྐྱིན་
ཁྲག་རྐོ་ལངས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །སྐྱོ་དང་ལག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི། །བྱ་ཉེ་
ལྟེ་ཁྲག་ཐལ་མོ་སྦྱར། །ཨོ་དང་ལག་ལས་ཐ་སྐར་ནི། །རབ་དཀར་ཕྱག་
གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །ཨོ་དང་པཊྚ་ལས་སྐྱེས་ལྟག །རབ་དཀར་པཊྚ་ཐོ་
བ་འདོན། །རྨོ་དང་ཅོར་བུ་ལས་སྐྱེས་པའི། །སྦྲ་གཅན་ལྟེ་ཁྲག་བུ་
འདོན། །ཐོད་པ་ལྟེ་ཁྲག་ཕྱག་བཞི་པ། །
གཡས་ན་ཁབ་དང་བཟང་སྤེང་དང་། །གཡོན་ན་པཊྚ་སྦྱི་ཏྲག་ས་
འདོན། །ལྟེ་རྐམས་རྩོ་རྡེའི་འདུག་སྟངས་དང་། །ལྟེ་མོ་རྐམས་ནི་རོལ་
པའི་སྟབས། །གཞན་ཡང་རང་རང་མིང་ཡིག་ལས། །འབྱུང་པོ་བྱེ་བ་
ཕྱེད་དང་བཞི། །ལུས་དང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ། །སྣ་ཚོགས་ཕྱག་རྒྱ་

འཆང་བའོ། །ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འདོད་ཡོན་སྣ་མའི་བུའི་སྐྱེད་དུ། ཡབ་དང་ཡིའི་དུད་ཆོས་དང་སྲས་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕྱེད་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཏི་མ་དང་ཕྱེད་བ་མ་ནག་མོ་ཏིའི་དུད་ཆོས་དང་མེ་ཏོག་སྟོན་པའི་ཕྱེད་བ་སྟེ། ཤར་སྐོའི་གཡོན་དང་གཡས་སུ་འཁོད། (༥༨ན) ཡུ་དང་བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྣོད་དང་ཐབས་བུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ལྷ་བཅོས་མ་དང་འབྲས་བུ་མ་དཀར་མོ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྣོད་དང་ཐབས་བུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཏི་ཏེ་དང་ཏི་ཏེ་དང་པཎ་དང་པཎ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྲུ་མ་དང་འདོད་མ་སྟོན་ཏེ་ཏེ་དང་པཎ་ཡིའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྣོད་དང་ཐབས་བུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཏི་ཏེ་དང་ཏི་ཏེ་དང་པཎ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཏི་ཏེ་དང་ཏི

ཕྱིར་འདོད་མ་དང་། ཚངས་ཆོས་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་གོས་འདོད་མ་དང་། དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་ནག་མོ་ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རལ་གྲི་གྲི་གུག་རྩེ་གསུམ་གཡོན་ན་ཕྱུ་ཐོད་པ། ཁ་ཏྭཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ཁ་ཏྭཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ཧཱུྃ་ཡིག་སྐྱེས་པའི་ལས་སྐྱེས་པའི་གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཏྭཾ་ག་འཛིན་པ། ཧཱུྃ་ཡིག་སྐྱེས་པའི་ཤ་འཐུང་(५७བ)པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁ་ན་གནས་པའི་མཆེལ་མ་འདོར་བར་འདོད་མ་དང་། དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་ནག་མོ་གཡས་ན་གྲི་གུག་དང་རྩེ་རྡེ། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཧཱུྃ་ཡིག་སྐྱེས་པའི་རེག་བྱ་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་ནག་མོ་གཡས་ན་རལ་གྲི་གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་ཐོད་པ། ཁ་ཏྭཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ཤིན་སྐྱེའི་གཡོན་དུ་ཧཱུྃཾ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་གུན་ཏུ་གདུང་བར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་སྐོན་མོ་གཡས་ན་གྲི་གུག་དང་རྩོ་རྡེ། གཡོན་ན་ཐོད་པ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཤཿཤོཾ་དང་རལ་གྲི་ལས་སྐྱེས་པའི་རེག་བྱ་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་ནག་མོ་གཡས་ན་རལ་གྲི་གྲི་གུག་རྩེ་རྡེ་གཡོན་ན་ཐུབ་དང་སྐུལ་འཛིན་པ། ཁཾཀྃ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡན་ལག་བསྡོད་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་དང་། ཧཱུྃཿཧྥྱེ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ལྷག་མ་ཟ་བར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་ཆམས་ནག་མོ་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ། གསུང་

དང་སྐྱའི་ལྷོ་སྐོའི་གཡས་སུ་ཏཱཾ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་བསྐྱོད་
འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་དང་། ཐཱཿཧཱྃ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་
སྐྱེས་པའི་ཟས་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་ཆོམས་དམར་མོ……
དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་མེ་མདའ།
རྩེ་རྩེ་ལྷགས་ཀྱི། སྐྱ་དང་བཅས་པའི་ཾ་མ་ཀྵ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་། རྩེ་
རྩེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ཁཱཿཾ་དང་དབྱུག་པ་
ལས་སྐྱེས་པའི་ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་
དམར་མོ། གཡས་ན་དབྱུག་པ་དང་། རལ་གྲི། (ཁ་ཅོན) གཡོན་ན་
ལྷགས་སྐྲག་དང་ཕུབ་འཛིན་པ། ཆཱཿཆྃ་དང་མདུང་བྱང་ལས་སྐྱེས་པའི་
གར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་དམར་མོ་གདོང་པ……
དུག་པ། གཡས་ན་མདུང་བྱང་དང་ལྷགས་ཀྱི། གཡོན་ན་རིན་པོ་ཆེ་
དང་། ཞགས་པ་འཛིན་པ། ཅཱཿཅཾ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྐེམས་
པར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་དམར་མོ་དམར་དཀར་
ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་མེ་མདའ་རྩེ་རྩེ་ལྷགས་ཀྱི།
སྐྱ་དང་བཅས་པའི་ཾ་མ་ཀྵ། གཡོན་ན་གཞུ་དང་། རྩེ་རྩེ་ཞགས་པ།
རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ལྷོ་སྐོའི་གཡོན་དུ། ངཱཿངྃ་དང་མདའ་
ལས་སྐྱེས་པའི་འགུགས་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས……
དམར་མོ། གཡས་ན་མདའ་དང་ལྷགས་ཀྱི། གཡོན་ན་གཞུ་དང་ཞགས་
པ་འཛིན་པ། ཛཿཛཿདང་དབྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱུག་པར་འདོད་མ་
དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་ལྷང་གུ་གཡས་ན་དབྱ་དང་རྩེ།
གཡས་སུ། གཡོན་ན་སྐྱེལ་ཞགས་དང་ཁ་ཏྭཾ་ག་འཛིན་པ། གཱཿགཱྃ་དང་ཕྲེ་

གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་བཤང་གཅི་ཟག་པར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར……
འདོད་མ་དང་། ལྟཿཀྱོ་དང་ཕྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་གཡུལ་འདོད་མ་
དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་ཆམས་དམར་མོ་ཕྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་…
པ། གསུང་དང་སྐུའི་བྱང་སྐོའི་གཡས་སུ་པཿཝི་དང་པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་
པའི་རྒྱས་པར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་། ཞཿཞོ་དང་
པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱན་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་ཆམས……
དཀར་མོ། དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་
ཐོ་བ་མཁུང་དང་རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་
མེ་ཤོང་བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་པ། བཀོད་དང་རྩེ་གསུམ་ལས་སྐྱེས་པའི་
(५৶བ) སྐྲན་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་དཀར་མོ……
གཡས་ན་རྩེ་གསུམ་དང་ང་མ་རྣ། གཡོན་ན་ཁ་ཏྭཾ་ག་དང་སྐྱལ་འཛིན་
པ། རྐཿཧཱྃ་དང་པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་སྲིད་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་
འདོད་མ་གཉིས་དཀར་མོ་གཡས་ན་པརྒྱ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཞལ་ཡབ་
པར་སྐྲ་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་དཀར་མོ་དཀར……
དམར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རྩེ་རྩེ། ཐྲི་གུག ।
དགྲ་སྐྲ། གཡོན་ན་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ་ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཡཿཡོ་

དང་ཐོ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་འཆིང་བར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་···
མ་གཉིས་དགར་མོ། གཡས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང་། གཡོན་ན་པརྦ་དང་
མེ་ལོང་འཛིན་པ། རཿརྀ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་རྩོད་པ་མང་པོ་
འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་དང་། ཁཿཁྱོ་དང་གྲི་གུག་ལས་སྐྱེས་
པའི་ཁྲོ་བར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་དགར་མོ་གྲི·····
གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ། གསུང་དང་སྐུའི་ནུབ་སྐོའི་གཡས་སུ་ཏཿ
ཏཱཾ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རེངས་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར·····
འདོད་མ་དང་། ཐཿཐཱཾ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་དྲི་འདོད་མ་དང་
དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་སེར་སེར་དགར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ།
ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། འཇིགས་བྱེད་རྩེ་རྗེ།
གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་། རྩེ་རྗེ་ཡུགས་སྐྱོག །ཐུར་(५८ན) དང་བཅས་པའི་
དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། དཿདོ་དང་རྩེ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་མལ་སྟན་ལ་སྐྱེས་
པར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་སེར་མོ། གཡས་ན་རྩེ་རྗེ་
དང་མདའ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། ཧཱཾཧཱུྃ་དང་པད་
ལས་སྐྱེས་པའི་ཆུ་ལ་བརྒྱལ་བར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ·····
གཉིས་སེར་མོ་ཞལ་བཞི་པ། གཡས་ན་པད་དང་ཚངས་པའི་དབྱུག་པ།
གཡོན་ན་སྐྱེ་བྱེགས་དང་སྣོད་འཛིན་པ། ནཿནཱྃ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་
སྐྱེས་པའི་འཆིང་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་སེར་མོ·····
སེར་དགར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་འཁོར་ལོ·····
དབྱུག་པ། འཇིགས་བྱེད་རྩེ་རྗེ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ་དང་རྩེ་རྗེ་ཡུགས་སྐྱོག ।
ཐུར་དང་བཅས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ནུབ་སྐོའི་གཡོན་ན། བྷཿབྷཱྃ་དང་

དོར་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་འཁྲིག་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་
ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རྩེ་
རྗེ། ཕྱི་གུག །དགྲ་སྟ། གཡོན་ན་རྩེ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་
འཛིན་པ། སངས་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕུར་བུས་འདེབས་པར་
འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་གཉིས་སེར་མོ། གཡས་ན་འཁོར་ལོ་
དང་དབྱུག་པ། གཡོན་ན་དུང་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། གཱུ་གཱོ་དང་ཕྱི་
གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་བསྲུ་བར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་·····
འདོད་མ་དང། ལངས་ཡོ་དང་ཕྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་པའི་སྨྱལ་འཆིང་བར་
འདོད་མ་དང། དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་ཆམས་སེར་མོ་ཕྱི་གུག་དང་ཐོད་
པ་འཛིན་པ་ཆམས་འཁོད་པར་ཐུབ། གསུམ་པ་ནི། རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྡའི་
བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩེ་རྗེ་སེམས་དཔས···
རྡོ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁུ་ཆམ་པར་དག་པའི་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་བདག
ཉིད་ཅན་གྱི་(५५བ) ཐུགས་ཀ་ནས་སྦྱོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སེམས··
ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྟེ་དགྱིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས། རང་གི་
ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྨིན་དྲངས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་
ཡུམ་ཆམས་རང་གི་སྐྱིང་གར་ཞུགས་པ། རང་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་སྐྱོམས་
པར་ཞུགས་པའི་ཚགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་ཞུ་བ··
རང་གི་རྩོ་རྗེའི་ལམ་ནས་སྦྱོས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེས་སེམས·····
ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི···
ངོ་བོར་གྱིས་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཞལ་དང་ཁ་དོག··
སྣ་ཚོགས་པའི་ལྷའི་རང་བཞིན་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད·····

ཅན་མཆོག་གི་དགའ་བའི་བདེ་བས་གང་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་
པོ་ལྔ། ཁྲི་ཀྱི་སྐྱེ་གྲུ་སྐྱེ་ལས་གཤེགས་པ་ལྔ་དང་། ཁམས་ལྔ་དང་། སྐྱེ་ཀྱི་
སྐྱེ་གྲུ་སྐྱེ་ལས་གཤེགས་མ་ལྔ་དང་། ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག །ཁྲི་ཀྱི་ཁར་
ཁྲི་ཁྲལ་ཁྲོ་ལས་སེམས་དཔའ་དྲུག །ཡུལ་དྲུག །ཁྲི་ཀྱི་ཁར་ཁྲོ་ཁྲལ་ཁྲ་ཡིས་
ལས་སེམས་མ་དྲུགདང་། ལས་དབང་ལྔ། སྐྲ་ཁྲག་ཁྲིམ་ཁྲལ་ཁྲ་ལས་ཁྲོ་བོ་ལྔ་
དང་། ལས་དབང་གི་ཁྲ་བ་ལྔ། སྐྲ་ཁྲག་ཁྲིམ་ཁྲལ་ཁྲ་ལས་མོ་ལྔའི་རང་
བཞིན་དུ་སྐྱར་པའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི.....
འཁོར་ལོའི་ཆམ་པར་གྱུར་ཏེ་རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ.....
གཤེགས་པར་གྱུར། བཞི་པ་ནི། ཨོཾ་སྭ་བི་ཤུདྡྷ་ཧ་ཛྲ་ཏུ་ཁ་ཧྲྀ་ཨ་ཡུཏྟ་ཀོ་
ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་དེ། ཚངས་ཀྱི་དབྱངས་ཤེན་ཏུ་ཆམ་པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྐུའི་ང་རྒྱལ་བྱའོ།།
དེ་ལྟར་ཆམ་པ་ལྷས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་སྐུ་རྫོགས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ནི་བསྟེན་
པའི་ཡན་ལག་གོ །གཉིས་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་དྲུག །ཞུ་བ་ལ་སྐྱས་བསྐུལ་ཏེ་བཞིངས་པ། དེའི་མངལ་ནས་
དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ་བ། ཨེ་ཤེས་པ་དང་རོ་མཉམ་(५/८ན) དུ་བྱ་བ། དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱས་གདབ་པ།
སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་ཀྱིས་བརླབ་པ། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཆམ་དག་བསྟོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་
དཔལ་བར་སྐུ་རྩེ་རྡེ་ཨོཾ། མཐིན་པར་གསུང་རྩེ་རྡེ་ཡྲྀཿ སྤྲིང་གར་ཐུགས་
རྩེ་རྡེ་ཀྱོཾ། གཙུག་ཏོར་དང་ལྡེ་བའི་ཨ་ཁ་རྒྱུ་ཏྲིའི་ནང་དུ་ཏོཿ ལྡེ་བའི་ཏ་
ཡིག་གཏུམ་མོའི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
ཏོད་ཟེར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྩེ་རྡེ་ཅན་པའི་ལྡེ་བ་དང་འདབ་
མ་ལ་གནས་པའི་རང་གི་ཤེས་རབ་མ་རྣམས་དང་ལྡན་ཅིག་ཏུ་རི་བོང་
འཛིན་པ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་.....
གྱིས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཏོ་བོར་གནས་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཚོད་མེད་པ་

བཞིའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ལྷ་མོ་བཞིས་སྐྱེན་པའི་གྲུ་དབྱངས་ཀྱིས་འཕྲོ་
བའི་དོན་ལ་བསྒྲུལ་བ་ནི། སྒྲུན་མ་བདག་ནི་འཕྲོ་བའི་ཡུམ། །རྒྱལ་
འཕྲོར་པ་ཡིས་རྒྱུ་མཐུན་ནས། །བདག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་
ཕྱིས། །དུས་འཁོར་བཞིངས་ལ་བདག་འདོད་མཛོད། །མྱ་མ་ཀྱི་བདག་
ཕྱིང་མོ་སྐྱེ། །རྒྱལ་འཕྲོར་པ་ཡི་རྣམ་སྨིན་གནས། །བདག་གི་དཀྱིལ་
འཁོར་རང་བཞིན་ཕྱིས། །དུས་འཁོར་བཞིངས་ལ་བདག་འདོད་
མཛོད། །གོས་དཀར་མོ་བདག་བུ་མོ་སྐྱེ། །རྒྱལ་འཕྲོར་པ་ཡི་སྐྱེས་བུར་
གནས། །བདག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་ཕྱིས། །དུས་འཁོར་
བཞིངས་ལ་བདག་འདོད་མཛོད། །སྒྲོལ་མ་བདག་ནི་ཚ་མོ་སྐྱེ། །རྒྱལ་
འཕྲོར་པ་ཡི་དྲི་བལ་གནས། །བདག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་ཕྱིས།།
དུས་འཁོར་བཞིངས་ལ་བདག་འདོད་མཛོད། །ཅིས་སོ་སོ་ནས་བསྒྲུལ་
ཞིང་ཐབས་ཅད་ཀྱིས་སྐུང་ངོ། ཤུ་བ་ཞུ་བ་ལྷ་བྱའི་ཐིག་ལེ་ལས་ཏྲཾ་
ཡིག་སྟོན་པོ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། དེ་ཡོངས་སུ་ཐྲུར་པའི་
རོ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རང་ཉིད་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དྲི་མ་མེད་པའི་
འོད་ཟེར་ལྷ་འཕྲོ་བ། སྒྲུ་མདོག་སྟོན་པོ། དབུས་ནག་གཡས་དམར་
གཡོན་དཀར་བའི་མཐེན་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། རྐ་བ་ཞུ་བ་ལྷ་བྱའི་ཐིག་ལེ་ལས་ཏྲཾ་
ཡིག་སྟོན་པོ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། དེ་ཡོངས་སུ་ཐྲུར་པའི་
རོ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རང་ཉིད་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དྲི་མ་མེད་པའི་
འོད་ཟེར་ལྷ་འཕྲོ་བ། སྒྲུ་མདོག་སྟོན་པོ། དབུས་ནག་གཡས་དམར་
གཡོན་དཀར་བའི་མཐེན་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། རྐ་ཞེལ་ནག་པོ་དྲག་

ཅིང་མཆེ་བ་གཅིགས་པ། གཡས་ཞལ་དམར་ཏོ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ། རྒྱབ་ཞལ་ལེར་ཏོ་ཏིང་དེ་འཛིན་ལ་གནས་པ། གཡོན་ཞལ་དཀར་ཏོ་རབ་ཏུ་ཞི་བ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྐྱེན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། རལ་པའི་ཅོད་པན་ལ་སྐ་ཚོགས་རྫོ་རྡེ་དང་། ཟླ་བ་ཕྱེད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་རྣ་རྒྱན་དང་། རྡོ་རྗེ་མགུལ་རྒྱན་དང་། རྡོ་རྗེ་གདུ་བུ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཤེལ་རགས་དང་། རྡོ་རྗེ་ཞོང་གདུབ་དང་། རྡོ་རྗེ་དཔུངས་མས་དང་། རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་བ་དང་། སྐུ་གཟི་བརྗིད་ཤམ་ཐབས་ཀྱི་ལ། གཡས་གཡོན་གྱི་ཕྱག་པ་དང་པོ་རྩེན་པོ། གཉིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་དཀར་པོ་ཤེལ་ལྟར་གསལ་བ། གཡས་གཡོན་གྱི་དཔུང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡང་། གཉིས་པ་གཉིས་གཉིས་དམར་པོ། གསུམ་པ་གཉིས་གཉིས་དཀར་པོ་སྐྱེ་དཔུང་པ་བཅུ་གཉིས། ཕྱག་ཏེ་ཤུ་རུ་བཞིའི་དང་པོ་བཞི་བཞི་ནག་པོ། གཉིས་པ་བཞི་བཞི་དམར་པོ། གསུམ་པ་བཞི་བཞི་དཀར་པོ། ཕྱག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐེ་བོང་ལེའུ་ཞིང་ཐུན་མོང་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཏེ། ཕྱག་གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཐོད་པ་ཁ་ཟས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་བཞག་པ། གཡོན་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཐོད་པ་ཁ་ཟས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་བཞག་པ། ཕྱག་གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཐོད་པ་ཁ་ཟས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་བཞག་པ། ཕྱག་

དབྱ་སྐ། གཡོན་གྱི་ཕྱག་ནག་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་རོ་རྩེ་དྲིལ་བུ། གཉིས་པར་ཕྱབ། གསུམ་པར་ཁ་ཀློ་ཆམ་པར་རྒྱས་པ། བཞི་པར་ཁྲག་གིས་གང་བའི་ཐོད་པ། དམར་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་གཞུ། གཉིས་པར་རོ་རྩེ་ཤད་ཤས་པ། གསུམ་པར་རིན་ཡོ་ཆེ། བཞི་པར་པརྞ་དཀར་ཡོ། དཀར་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་དུང་། གཉིས་པར་མེ་ལོང་། གསུམ་པར་རོ་རྩེ་རྩེ་ཡུག་ཤོག་ཅེས་བྱ་བའི་མཆོ་ཏོ་གདོང་བཞི་པས་ཕྱོག་ཅིང་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས་པ། ཕྱི་ཉི་ཚེ་གཅིག་ཏུ་རོ་ལངས་པའི་ཚེ་ཁ་ཀློ་ཆམ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་ཁྲིག་ཏུ་ཐོན་པ་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཁྲག་ཁྲིག་ཁྲིག་ཏུ་ཐོན་པ

ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་སྐོམས་པར་འདུག་པས་གནས་པའོ། །
འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཤར་དུ་ཨ་དང་སྤྲོས་སྡོད་ལས་སྐྱེས་པའི་ནག་མོ·····
འབར་མ་ནག་མོ། ནག་དམར་སེར་དང་དཀར་བའི་ཞལ་བཞི་ཞེས་པ་ནས།
ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱིས་ཌ་ཡབ་སེར་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང·····
ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྐྱེན་གསུམ་གསུམ་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱད་པ། མཉམ་
པའི་སྐབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། ཞེས་པ། གཅོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སྐོམས་པར་
ཞུགས་པའི་དགའ་བའི་སྒྲས། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷའི་རང་བཞིན་གྱི་སངས་
རྒྱས་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ་ནས་འདོད་མ་དང་ཕྱིར་འདོད་མའི་
བར་སྣང་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བྱེད་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཚེ·····
མཁའ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ·····
སོགས་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དོན་དུ་སྤྱི···
པོ་ནས་ཞུགས། ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་བའི་ཐུང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤ·
ཿཨཱཿཀྱིའི་ནང་ནས་བརྒྱད་དེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་པརྨར་བབས···
པའི་ཐིག་ལེ་ཆ་སོ་སོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་བདག་པོར·····
གྱུར་བའི་ལྷ་སོ་(ཇ།ན) སོའི་ས་བོན་དང་། དེ་ལས་ལྷ་སོ་སོའི་ཕྱག་
མཚན་དང་། དེ་ལས་ལྷ་སོ་སོའི་སྐུར་གྱུར་ནས། རིམ་པ་བཞིན་ཡུམ་གྱི་
པརྨ་ནས་སྤྲོས་ཏེ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད་པ་ནི། ཤར་དང་རྡོ་རྗེ་
ལས་སྐྱེས་པའི་མི་བསྐྱོད་པ་ལྷང་གུ། ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་
གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རྡོ་རྗེ། གྱི་གུག །དགྲ་སྟ། གཡོན་ན་རྡོ་རྗེ་
ཏིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤེར་ཕྱིན་མས་འཁྱུད་པ་སྤྲོས་
ནས་རང་གི་ལུས་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས། ཡབ་དང་རྡོ་རྗེ་ལས་སྐྱེས·····

པའི་རྟོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ལྷང་གྱ། ཞེས་པ་ནས། སྒྲུལ་འཆིང་བར་འདོད་མ་དང་དེའི་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་ཞེར་མོ་ཤི་གྱག་དང་..... ཐོད་པ་འཛིན་པ་རྣམས་འཁོད་པར་གྱུར། ཞེས་པའི་བར་གྱི་ལྷའི་མདོན་རྟོགས་ཡོངས་རྫོགས་སྡང་བཞིན་ཏེ། །གསུམ་པ་ནི། རང་གི་སྐྱིང་གར་ཏོུ་དང་རྟོ་རྗེ་ལས་སྒྲེས་པའི་རྟོ་རྗེ་ཤུགས། ངོད་ཟེར་སྟོན་པོ་འཇིགས་པའི་སྐུ་རབ་ཏུ་བཞད་ལ་གནས་པ། ཕྱག་དྲུག་པ་ཕྱེད་གཉིས་པ། སྐུན་བཙུ་གཉིས་པ། ཞབས་གཉིས་པ། ཤིས་རབ་དང་ཐབས་ལས་རབ་ཏུ་སྦྱོང་བ། གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པའི་མཚོན་ཆ་འཛིན་པ། ཕྱག་པོ་ཆེའི་པགས་པའི་གོས་འཛིན་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྟེ་བཀྲུན་པ། མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཐོད་པ་དང་མགོའི་ཕྲེང་ཏ་བ་འཛིན་པ། སྒྲུལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཤངས་པ་བཀྲད་པའི་ཤུལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ། ཤིན་པ་ཆགས་པ་ཕྱེད་ཀ་ཁ་ཏྭཾ་ཁཱ་ཀ་ཁ་ཏྭཾ་ཁཱ་ཀ་ཞེས་པ་ནས། བཏོད་ལུ་རུ་ཀུ་ཤུ་ཀྱོཾ

གཞུག་བཅིང་མཉེས་རོ་མཉམ་དུ་སྦྱར་པར་བསམས་ནས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ནུས་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ནུས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། མཚོན་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་མཚོན་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། བུམ་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་བུམ་པ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། གསུང་གི་ཆལ་འཇོར་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་གསུང་གི་ཆལ་འཇོར་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པར……

མཉམ། ཆོས་སྐུ་སུམ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྐུ་སུམ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རོ་མཉམ། སྐུའི་སྐོ་སྐྱོང་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་སྐུའི་སྐོ་སྐྱོང་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། སྐུ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་སྐུ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། རབ་གཏུམ་མ་(ཇཉན)རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཁོར་ཡུག་གི་སྐ་ཚོགས་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཁོར་ཡུག་གི་སྐ་ཚོགས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། གཟུངས་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཟུངས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། འདོད་མ་དང་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་འདོད་མ་དང་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། གཞལ་ཡས་ཁང་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཉི་ཟླ་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཉི་ཟླ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པར་གྱུར། ཞེས་རྒྱས་པར་

བསྐོམ་མོ། །བཞི་པ་ནི། རང་གི་སྤྱིད་གའི་ཏོག་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྲོན་དུ་བསྐུལ། ཨོཾ་ཏོ་ཏོ་ཧེ་ཧེ་ཏུ་ཏུཾ་ཏྲོཊ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཚུའི་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་གསུང་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་ཡུམ་ལྷས་ཚུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཁཱ་ཧཱ་ཝཱ་ཧཱ་ཡཱ་ཏུཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཅོད་པན་ལྟུ་ལི་པཚེ་དཔག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཨ་མྲི་ཏེ་ཛྲ་ལི་པཚེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་གསུང་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་ཁྲུས་བྱ་བ་ལྟ་བུའི་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཨ་མྲི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་གསུང་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་ཁྲུས་བྱ་བ་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨ་མྲི་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་དང་དཔྱངས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཏུཾ་ཏོཿ བི་ཤྭ་ན་ཤྭ་ན་ས་ཧྲ་ཡེ་ཀ་ཏ་ཏྲ་ཡཱ་ཀ་ཏ་ཡ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ་ཏུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཅོད་པན་ལྟུ་ལི་པཚེ་དཔག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་གསུང་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་ཁྲུས་བྱ་བ་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཧཱུྃ་ཧཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་དང་དཔྱངས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཧཱུྃ་ཧཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱ་ཡ་ཏུཾ་ཕཊ། ཞེས་ཅོད་པན་ལྟུ་ལི་པཚེ་དཔག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཏུཾ་ཧཿསྭཏྟ་ཙན་ད་བི་ཧྲ་ཧཱུྃ་ཀ་སྭཱཧཱ། ཞེས་གསུང་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལྷས་ཚུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱ་ཧོ་ཛ་ཧོ་ཛ་ཧར་ཧུར་ཧོར་ཧོར་ཧལ་ཧུལ་ཧོཾ་ཧཿ ས་ཐ་བི་སྤྱི་སཏྟྭཿ ས་སྤྱོདཔ། ས་ཏ་ས་ཀ་མ་ཧུ་པ་ཧཱུྃ་གཱཾ་ཨ་ཧུ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ད་དན་ད་སྭཱཧཱ།

ཞེས་བརྒྱལ་ཞུགས་པར་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཡ་ཡྷེ་ཡེ་ཡཻ་ཡོ་ཡཽ་ཡཾ་ཡཿ བི་ཏ་ཡེཥྚི་ཡ་བི་ཤོ་ཧ་ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་གསུང་ཞིང་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་ཆམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་བརྒྱལ·····

ཞུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཧཱ་ཧཱྃ་ཡ་ཡྷེ་ར་ཧ་ཡྷཱ་ལ་ལཱ་ཧ་ཐ་ཡོ་ཤེས་བཟང་སྐུ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ།

གསང་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཡྋཿཧུྃ་ཧོ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཁཱཿ ཞེས་གསུང་ཞིང་བྱིན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མྱངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་དབང་ཐོགས་དགུའི་དབང་ཕྱུག་དུ་གྱུར། ཨོཾ་ཡྋཿབཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཁཱཿ ཅེས་བྱ་བ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་། ཨོཾ་ཀུ་པཎྜ་ལི་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཁཱཿ ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་། ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ནཱ་ནྡ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཁཱཿ ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་། ཨོཾ་ཡྋཿཧུྃ་ཧོ

ས་ཀ་མཎ་ཨཛྲཿ ཝ་ར་མ་ཨཀྟ་རཿཏྲै་ལོཀྱ་བི་ཇ་ཡཿ ཀྲ་ལ་ཙཀྲ་སྐྱ་གཱ་ཡྻ་ན་ཨེ་ཡཿ ཁེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ། །དེ་ལྟར་དབང་བཏུ་གཅིག་གིས་དབང་བསྐུར་བས་དེ་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་སྟེ། ལྷ་ཆམས་ཀྱི་སྐྱེ་བོར་ང་བདག་ཉིད་ཀུན་རིག་ཏུ་ཤར་བ་ནི། གཅིག་ལ་མི་བསྐྱེད་པ་དང་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དང་ཀུས་མ་བརྟུད་དང་། མི་བསྐྱེད་པ་མགོ་དང་རྒྱལ་གྱི་བྷ་བའི་ཚེས་ཀྱི་ལྷ་ཆམས་ལ་རྣོ་རྩེ་ས་ཞེས་པ་དང་། ལྷ་གཞན་ནག་པོ་ཆམས་ལ་དོན་གྲུབ། དམར་པོ་ཆམས་ལ་རིན་འབྱུང་། དཀར་པོ་ཆམས་ལ་འོད་དཔག་མེད། ས་ར་པོ་ཆམས་ལ་ཆམ་སྣང་། སྔོན་པོ་ཆམས་ལ་རྣོ་ར་སེམས། ལྗང་གུ་ཆམས་ལ་མི་བསྐྱེད་པས་རྒྱབ་པར་གྱུར་པའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐུགས་ཀར་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་ཟློས་པས་ཐུགས་ཀར་ཡོད་པའི་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྔ་ཕྱུང་ནས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ་ལས་ཐུགས་ཀར་ཡོད་པའི་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ཡང་ཐིམ་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ཡང

དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རོ། དཔྱལ་བར་ལྷུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨི། གནོད་སྦྱིན་མགའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨཱ། ཞེས་པ་གསུང་གི་རྒྱས་གདབ། དཔྱལ་བར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨཾ། མཐིན་པར་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨཿ ཤྲཱིང་གར་སྣ་གཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཧཱུྃ། ལྷེ་བར་དུས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཧོཿ ཞེས་པ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱས་གདབ། རོ་རྗེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཞལ་ཏུ། ཨོཾ་ཝཻ་རོ་ཙ་ན་མ་ཧཱ་མུ་དྲེ་སཱ་ཧ་ཞེས་བཟླ། ཕྱག་གཡས་ན་འཁོར་ལོ། རྒྱ་གཡས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལ་ཨཱ་ཀཱ་ར་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་བསྒོམ། ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ཀ་འཁོར་ལོ། རོ་རྗེ་པདྨ། གཡོན་ན་པདྨ། གཡས་ཀྱི་ཐེ་བ་ལ་ཨཱ་ཀཱ་ར་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་བསྒོམ། ཞལ་ཡི་རོ་རྗེ་ཉི་ཁྲའི་འོད་ཟེར་ཁྱོན་ཏུ་ཕྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་བཟླ། ཕྱག་གཡས་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་རྩེ་ལ་ཨཱ་ཀཱ་ར་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་བསྒོམ། ཞལ་ཡི་རོ་རྗེ་ཉི་ཁྲའི་འོད་ཟེར་ཁྱོན་ཏུ་ཕྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་བཟླ། ཕྱག་གཡོན་ན་པདྨ། གཡས་ཀྱི་ལྟ

མཉམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་སྭ་ཏ་ཧཱ་ཏ་གཱ་ཡ་བཛྲ་སྭཱ་ཁ་ཡཱན་ཏཱི་ཏཱུ།
རང་གི་མཐིལ་པར་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་ྡུ་ཡཱཿལས་
པཎྜི་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གསུང་རྩེ་རྀ་
དམར་པོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་ྡུག་གི་གཡས་ན་
པཎྜི། རྩེ་རྀ་འཁོར་ལོ། གཡོན་ན་རྡོར་བུ། དཔྱི་བུ། རལ་གྲི་འཛིན་པ་
ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་སྟེས། གསུང་རྩེ་
རྀ་ས་གདུལ་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་སྣར་
ལོག་སྟེ་བདག་ཉིད་ཀྱི་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ། གསུང་གི་རྩེ་རྀ་འཛིན་
པས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གོསལ་བ་བཏབ་པས།
གསུང་གི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པས།
ཧཱུྃ་ཡུ་ལྲི་པཎྜི་ཧཱུྃ་ཏུ་པི་ཨོ་རྣ་ནི་སྣབ། ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བསྟན་
པ་ལས་ཐུགས་རྩེ་རྀ་ནག་པོ། ནག་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་
ྡུག་གི་གཡས་ན་རྩེ་རྀ་འཁོར་ལོ་པད། གཡོན་ན་དཔྱི་བུ། རལ་གྲི།
ཤེར་བུ་འཛིན་པ། ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་
སྟེས། ཐུགས་རྩེ་རྀ་ས་གདུལ་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་

བསྐྱབ་ནས་སྐར་ལོག་སྟེ། བདག་ཉིད་ཀྱི་མདུན་དུ་འཕོད་པ་ལ། ཐུགས་ཀྱི་རྣོ་རྩེ་འཛིན་པས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པས། ཨོཾ་ཨཱ་ཛྲི་ནི་ཨུ་ལྷི་བཛྲ་ཧཱ་ཏ་ཀ་ཧྲི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བཀའ་ནས་སྐྱིང་གར་སྐྱ་གཤེགས་ནས་སྐྱིང་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པས། ཨོཾ་ཨཱ་ཛྲི་ནི་ཨུ་ལྷི་བཛྲ་ཧཱ་ཏ་ཀ་ཧྲི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བཀའ་ནས་གཤེགས་ནས་ཐུགས་ཀྱི་རྣོ་རྩེ་འཛིན་པས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རྣོ་རྩེ་གསུམ་གྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པས། ཨོཾ་ཨཱ་ཛྲི་ནི་ཨུ་ལྷི་བཛྲ་ཧཱ་ཏ་ཀ་ཧྲི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བཀའ་ནས་གཤེགས་ནས་གསུམ་དུ་རྣོ་རྩེ་གསུམ་བཅུག །དཔལ་ལྡན་རྣོ་རྩེ་གསུམ་འཕོན་ཅིག །རྣོ་རྩེ་གསུམ་འཕོན་ཏན་གྱི་ནི། །ཐུགས་ཀྱི་རྣོ་རྩེ་གསུམ

ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଦାଏର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ

ཆེན་སྣམ་བུ་རྣམ་པར་བཀྲ། །མ་འདྲེས་ཆོས་ནི་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས། །དོ་
ཤལ་ཕྱེད་པ་དེ་རྣམས་ཉིད། །དབང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བ་ཀུ་ལའི། །དགེ་
བས་བཀྲ་མ་ཤིན་ཏུའོ། །སྟོང་ཉིད་ལ་སོགས་རྣམ་ཐར་གྱིས། །དེལ་བུའི་སྒྲ་
ནི་རྟོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡང་ཁྱེའུ་ཚོས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ཤར་བ་
དགུ་ཡི་ཕྱེད་བས་བརྒྱན། །བསྟུ་བ་བཞི་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །བྱང་ཆུ་སྐྱ་
ཚོགས་རྣ་རྩེས་བརྒྱན། །བདེན་པ་རིན་ཆེན་བཞི་རྣམས་ཀྱིས། །སྐོ་དང་
སྐོ་ཁྲུད་མཚམས་སུ་སྦྲས། །མདོན་ཤེས་ལྔ་ཡིས་རྒྱ་ཆུ་ནི། །ཁྲམ་སྐོར་
ཆེན་པོ་ལྔ་ཡིས་བསྐོར། །རྣམ་པ་གུན་མཁྱེན་བྱང་ཆུབ་པས། །རྣ་རྩེ་ཕྱེད་
བས་ལེགས་པར་བསྐོར། །བདེ་བ་གཅིག་པུའི་ཡུགས་རི་ཡིས། །དེ་
བཞིན་ཤིན་ཏུ་རྩེ་རྩེ་འབར། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཡིས་ནི། །ཟླ་བ་ཉི་
མ་རྒྱ་ཆུ་ཤར། །ཐུགས་གསུང་སྐུའི་ཡང་དག་དག །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
བྱམ་པ་ཆེ། །རྣ་བོ་ཆེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཤིང་། །དེ་ནི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
སོགས། །འདི་དག་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་གྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆོས་ཀྱི་
(ᠪᠪབ) དབྱིབས་དང་ལྡན། །ཞིས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཆམ་དག་དང་། བྱམ་པ་
རྣམས་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱིང་གར་ཆོས་ཀྱི……
འཁོར་ལོར་རབ་ཏུ་འགྱུར། །རིག་མ་རྣམས་དང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་
མགོ་བོར་རྩེ་བས་བཀུ་དྲག་པ་ལྟེན་ཅིག་སྐྱེས་པར་རབ་ཏུ་གྲགས། །བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་ཉེས་འགྱུར་མི་བདག་རྣམས་ཀྱིས་མཐྱོན་
པར་ལོངས་སྤྱོད་རྩོགས་པའི་འཁོར་ལོར་འགྱུར། །རྣམ་ས་གཞལ་མ་ལ་
སོགས་ནོར་ནི་གདངས་ཅན་དག་གིས་བསྐྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷེ་བར……

ཐུག་ཚོར་བའམ། །ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་ཀཱ་ཏི་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་ལ་ཡང་སྲོག་ཆགས་ཐུན་
ཚེ་གཅིག་ཏུ་ཤི་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་ཀཱ་ཏི་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་ལ་ཡང་ཚེ་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཀཱ་ཏི་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་ལ་ཡང་ཚེ་
ཐུག་ཚོར་བའམ། །ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་ཀཱ་ཏི་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་ལ་ཡང་ཚེ་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ

འགྱུར་ཚུ་ཚོད་ཆམས་ཀྱིས་གྲུ་ཆམས་དང་ནི་གཏམ་མོ་ཆམས་ཀྱང་.....
ཆམ་པར་དག །དེ་བཞིན་འདོད་མ་ལ་སོགས་དེ་དག་རང་བཞིན་ཡོན་
ཏན་དབང་གིས་ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་ཆམ་པར་དག །སྒྲ་ཆམས་ཀྱིས་ནི་གྲུབ་
པ་མཐའ་དག་བ་སྤུ་ཆམས་ཀྱིས་དུར་ཁྲོད་ས་གཞི་ལ་གནས་འབྱུང.....
ཡིའི་ཚོགས། །དེ་ཉིད་ཆམས་ཀྱིས་གཅོ་ཡིའི་མཚོན་ཆ་རང་བཞིན་ཡོན་
ཏན་དབང་གིས་ལམས་ཀྱིས་ཕྱི་ཡི་ཐུག་ཏུ་རོ། །རོ་རྗེས་ནང་གི་ཐུག་ཏུ་
རོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཐུགས་གར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཡང་དག་གནས་པའོ། ।
དཔལ་ལྡན་རོ་རྗེ་ཅན་སྐ་ཚོགས་ཡུམ་ནི་ཆམ་གསུམ་སྤྲིད་གནས...
འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་དབྱེ་བ་ལས། །དཔལ་ལྡན་དག་པ་ལས་ནི་ཚོས་
སྐྱེར་འགྱུར་ཏེ་ཚོས་ལས་རིས་པར་ཤངས་ཡིའི་ཚོགས་ཀྱང་རོ། ।
ལོངས་སྤྱོད་ལས་ནི་སྐུ་ཟུ་འགྱུར་ཏེ་རྒྱུ་བའི་བདག་པོའི.....
སེམས་ཅན་གྱུན་དོན་བྱེད་པ་པོ། །བཞི་པའི་གནས་སྐབས་ཤིན་ཏུ་
གཉིད་ལོག་རིས་པར་སྐར་ཡང་གཞན་དང་ལུས་ཀྱི་དབྱེ་བས་སད་པ...
སྟེ། །དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་སྤྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་
ཡིད་ནི་རྣམ་པ་བཞི་(ཁཉབ) ཟུ་འགྱུར། སྐུལ་པར་ཡིད་ནི་ལོངས་
སྤྱོད་བྱེད་པ་པོ་ཟུ་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་ལུས་དང་ངག་གི་དབང་པོས་སོ། ।
ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་ལ་མ་མཐོང་སེམས་དཔར་འགྱུར་ཏེ་ཡོན་ཏན.....
དབང་གིས་ཚོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིད་ཀྱང་ངོ། །དག་པ་ལ་ནི་བདེ་བར་རབ་
ཀྱེར་འདིར་ནི་ཉིན་མཚན་དུས་སུ་ཐིག་ལེ་སྒོལ་བ་གསུམ་གྱི་མཐར། ।
དེ་ཕྱིར་དེ་ནི་ཉིན་མཚན་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ་
འགྱུར་མེད་དོན་དུའོ། །གཡོན་ཏུ་སྒོག་ནི་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བར་འགྱུར་བ་དེ་

བཞིན་དུ་ནི་གཡས་པ་བསྐུམ་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་གཡོན་བརྐྱང་སྤྲབས་ཏེ་མཉམ་པའི་སྤྲབས་དང་གཞན་པ་གཡས་བརྐྱང་མེ་དང་ཉི····
མའི་རྒྱུ་བ་ལས། །ས་གདོང་ནི་ལྷུམ་ཡོ་ཉིད་དང་མཚོག་གི་རོལ་པའི་
སྤྲབས་དང་པརྒྱ་དང་ནི་རྩེ་རིའི་ཐད་ཀར་ལ་བཏབ་ནས་ཁྱུ་བ་མཉམ་དང་མི་མཉམ་བགྱིད་པ་དག་ལ་སྡོག་ཏུང་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞི་
པ་ལྟའི་རྣམ་དག་གི་དོན་དྲན་པར་བྱ་ཞིང་ཚོག་ཏུ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་མདོན་པར་རྫོགས་
པར་བྱང་ཆུབ་པ་ལས་རྒྱལ་མཚོག་ནི་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཡན་ལག་གོ །གསུམ་པ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། རང་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱི་བོར་ཡོངས་ སྤྱོད་པར་ལྟོ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱི་བོར་ཡང་། རང་གི་གསང་གནས་མི་དམིགས་ པའི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཅེ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཆུ་ལ་འཁོར་ལོ་ ཡོད་པ་ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཆ་ལའང་བའི་ངོད་ཟེར་ཕྱི་གཡོ་ཡུ་བའི་ལུ་གི་ཡི་གེ་ ཕུ་ཀྱིས་བཀག་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཟླུ་ཏེ་ལམ་ནས་སྐྱེད་དུ་འབར་བའི་ཐོ་རངས་ཀྱི་ཆུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐིག་ ལེ་ཆུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐིག་

ལྷ་བྱ་ཞུ་བ་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ཀྱིས་སྤྱི་བོ་ནས་མཐིལ་པར་སྐེབ་པ་ན…… དགའ་བ། མཐིལ་པ་ནས་སྐྱིང་གར་སྐེབ་པ་ན་མཆོག་དགའ། སྐྱིང་གི་ནས་ལྷེ་བར་སྐེབ་པ་ན་ཁྱད་དགའ། ལྷེ་བ་ནས་རྩེ་རྩེ་ཧོར་བུའི་རྩེར་སྐེབ་པ་ཐུགཔ་ཡིག་གིས་བཀག་པས་ཕྱིར་མ་འཕོས་པར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས…… པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར། དེ་ལྟར་བསྒོམ་པ་ལས་བྱང་བའི་བདེ་བ་དང་དེས་སྟོང་པ་ཉིད་ཟེད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་བདེ་སྟོང་དཀྱེར་མེད་མོས་པ་ཡིད་ཟེད་ཀྱིས་ཀུང་ལེགས་པར་བསྒྲུབས…… ནས། དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཕྱི་ནང་གི་སྣོད་བཅུད་ཚགས་གང་ཤར་བའི་སྟོང་གི་ཆམ་རོལ་དུ་འཆར་བ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་བསྒྱེད་རིམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ལམ་གྱི་གནད་དམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ཐིག་ལེའི་ཆལ་འབྱོར་ཡས་བའས་ཀྱི་དགའ་བ་བཞིའམ་བཅུ་བྱག་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཨ །བཞི་པ་ཐུ་མཤོའི་ཆལ་འབྱོར་ནི། སྐར་ཡང་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་སྐར་བྱོན་པ་རིལ་ལྷ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གཤེགས་ཏེ། གསང་གནས་ནས་ལྷེ་བར་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པར་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཀྱང་མི་གཡོ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಅಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಿವೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ

ಸಂ॥ ಅವಿ | ಶ್ರೀ.ಸಮಸ್ತ.ದುಷ್ಟ.ನಿಗ್ರಹ.ಶಿಷ್ಟ.ಪರಿಪಾಲನ.ಪ್ರವೀಣ.ಸಮಸ್ತ | ಶ್ರೀ.ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ.ಶ್ರೀ.ಪೆರ್ಮಾಡಿ.ಜಗದೇವ | ಮಲ್ಲ.ಅರಸರು.ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ.ಮಾಡಿ.ಕೊಟ್ಟ | ಶ್ರೀ.ಶಾಸನ.ಪ್ರಕಾರ.ಶ್ರೀ.ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ | ಶ್ರೀ.ಪೆರ್ಮಾಡಿ.ಜಗದೇವ.ಮಲ್ಲ.ಅರಸರು | ಶ್ರೀ.ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ.ಶ್ರೀ.ಪೆರ್ಮಾಡಿ | ಜಗದೇವ.ಮಲ್ಲ.ಅರಸರು

ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಂಸವಿತ್ತು. ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವ

ཟེར་ཅན་མ། པད། ཨོཾ་རྩེ་རྗེ་རྒྱལ་བ། བཛྲ་ཀ་ཡ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པད། ཨོཾ་བཛྲ་པི་ཀ་ཡ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་རྗེ་ནམ་པར་རྒྱལ་བ། པད། ཨོཾ་བཛྲ་པདྨ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་པདྨ། པད། ཨོཾ་བཛྲ་གཾ་ན་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་རྣམ་སྲས། པད། ཨོཾ་བཛྲ་པུ་ལུ་ཀི་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་དོན་གྲུབ། པད། ཨོཾ་བཛྲ་ཏཱ་ར་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་སྒྲོལ་དཀར་མོ། པད། ཨོཾ་བཛྲ་ཀི་ལི་ཀི་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་མཐའ་ཡས། པད། ཨོཾ་བཛྲ་ཀུ་ལི་ཀ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་རིགས་སྔགས་སྡེན། པད། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཀཱ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད། པད། བཛྲ་མཏྟ་པཎྜི་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་པཎ་ཆེན་པ། པད། ཨོཾ་ཤྲཱི་ན་ན་སྟུ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕག་གདོང་མ། པད། (ལ་ཅ) ཨོཾ་ཀྵི་ཀ་ན་སྟུ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕག་གདོང་མ། པད། ཨོཾ་ཀྵུ་ཀྵུ་སྟུ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཁྱག་གདོང་མ། པད། ཨོཾ་ཏཱུ་ཀ་ན་སྟུ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལྕེ་སྐྱེ་གདོང་མ། པད། ཨོཾ་ག་ཧ་ན་སྟུ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཁའ་ལྡིང་གདོང་མ། པད། ཨོཾ་ཛ་ལུ་ཀ་སྟུ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཆུ་གདོང་མ། པད། ཨོཾ་ཁཱ་ཏྭཱཾ་ག་སྟུ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྩེ་མཆོག་གདོང་མ། པད། ཨོཾ་ཀཱ་ཀཱ་སྟུ་ཏྲོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཆུ་རོག་གདོང་མ། པད། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་སྔར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཟིན་ན་འདིར་གསར་དུ་བྱིན་རླབས་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་པས་དེ་ནས་འབུལ་བའི་ཚུལ་ནི། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཡ་ཛཿཨཱཿཧཱུྃ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། ཤིན་ཏུ། ཡཻ་ནོ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི

བདག་ཙ་བའི་དཔལ་ལྡན་བྷ་མ་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དང……
དབྱེར་མེད་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་
ན་མཿ ཨོཾ་རྒྱལ་པོ་བྷ་བ་བཟང་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ལྷ་དབང་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་
གཟི་བརྗིད་ཅན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཡ་ན་མཿ ཨོཾ་ལྷའི་དབང་
ཕྱུག་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་སྨ་ཚོགས་གཟུགས་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ལྷའི་དབང་ལྡན་ལ་
ན་མཿ ཨོཾ་འཇམ་དཔྱངས་གྲགས་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་པདྨ་དཀར་པོ་ལ་ན་
མཿ (༧ཀན) ཨོཾ་བཟང་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཆམ་རྒྱལ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བཤེས་
གཉེན་བཟང་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཕྱག་དམར་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཁྲོ་བའི་རྡུག་
སྤྲས་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཉི་མ་གྲགས་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཤེན་ཏུ་བཟང་ལ་ན་མཿ
ཨོཾ་རྒྱ་མཚོ་ཆམ་རྒྱལ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྒྱལ་དཀར་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཉི་མ་ལ་ན་
མཿ ཨོཾ་སྐུ་མཚོག་གམ་གྱུགས་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་
མཐའ་ཡས་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ས་སྐྱོང་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དཔལ་སྐྱོང་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་
དུས་འབས་པ་ཆེ་བ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྒྱལ་སྲས་ན་ལན་དུ་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་
ཁ་ཆེ་བྷ་བ་མཁོན་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་སྒོམ་པ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལ་ན་
མཿ ཨོཾ་སྒོ་སྐོན་གནམ་ལ་བཟེགས་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཡུ་མོ་མི་བསྐྱོད་རྗེ་རྗེ་ལ་
ན་མཿ ཨོཾ་སྐས་རྒྱབ་ཤྲ་ར་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་གྲུབ་ཐོབ་ནམ་མཁའ་འོད་ལ་ན་
མཿ ཨོཾ་གྲུབ་ཐོབ་སེ་མོ་ཆེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་འཇམ་
གསར་ཤེས་རབ་འོད་རྗེར་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བྷ་མ་ཆོས་སྐུ་འོད་རྗེར་ལ་ན་
མཿ ཨོཾ་ཀུན་སྤངས་ཐུགས་རྗེ་བཙོན་འགྲུས་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་འཕགས་འོད་
ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་ཀ་ཆེ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་
བྷ་མ་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་…

བཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ན་མཿ ཿ ཨོཾ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྒྱལ་པོ་བྲི་བ་བཟང་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ལྷ་དབང་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་གཟི་བརྗིད་ཅན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བྲ་བས་ཟིན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ལྷའི་དབང་ཕྱུག་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་སྐ་ཚེགས་གཟུགས་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ལྷའི་དབང་ལྡན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་འཇམ་དཔྱངས་གྲགས་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་པད་མ་(ཝཱ་ག)དཀར་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་འཇམ་དཔྱངས་སྒྲ་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཅོ་ལྕེ་པཎྜི་ཏ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དུས་ཞབས་པ་ཆེ་བ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྒྱལ་སྲས་ན་ལན་དཔ་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་མཉྫུ་ཀི་རྟི་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ས་མན་ཏ་ཧྥི་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཏ་ཆོས་རབ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཏ་ཡེ་ཤེས་སེཊྛ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཏ་འབུམ་སེང་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་ཆ་ལོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བློ་མ་ཤེས་རབ་སེཊྛ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་གུན་མཁྱེན་བྱ་ཕུར་ཁ་ཆེ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བློ་མ་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་བཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ན་མཿ ཿ ཡང་ཆོས་རྗེ་བྱ་སྐྱོན་ནས། ཨོཾ་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་གུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བ་སོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་མཁས་བཙུན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བློ་བཟང་ཇེ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་གུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་སྤྲོས་མེད་སྐྱེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་པཾ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་སྤྲོས་དཔོན་དགེ་འདུན་དོན་གྲུབ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་སྤྲོས་དཔོན་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ೧೯೭೫ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ

ಶ್ರೀ.ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.

ಶ್ರೀ.ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.

ಶ್ರೀ.ರಮಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ರಮಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ರಮಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.

ಶ್ರೀ.ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಗೋಪಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯಭಾಮಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯಭಾಮಾನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ರುಕ್ಮಿಣೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ರುಕ್ಮಿಣೀನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಸರಸ್ವತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಸರಸ್ವತೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಸರಸ್ವತೀನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಪ್ರೇಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಪ್ರೇಮವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಪ್ರೇಮನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಗೋಪಾಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಗೋಪಾಲವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಗೋಪಾಲನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುಕುಂದವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುಕುಂದನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಧರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಧರವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಧರನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಮನೋಹರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಮನೋಹರವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಮನೋಹರನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಲೋಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಲೋಲವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಲೋಲನಾಥಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಗೋಪಾಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಗೋಪಾಲವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ.ಮುರಳೀಗೋಪಾಲನಾಥಾಯ ನಮಃ

ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯುಧವೂ ಸೋಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಾಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದ.

ಗಾಯ.ಮೈಯಲ್ಲಿ.ಇರಲಿಲ್ಲ.ಆದರೆ.ಅವನು.ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದ.ಅವನ.ಮೈಯಲ್ಲಿ.ಯಾವ.ಗಾಯವೂ.ಇರಲಿಲ್ಲ.

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଉଛି । ତା' ୨୦।୭।୪୪ ମସୀହ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ପୁରୀ ।

ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶର ଜଣେ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛୁ । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶର ଜଣେ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛୁ । ତା' ୨୦।୭।୪୪ ମସୀହ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାଶୟ

ཐུབ་ཀྱི་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་སྡེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་

ལེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལྷུར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ན་མཿ ཞེས་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ། རང་གི་ལྟེ་རྩེ་སྤྲིན་མཚམས་སྦྱི་གཏུག་གསུམ་དུ་ཆང་གི་ཐིག་ལེ་བྱས་ནས། བདུད་རྩི་མྱང་ས་བས་ལུས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཚོམ་པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་བསྟོད་པ་ནི། མཆོག་སྤྲིན་རྩེ་རྗེ་མཆོག་ཁྱོད་འདུད། །ཡང་དག་མཐར་གྱུར་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རྣམ་རྒྱལ་བླང་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཕུང་རྒྱས་ཆགས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རྣམ་རྒྱལ་ཆོག་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རྣམ་རྒྱལ་ཅོད་པན་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རྣམ་རྒྱལ་དཔྱིས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རྣམ་རྒྱལ་རྒྱན་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རྣམ་རྒྱལ་ཞལ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རྣམ་རྒྱལ་ཕྱག་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རྣམ་རྒྱལ་རྩེ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །རྣམ་རྒྱལ་ཐོད

དང་ནི་འཇིག་པ་སྤངས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་པ་ཅན། །སྣོ་ཚོགས་ཡུམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་པར་གང་ཡང་དུང་བས་བསྟོད་ཅིང་། རྒྱས་པར་སྦྱོན་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁའ་མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་མཁྱེན་པས་མཆོད་ཕྱིར་དུ་བཀོད་པའི་བསྟོད་པ་རྒྱས་པས་བསྟོད་ཀྱང་དུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནི། དང་གི་གནོད་པོར་དུ་རྩེ་རྡེ་རྩེ་ལྟེ་པའི་ཤེ་བར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི·····འཁོར་ལོ་དང་། སྐྱིང་གར་རྩེ་རྡེ་རྩེ་མོ་དགུ་པའི་ཤེ་བར་ནུས་མ་རྣམས་དང་། དཔལ་བར་རྩེ་རྡེ་རྩེ་མོ་བཅུ་བའི་ཤེ་བར་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་རྣམས་དང་། མཁྲེག་པར་རྩེ་རྡེ་རྩེ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ཤེ་བར་ཁྲོ་བོ་དང་བཅས་པ·····རྣམས་དང་། ཤེ་བར་རྩེ་རྡེ་རྩེ་མོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་པའི་ཤེ་བར་གསང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དང་གསང་བ་སྒྲུབ་པའི་ཤེ་བར་རྩེ་རྡེ་རྩེ་མོ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་པའི་ཤེ་བར་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ལ་རྩེ་རྡེ་རྩེ་མོ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་པའི་ཤེ་བར་སྐུའི་མདོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ལ་རྩེ་རྡེ་རྩེ་མོ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་པའི་ཤེ་བར་སྐུའི་མདོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ལ་རྩེ་རྡེ་རྩེ་མོ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་པའི་ཤེ་བར་ཕྱག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ལ་རྩེ་རྡེ་རྩེ་མོ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་པའི་ཤེ་བར་ཞབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ལ་རྩེ་རྡེ་རྩེ་མོ་བརྒྱ་རྩ་ལྔ་པའི་ཤེ་བར་ཁྲོ་བོ

ལས་སེམས་ཅན་ཉིད་རྣམས་དག་གིས་རྣམ་གསུམ་སྦྱིད་པ་དག་ལ……
གནས་ལྷུར་ཅིག །སྐྱེས་བུ་གང་དག་བདུད་ཀྱི་སྡོགས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་མི་
བདེན་སྲུན་པར་སོང་ཞིང་ལམ་ཉམས་པ། །དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་
འདི་ཐོབ་ནས་རྩེ་རྩེ་ནོར་བུའི་ཁྱིམ་དང་རིང་མིན་ངོང་ལྷུར་ཅིག །ཅི་
པས་དགེ་བ་བསྟོ་ཞིང་། དེ་བས་ཆུང་ཟད་རྒྱས་པར་འདོད་ན། རྗེ་ལྷར་སངས་རྒྱས་མཐུ་
བདག་གི་ལྟ་བ་ནི། །ཞི་ལྷུར་དེ་བཞིན་མི་རྣམས་ལ་ནི་འལྷུར་བར་ཤོག །
ཐམས་ཅད་དུ་ནི་དུ་བའི་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་ཡི། །སེམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་འལྷུར་བར་ཤོག །དུས་འཁོར་གསང་བ་ལེགས་
རྟོགས་རྣམ་ཆོག་ཡོངས་ལྷན་ཞིང་། །འདི་དོན་བཟླ་མའི་རྗེས་འཐད་རྣམ་རྟོ་
རྗེ་སྤུན་ལ་སོགས། །ཐན་ཆུན་ལེགས་པར་སྒྲུ་ཞིང་ཁོན་དུ་མི་འངོན་
དང་། །དམ་ཆོག་རྟོ་རྗེ་སྤུན་སྒོང་དལ་གྱིས་གནས་པར་ཤོག །མ་ཟད་
དམ་བཅའ་ངན་པའི་ལས་བྱེད་ཆེ་ཞིང་། །རྣལ་འབྱོར་ཆེད་དུ་མི་གཉེར་སྐྱེ་
བོ་གང་། །དེ་དག་མི་འགྲོགས་དེ་ཡིས་མི་མཐོང་དང་། །རང་སྡུག་བྱ་མ་
རྟོ་རྗེ་རྣམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་བཀའ་སྩལ་པ། །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་
ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་
དང་། །དམ་ཚིག་རྟོ་རྗེ་སྤུན་གྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེ་
ཆེན་པོས་ཁྱབ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། རྗེ་རྗེ་སྐྱིང་འགྲེལ་
བའི་ཚིག་དེ་དག་གིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྟོས་ནས། གང་དག་སྐྱེང་ན་བདུད་ཀྱི་སྡོགས་གནས་ལྷ་མ་ཡིན་
རྣམས་མཆོག་ཏུ་འཇིགས་སྤྱིན་པའི་ཕྱིར་བོའི་རྒྱལ་པོ་…
བཅུན་མོར་བཅས་པ་(ལྔན) རྣམས། །གང་དག་ས་འོག་དག་ནས་

གདེངས་ཅན་དབང་པོ་གདོན་ཚོགས་མི་དགེ་ཐབས་ཅད་དུས་ལུ……
འཆིང་བྱེད་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉིན་མཚན་སོ་སོའི་དུས་ལུ་མི་
ཤེས་འཇིག་རྟེན་གྱན་ནས་སྐྱོང་བར་བྱེད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྒོས་རྒྱས་
འབྱུང་བའི་ཚིག་འདིས་ཤེས་པ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། ཐུན་མཚམས་ལུ་ཁྱོ་
ཆུ་ཚས་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཕུད་འདོད་པའི་ལྷ་དང་གཏོར་མ་ལ་དབུལ། དེ་ནས། ཨོཾ་ཏཱ་
ཡི་ཏཱ་ཀཱ་ཡ་ཏཱ་ཙྪ་ཡཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་འཕྲོག་མ་ལ་ཆང་བུ་གཉིས་དང་། ཨོཾ་ཀྲ་ཏཱ་ཀཱ་ཨགྷ་
ཊ་ཨཾ་ཡ་ཏཱ་ཙྪ་ཡཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ། ཞེས་པའི་སྐྱོན་ཚུགས་བཟང་པོ་ཉམས་པའམ་ཡང་
བཟའ་བའི་མཐའ་རྟེན་ཅིང་ཉམས་པ་ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱི་ཆང་བུ་ཆུས་
བྱས་ནས་ཚོམ་པའི་རྩེར་བར་ཁ་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། །རང་ཉིད་ཀུན་བཟང་དང་ཉག་པས་བཟང་བྱུང་
བྱས་ནས་ཚོམ་པའི་རྩེར་ཞུ་བ་སྟེ། ཨོཾ་ཁ་ཁ་ཁྲི་ཧི་ཁྲི་ཧི་ཤྲུངྑྲྀ་བ་ལིཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཀ་སྱཱུཏྟ།
ཞེས་པས་རྫོས་པའི་ལྷག་མ་འབྱུང་པོ་ཀུན་ཏུ་བཙར་བ་ལ་བསྟབ་པ་སོགས་རིམ་པ་དང་པོའི་ཀུལ་འཕྱོར་བར་
གོམས་པས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ནས། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བའི་རྩེ་རྗེའི་ཀུལ་འཕྱོར་སྐྱེར་བ་ཡན་
ལག་དྲུག་གི་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་བསྒོམ་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ་མི་རིང་བར་ཀུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་
པའི་དཔལ་ལྡན་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་ནས་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་
ལ་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་བའི་ཐབས་མཁས་ལ་འབད་པར་བྱའོ།། ||

རྒྱུད་རྒྱལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་འཁོར་གྱི། །སྐུར་ལམ་མ་སྐྱེགས་ཤུཊལ་གསར་པའི་འདབ། །དཀྱུས་རིང་རྡོ་མཆར་ཆ་ཙམ་མཐོང་བ་ཡིས། །མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཡིད་དབང་ལྷག་པར་བཅིངས། །འོན་ཀྱང་ཐུབ་གནད་ལ་རྟོངས་པའི་གཉེན། །ཡིད་རོང་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ། །རྒྱུད་དོན་ཤེལ་དཀར་དག་པའི་ཤེལ། །རྒྱུད་དོན་ཤེལ་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཤེལ་དཀར་ལྟར་གསལ་ཞིང་། ཐུབ་གནད་ཀྱི་ཡང་ཕྱེ་ཞིང་ཟབ་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་ཞིང་རྒྱས་པ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐུབ་ཐབས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ། (༢༢ན་) ཡུང་ཁེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལྷ་བཙུན་དག་.....

དབང་ལྡན་གྲུབ་དང་རྒྱས་ཀྱི་ས། སྐུབ་ཐབས་པརྒྱ་ཀར་པའི་ཁལ་ཡུང་གི་མཐའ་དཔྱད་སོགས་བཞག་པའི་ངག་འདོན་གང་.....

ཡོད་པ་དགོས་ཁེས་ཐུགས་དེའི་གླ་ཚང་འགར་འཕྲུགས་འདོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་དང་། ཨང་ཀར་ཁབས་བྱང་.....

མེར་གན་མཁན་པོས་ཀྱང་སྔོན་ནས་བསྐུལ་མ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ངོར་རིགས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་དུས་ཀྱི.....

འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཚ་བའི་བྷ་མ་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་པའི་ཁལ་སྔ་ནས་ཀྱི་བཀའ.....

ཏིན་ལས་རྒྱལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནས་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་དུས.....

འཁོར་ཐུབ་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་ཐོབ་ཅིང་ཐོག་མར་ཐོབ་པའི་ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་བྱོ་བཟང་བསྐལ.....

བཟང་རྒྱ་མཚོས་རང་བྱུང་འཕགས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་པོ་ཀ་ལར་སྤྱན་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དར་ཏུན་དགེ……

སློབ་བསྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན་རྒྱས་བཀྲིས་པ་ཇོ་ཡན།། ||

ཐུབ་པ་ཀུན་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི།
མཆོད་པ་སྟ་ཁྱད་པ་དག་ཏུ་སྐྱེ།

དཔལ་ཀུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་དཀྱིལ་ཀྱི་རྒྱུད་ཐབས་

དོན་གཉིས་ཚང་བའི་བཟང་བཞུགས་སོ། ।

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏ་ཏྲི་ཀྱ་ལ་ཙཀྲཱི་སྟུཿ རྒྱ་བརྒྱད་ཡེ་དཀྱིངས་རྣ་
རྩེ་སེང་གེའི་ཁྲིར། །ལེགས་འཁྱིད་ཤཱཀ་ཡིག་བདེ་བ་དམ་པའི་སྐུ། །པརྒྱའི་
འདབ་མ་རྒྱས་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སྣུན། །སྒྲིབ་ཐལ་དང་ཡོའི་སངས་རྒྱས་ལ་
ཕྱག་འཚལ། །རྒྱལ་གྱུར་ཡབ་ཏུ་སྐུར་གྱང་གཞོན་ནུའི་གཟུགས། ।
དཔེགས་པ་ཐལ་ཡང་སྐུ་འཕྱལ་དུ་བས་རྩེ། །ཟག་པ་མེད་གྱང་དཀྱངས་
ཅན་དགའ་མ་ལ། །རྩེས་ཆགས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཡབ་སྲས་རྒྱལ། ।
གཞོན་མེད་ཉི་དའི་སྐུ་ལས་ཉེར་འོང་བའི། །ཆོས་ཕུང་བག་གི་དབང་
ཕྱུག་རྩོ་རྗེ་ཅན། །མཆོག་ལྡན་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱེར་མེད་པ། །རྒྱ་ཏུ་
ཤྱིང་དབུས་བཞུགས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བདེ་ཆེན་གཅིག་ཏུའི་རང་
བཞིན་འཕོ་མེད་གྱང་། །གཅོ་འཁོར་གཉེས་སུ་ཤར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་
ལྟ། །གསང་བ་གསུམ་བྱང་སྐྱེ་ཆོགས་ཆེ་འཕྲུལ་གྱིས། །རིགས་བཞིའི་
ཐྲིབ་པ་འཇོམས་ལ་ཉེར་དཔའ་བ། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡི་ཞོ་
འཕང་(འདོན) མཆོག །སྐེར་བྱེད་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱབ་པའི་
ཐབས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །ཅི་དགར་སྩོལ་
བའི་བྱམ་བཟང་འདི་ནའོ།

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ཀཱཏྱཱཡནཱིཡཱ། ཀཱཏྱཱཡནཱིཡཱ། ཀཱཏྱཱཡནཱིཡཱ།

རྣམས་པ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ། ཡོངས་ལས་འདོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྐུ་རྩེ་རྩེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག་སྟེ། དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་མ་དག་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་.....སྤངས་ནས་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་ཡོངས་ལས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེའི་རྩེ་བོ་ཡོངས་ལས་འཕྲོ་བ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་ཐ་དད་པའི་མཐིལ་དུ་ཏཾ་ལས་སྤྲུལ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་རྩ་རྣམས་མང་པོར་སྣོལ་ཞིང་བདུད་རྩི་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་གསུང་རྩེ་རྩེའི་རྩ་བོ་ཡོངས་ལས་འཕྲོ་བ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་ཐ་དད་པའི་མཐིལ་དུ་ཧཱུྃ་ལས་སྤྲུལ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག་སྟེ། དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོངས་ལས་འཕྲོ་བ་ལས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་ཐ་དད་པའི་མཐིལ་དུ་ཨོཾ་ལས་སྤྲུལ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག་སྟེ། དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པ

བཤོ་ཚ་ཕྱི་ཏོ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྦྱཱཧཱ། ཏོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་
རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀা་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་ཙི་བཀུག་སྟེ། དམ་
ཚིག་གི་བདུད་ཙི་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་ཟིན་པ་ལའོ། ཅེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། བྱིན་ཆབས་བཞི་པ་འདི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། རང་གི་
ལག་པ་གཡོན་པའི་མཐིལ་དང་གཡས་པའི་མཐིལ་དང་། གཉིས་ཀ་སྣུར་བའི་ཐལ་མོ་ཀ་སྐྱབ་པ་ནམས་
གཉོར་མ་ལ་བསྟན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྟེང་གི་ཕྱག་(ཀོན) རྒྱ་དང་བཞི་བྱའོ། །རྡོར་ཏྲིལ་བྱིན་བརླབས་
ནི། རྡོར་ཏྲིལ་ལ་ནང་མཆོད་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་བསྐང་། ཨོཾ་ཀྵ་ཏྲ་ཀྲ་ཛྙ་ན་བཛྲ་
ལྕ་སྒེ་ཤ་ཡུན་ཀཱ་ཏོཿ། སྡོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྡོང་པའི་དང་ལས་རྣོ་རྩེ་ཀྱོ་
དང་རྣོ་རྩེ་ལས་བསྒྲིད་པའི་རྣོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་སྡོན་པོ་སྡོ་དམར་.....
དཀར་བའི་འཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་པ་ལས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀར་ཡིག་
འབྲུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་པ་ལས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀར་
ཡིག་

ཞེས་བདུད་རྩིའི་ཆུས་དབང་བསྐུར། རྣོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་སྡེ་ཚོགས་ཡུམ་ལ་རྣོ་རྩེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། གཎྜཱི། པུཥྤེ། ཨྃ། ནཻ་པྱེ། ལྷ་སྟེ། ནྲྀ་ཏྱེ། ཤི་ཏྱེ། ཤཱ་སྟེ། ཤྲཱ་ཝ་ཀ་ཡེ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཀ་ཡེ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཀ་ཡེ། ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ནནྟ་ཀ་ཡེ། ཞེས་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད། ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྐྱེམས་པར་ཞུགས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་ཤེས་པ་དང་། ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཤེས་པ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར

ལྷ་ཅོ་ལྡེ་བུ་ལུགས། ཚོར་བ་གཅིག་ལྡེ་བུ་ལུགས། དེ་བཞིན་དུ་གཅིག་གི་གནས་ལུ། ཏུཏྟཱ། ཤྲུ་པཱ། ཏཱ་པཱ། ཨཱ་ཀཱ་ཤཱ། ནི་ཤཱ། ཨ་ཤཱ། ཨ་ཏཱ། ཨི་ཏཱ། གཱ་མཱ།

རྣམས་བཞག་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། སྐབས་འདིར་དགྱེལ་འཁོར་སྐྱབ་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་རྒྱས་པར་བྱེད་སྐབས། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་སོགས་ལ་ཕྱག་ལེན་མང་ཐུན་ཞུ་འབུལ་བྱེད་པར་རྗེ་བློ་སོས་ཆོས་སྐྱོང་གི་དུས་འཁོར་སྐྱབ་དགྱེལ་གྱི་ཡུན་ཐབས་ལུ་གསུངས་པ་བཞིན་བྱེད་ཅིང་། བདག་བཤད་སྐྱེས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཤར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་(५ན) གྱིས་བར་འདིར་མཆུལ་འབུལ་བ་མང་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་སྐྱོ། ཚོར་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། ཆོས་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོད་ཅིང་

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་བསྐྱེད། རང་གི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་ལས་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཁྲཱཾ་དང་རྩེ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དཀར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५བ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ། ལྟེ་བར་ཧོ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ཕྱི་ས། བདེ་གཤེགས་ནས་བསྐྱེད་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་་་ཏདནས། རྣཾ་ཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཧི་རཿམཉམ་དུ་གྱུར། སྣར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ཕྱི་སྤྱན་ཏདནས་པའི་ཡུམ་ཆམས་ཀྱིས། ཨོཾ་ཡྃ་ཡིྃ་ཧིྃ་ཡུ་ཡིྃ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་སྱཱ་ཧཱ། ཞེས་བཏུད་ཅིའི་ཚུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། ཡབ་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་ཡུམ་ལ་རྩེ་རྩེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར། གཿཧཱུྃ། ཞེས་པ་ནས། དུས་རྫོགས་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྱཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་བར་གྱིས་ཨཆོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྩེ་རྩེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྐད་བཀའ་སྩལ་བ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ཟླ་བ་ཉི་མའི་སྟེང་ན་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ཀ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ཁ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ག) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ང) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ཅ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ཆ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ཇ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ཉ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ཏ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ཐ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ད) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ན) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५པ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५ཕ) ལས་སྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་་་ལྷང་གུ་ལྷང་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་་་་་་་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། གཡོན་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་དཔལ་བར་ཨཾ། མཐིལ་བར་ཡྃ་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ལས་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ནས་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལ། ཡྃ་དང་རྩེ་རྩེ་(५བ

ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་ཆོམ་པར་བསྡུས་ནས་ཐུགས་ཀའི་ཉོ་ལ་ཐིམས……
པས་གཟི་བརྗིད་དང་། མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་པར་བསམ་
ཞིང་། ཐུགས་ཀའི་ཉོ་གི་ཐ་མར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྐགས་ཁ་དོག་དཀར་པོ་མཐོ་ཕྱེད་དུ་བསྐོན་ནས་གཡས་སྐོར་
དུ་གནས་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཆམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུན་དཀར་པོ་ཐུང་། ཡབ་ཡུམ་སྐྱོང་མཚམས་ནས་
བབས། རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་། སྐོ་གསུམ་ཀྱི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་ཆུ་
སྐ་ལ་རྟ་སྐྱར་དེད་པ་བཞིན་དུ་(ཨན) བ་སྤྲའི་བུ་གར་དབང་པོའི་སྐོ་ཐམས་ཅད་ནས་དུད་ཁའི་ཆམ……
པར་ནག་ལྗང་གིས་འཐོན། སྐིག་སྒྲིབ་སངས་ཀྱིས་དག་རྟོགས་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བདག་གཞན་
ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱེས་པར་བསམས་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ལ་ཡ། བཛྲ་
སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲི་ཚེར་མེ་ཧཱ་ཡ། ལུ་ཏེ་ཥྚེ་མེ་ཧཱ་ཡ། ཨ་ནུ་རཱ་ཏེ་མེ་ཧཱ་
ཡ། ལུ་པེ་ཥྚེ་མེ་ཧཱ་ཡ། སབ་སི་ཏྟི་པྲ་ཡཚྪེ། སབ་ཀཱམ་ལུ་ཙ་མེ་ཅི་ཏྟཾ་ཤྲི་
ཡཾ་ཀུ་ལུ་ཀྵཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ ཧཱ་ཀ་ཡྨན་སབ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུཉྩ། བཛྲཱི་ཧཱ་ཡ། མཏྟ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿཀྵཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བཟླ། དེ་ནས་ཉེས་ཉོང་སྡོམ་བྱས་པ་
རྣམས་ལ་འཆོད་ལེགས་ཀྱིས་བཤགས་ཤིང་། ཕྱིན་ཆད་སྡོམ་ལེགས་དྲག་པོ་དང་། བཤགས་པའི་འཁོར་གསུམ་
མི་དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་ནས། བདག་ནི་མི་ཤེས་རྒྱོང་པ་
ཡིས། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །བྱ་མ་མཐོན་པོས་སྐྱབས་
མཛོད་ཅིག །གཅོ་པོ་རྟེ་རྗེ་འཛིན་པ་སྐྱེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་
ཉིད་ཅན། །འགྲོ་བའི་གཅོ་པོ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །ཞེས་གསོལ་བ་
བཏབ་པས། རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་གྲུབ་སྐྱེ་
དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བཤགས་ཤིང་དག་གོ །ཞེས་གསུངས་ནས་
རང་ལ་ཐིམས་པས་རང་གི་སྐོ་གསུམ་དང་རྟེ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ……
གསུང་ཐུགས་དཔེར་མི་ཕྱེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་ཡང་སྟོན་དུ་བྱ་བའི་རིམ་པ་
རྣམས་བཏང་ནས་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་
བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་པ་……

ಸಾಸಾವಿರದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರು ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಪನ್ನರಾಗ

ནོཾ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ཀཱ་རཱ་ཡ་དུད་ཙི་མ་ཎི་ཟས་ཀྱིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ཡ་ཤྲི་ཀེ་ནཻ་བི་ཏ་པྲ་ཏིཾ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ཀཱ་རཱ་ཡ་མ་ཉམས་པ་མ་ཉམས་པའི་འབྲས་བུས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ཡཀྵ་ཀེ་ཡཀྵ་ཀ་ཥ་ལ་ཡཚྰ་ནོཾ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་(ལྷན་) སུམྦྷ་ཀཱ་རཱ་ཡ་སྐོག་མོ་ཁོས་རྒྱས་ཀྱིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ལྷ་ཝ་སྐྱ་ར་ཀ་ཏུ་ཏིཾ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ཀཱ་རཱ་ཡ་བཞད་མ་དེལ་བུ་མེ་ཤོང་གིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་དྷ་སྲྭ་ཡཀྵ་དཀའ་ཏུ་ཏིཾ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ཀཱ་རཱ་ཡ་སེལ་སྐྱོན་མ་སེལ་སྐྱོན་ཀྱིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་སྤྷེ་སྤ་ཏ་ཏིཾ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ཀཱ་རཱ་ཡ་ཁ་ཁ་ཀྱིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏ་ཏིཾ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ཀཱ་རཱ་ཡ་ཤ་ཡི་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ཀྵི་ཏི་ག་ཏ་ཏིཾ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་སུམྦྷ་ཀཱ་རཱ་ཡ་དེབ་ཐེར་འཛིན་ཀྱིས་མཆོད་པར་མཛོད་མཛོད། བཛྲ་ཀཱ་ལེ་ས་ཥ་ཏུད་ཀྱི་ཏཱ་ས་ཏཾ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་རྣམས་རང་རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་མཆོད། ཐོག་མེད་དུས་ནས་དལ་ཇིའི་བར། །ཚགས་དང་ཞེ་སྡང་གཉི་ཤུག་གིས། །བག་ཆགས་ཉོན་མོངས་ཀུན་ཏུ་བསྐྱེད། །རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་རྩོགས་དང་། །གཞན་ཡང་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །མཇུག་བསྡུ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞིང་བསྔོ། །ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཕྱོགས་བཅུ་ན་གནས་ཀྱང་། །ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཀློང་། །ཇི་བཞིན་ཐོས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ། །ཉོན་མོངས་ཤིང་ཏུ་ཟད་པའི་ཕྱིར། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་མྱ། །

དག་ཚུལ་ཏེས། །བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་བཞུགས་སུ་གསོལ། །སངས་རྒྱས་
སྤོབ་དཔོན་དབང་མཆོག་ཐོབ། །དེས་བསྟན་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་
ཚོས། །དེར་གནས་དགེ་འདུན་རྣམ་གཉིས་ལ། །རབ་ཏུ་དང་བས་
སྐྱབས་སུ་མཆི། །(ལབ) བྱ་མ་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ལ། །བདག་ཉིད་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབུལ། །ཡོན་གནས་དམ་པ་ཕྱིད་རྣམས་ཀྱིས། །བྱིན་
དང་འབངས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། །བདག་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བ་
རྣམས། །རང་དོན་དྲི་མས་མ་གོས་པར། །སྲིད་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་
ལུས་པ། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དུས་འདི་ནས་བཟུང་
བྱང་ཆུབ་བར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང་། །བསམ་པ་རྣམ་
པར་དག་པར་བསྐྱེད། །བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་སྤངས། །སྲིད་
དང་ཆུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བརྩོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་
སྨོན་ལམ། །སྟོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཐ་དད་ཕྱིན། །ཚོགས་གསུམ་དོན་དུ་
སྒྲུབ་པར་བགྱི། །སེམས་ཅན་ཐམ

སྐུག་དང་ནི་ང་རྒྱལ་ཏེ། །སྲིད་པའི་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཡི། །ཉོན་མོངས་བཞི་པོ་སྤང་བར་བགྱི། །འདོད་པའི་ཟག་དང་སྲིད་པའི་ཟག །མ་རིག་པ་ཡི་ཟག་པ་དང་། །ལྟ་བའི་ཟག་སྤྲོ་འཁོར་བའི་རྒྱུ། །ཟག་པ་བཞི་པོ་སྤང་བར་བགྱི། །སྡོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མེད། །སྨོན་མེད་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས། །རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་བཞི་ཡིས། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་(ར་ན) ཆུབ་སྤྱད་པར་བགྱི། །ཞེས་པ་རྣམས་ཏོན་དྲན་བཞིན་པས་བརྗོད་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པ་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་མེད་པ་བསྒོམ་པ་མེད། །བསྒོམ་པ་བསྒོམ་པ་ཉིད་མིན། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དངོས་མེ་འགྱུར། །སྒོམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་པ་ཀེ། མ་བདག་གི་ཞེས་ངག་སེམས་ཡེ་ཤེས་རྣོ་རྩེ་ལ། མ་ཀུ་ཡ་ཤྲ་ཀ་ཙོ་ཏྲ་ཀ་ན་ཏ་ཀ་ཤ་ཀ་ཡ་ཀ་ཙོ་ཏྲ་ཀ་ན་བཛྲ་ཡ་ཀ་ཙོ་ཏྲ་ཀ་ན་བཛྲཱི་རྣོ་རྩེ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་མངོན་པར་གཞི་ཚུགས། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཀྲ་ཡ་ཀ་ཝཾ་ཧེ་ཀ། ལྟ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་སྲུག། ཞེས་པ་ཅི་ཞིག་ཅེ་ན་དུས་ཕྱི་ཡོངས་སུ་ཐུབ་པ་ལས་རྣོ་རྩེ་བཞི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། དེས་གཙུག་ཏོར་ནས་ཀུང་ལེན་གྱི་བར་རང་གི་ལུས་སྲུལ་ཤུན་པ་བརྗེས་ཤ་བཞིན་དུ་ལན་གསུམ་དོར་ཏེ། རང་གི་ལུས་བཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཨོཾ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་རང་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད། ཡབ་ཡུམ་ལྷ་ཡ་ཡཱབ་ཀ། །ཀུ་སུམ་གཙུང་ཐུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉིད། ཡ་ཡུ་ཀ་ཅོཏྲ་ཚྭ་ན་ཡ་ཕྱི་པ་ཀེ། མ་བདག་གི་ཞུས་ངག་སེམས་ཡེ་ཤེས་རྣོ་རྩེ། མ་ཀུ་ཡ་ཡུ་ཀ་ཅོཏྲ་ཚྭ་ན་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཉེ་བར་གཞི་ཚུགས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཀྲ་ཡ་ཀ་ཝཾ་ཧེ་ཀ། ལྟ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་སྲུག། ཞེས་པ་ཅི་ཞིག་ཅེ་ན་དུས་ཕྱི་ཡོངས་སུ་ཐུབ་པ་ལས་རྣོ་རྩེ་བཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། དེས་གཙུག་ཏོར་ནས་ཀུང་ལེན་གྱི་བར་རང་གི་ལུས་སྲུལ་ཤུན་པ་བཞིན་དུ་ལན་གསུམ་དོར་ཏེ། རང་གི་ལུས་བཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཨོཾ་ས་ཏྭ་རང་བཞིན་དག་པའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་དག་པ་དེའོ། །ཨཿཀྲཱུཾསཏྭ་རྒཧྨཱཿསྭ་སྐྲ་ཨཿཀྲཱུཾ་ཏོ། ཞེས་བརྗོད་དེ། ཟླ་བ་བསྐོམ་པ་སོགས་ནི་ཡུས་དག་པར་བྱེད་པ་དང་། ས་སྐྱ་ཕའི་སྔགས་དོན་ཉར་སྟོང་ཉིད་བསྐོམ་པ་ནི་ལེམས་སྐྱེད་བར་བྱེད་པ་དང་ཚོང་དུ་བདུད་རྩི་འཕུ་མུང་བ་ནི་དག་དག་བྱེད་དུ་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། **རང་གི་དཔལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ་ལས་འོད་དཔག་མེད་དཀར་པོ**.....དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ། མེ་ལོང་། བཀང་ཁྲིད་འཛིན་པ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ་ལས་རིན་འབྱུང་དམར་པོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩོ་རྩེ་ཡོགས་ཀྱུ། སྒྲ་དང་བཅས་པའི་ཇ་མ་རྒྱ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རྩོ་རྩེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། ཤིན་གར་ཏུ་ཧཱུྃ་ལྟེ་བར་ཨཱཿདམར་པོ་ཤིན

(८८) गुरुवासरे उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रे सिद्धियोगे बालवकरणे मीनराशिस्थिते चन्द्रे कन्यालग्ने सति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमद्भोजदेवविजयराज्ये तस्य पादपद्मोपजीविनः सकलराजावलीविराजमानमहासामन्ताधिपतिश्रीमदादित्यवर्मदेवस्य कुशली सर्वान्राजपुरुषान्समाज्ञापयति विदितमस्तु भवतां यथा मयात्मनः पुण्ययशोभिवृद्धये मातापित्रोरात्मनश्च पुण्याप्यायनाय पूर्वदक्षिणदिग्भागे कोटिवर्षाभिधानविषये पञ्चाशदधिकशतद्वयसमेतेषु ग्रामेषु मध्

བཇོ་ཀླ་ཡ། བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་ཡེ་ཤེས་རོ་རྗེ་ལ་རོ་རྗེའི་སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་མཛོད་མཛོད། ཨ་ཀ་ཡ་སྤྲ་ཀ་ཅོཏ་ཚྪ་ན་བཇོ་བཇོ་ཀ་ཡ་ས་སྐྱ་ཁོ་ཀུ་ཏ་ཀུ་ཏ་སྤྲཊ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་དོན་དུན་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། ཨོཾ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རོ་རྗེའི་སྐུའི་རང་བཞིན་ཏྭཾ་ཧཱུྃ། །ལྷག་ཏུ་བླ་ན་ཏ་བཇོ་ཀླ་ཡ་སྤྲ་ཁཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྤྲཊ། ཨོཾ་ཏེ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏྭཾ་ཡཱུྃ། ཨི་ཀ་ལ་ཨོཾ་རྡོ་རྗེ་ཀ་ཡ་ཝཛྲ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏྭཾ་ཡཱུྃ། ཨི་ཀ་ལ་ཨོཾ་རྡོ་རྗེ་ཀ་ཡ་ཝཛྲ་ཧཱུྃ། ཨཱཿཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏྭཾ་ཡཱུྃ། ཨོཾ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རོ་རྗེའི་སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཏུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརྗོད་ཅིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཨོཾ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རོ་རྗེའི་སྐུའི་རང་བཞིན་ཏྭཾ་ཧཱུྃ

ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡುವರು ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ

ಕೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕೆ ಕಲ್ಲಿಕೆ ಕಲ್ಲಿಕೆ

རྟེ་ཚན་པ་དང་། ལས་པ་གཉིས་ཀྱི་སོར་ཚེགས་བར་པ་གཡོན་གཡས་རྣམས་ལ་ལུགས་སྟོག་དང་ལུགས་འབྱུང་གིས་རིམ་པ་བཞིན་ཏེ། ཀེ་ཀེ་རེ་ཀེ་ཏོ་ཀོ། ཀཱ་ཀི་ཀཱི་ཀུ་ཀཱུ་ཀྲྀ། ཀཷ་ཀླྀ་ཀླཱྀ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ(༧༧བ) ཏྲི་ཙཱ་རྟེ་ཚན་པ་དང་། ཨཱཿཨཱཿཨཱཿཨཱཿཨཱཿཨཱཿ

ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་ཅིང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང

བྱང་དང་དབང་ལྡན་དུ་དགར་པོ། ནུབ་དང་ཆུང་དུ་ལེར་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་བཤེ་བཏུད་དང་། བཀེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་དེས་པར་བསྟེགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ་ཧཱ་བྷཱ་ག་ཝ་ཏཱི་ཛྙཱ་ན་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ཏ་ཐཱ་གཏ་ཨ་ར་ཎ་ཡ་ཏ་ཐཱ་གཏ་ཨ་ར་ཧ་ཏེ་སམ་ཨ་ཀ་ནི་ཥྛ་ཏ་ཐཱ་གཏ་ཨ་ར་ཧ་ཏེ་སཱ་ཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་ཡོངས་སུ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཞིང་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཞིང་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཞིང

ཀྱིས་བརྒྱད་པ། དེའི་སྐྱེད་དུ་ཡོ་ལས་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེར་པོ་ཀླུ་བཞི་རྡོ་རྗེས་མཚན་པ་སྐྱེད་པོག་ཏུ་ཏུྃ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་ཁ་སྦྱར་ཀྱིས་ བརྒྱད་པ། ཨོཾ་ཡྃཿཏུྃ་རཿརྡོ་རྗེ། བཇྲ་ཨཱ། ཙཏྷ་ཀྷི་མ། ལྷུཏྟ་སྦྱ་གཅན། ནཱ་ཏུ་ཀཱ་ཏྲས་ མེ། ལ་ཡས་ཡཿཀཱ་སྲུ། ཡ་གསུང་། ཀླུ་ཀ་ཀྱགས། ཅོཏྟ་ཆྷོ་ཡེ་ཤེས། ན་བཇྲ་རྡོ་རྗེ་ར་བ་ཤཱ་སནམས། ཀླུ་ཀ་ནཱ་ག་མཛོད་མཛོད། ཅ་ཀུ་ཅ་སྣྷཱ། དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་པོ་དེ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་ར་བ་ཆམས་དང་ཁང་བཅེག་ས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་མཁའ་དང་ས་འབྱར་བ་ཀླུམ་པོར་སྐྱེད་བའི་མཚམས་ནས་ནག་དམར་དཀར་བའི་རྡོ་རྗེ་ར་ བ་གསུམ་དང་། ཡུལ་འཁོར་གྱི་མཚམས་ནས་སེར་(ཀཱཾ་བ) དཀར་ དམར་ནག་ལྷང་ཁའི་རིམ་པ་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེ་ར་བ་ལྷ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་འོག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་དང་སྐྱེད་དུ་མདའི་དྲྭ་བ་རྐོན་པོ། དབུས་ ནས་ཡུལ་འཁོར་གྱི་མཚམས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའི་འོག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ས་ གཞིར་ཀྱིས། ཨོཾ་ཀྱཱཾ་ཨཿཀཱ་སཱ། བཱི་ཤྭ་ཀཱ་རྡོ་རྗེ། ཡ་བཇྲ་རྡོ་རྗེ་ཁང་པ་བརྩེགས། བཇྲ་ཀྲུ་ཀྲ་ཀཱ་ཏྲས་ མེད་ལ་ཡས་ཡཿཀཱ་སྲུ། རྡོ་རྗེ་ར་བ་སྐྱེད་འོག་ཐེག་པ། ཨོཾ་རཿབཇྲ་རྡོ་རྗེ་ཏྲི་མ། ཤུནྱ་བཇྲ་རྡོ་རྗེ་ཏྲི་མ་གདན། ཤུནྱ་ཡཱ་ས་ནཾ་མཛོད་མཛོད།ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྣྷཱ། པཎྜི་ཏ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྣྷཱ། སྐྱེ་རྩེགས་པཎྜི་ཏ་མ་བརྒྱད་པ་ཁྲུ་བཅུ་ཐེག་པ། ཁྲེ་བ་ལ་ཁྲུ་བའི་ཡོད་པ། ཁྲེ་བའི་སྐྱེད་དུ། ཨོཾ་རཿབཇྲ་རྡོ་རྗེ་ཏྲི་མ། ཤུནྱ་བཇྲ་རྡོ་རྗེ་ཏྲི་མ་གདན། ཤུནྱ་ཡཱ་ས་ནཾ་མཛོད་མཛོད།ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྣྷཱ། པཎྜི་

ལྷེ་བ་དང་མཉམ་པའི་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ནང་གི་ཐོད་པ་ཆུའི་གནས་སུ་སྐྱེང་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཡོ་ལས་བྱ་བ། འོག་དང་མཚམས་བཞིར་རོ་ལས་ཉེ་མ། ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ཕྱིར་ཟད་པར་བཀྲའི་གནས་སུ། སྐྱེང་དང་འོག་ཏུ་ཞ་ལས་སྐྱོང་པའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཤར་དང་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ལས་རྡོ་རྗེ་གསུམ། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་རོ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ། ནུབ་དང་བྱང་ནུབ་ཏུ་བོ་ལས་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཟླ་ཕྱེད། བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་ཡོ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྗང་པ་ཁ་དོག་དྲུག་ཚོགས་པ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཁ་ཏོན་ཏུ་ཡོ་ལས་ཡུག་ཅུང་ཟད་ཆ་ཚོད་ཙམ་ཡོད་ཅིང་།

ସା ଅଥଚ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅଟେ। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।....

ସା ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ସା ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

རྣ་བ་གཡོན་གཡས་ལ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨོཾ་ཡེཿཀ་ཤེད་པ་དང་། ཏྲཱི་ཀ་མཁྲིན་པ་ལ། བྷྲེ་བཀྲ་རྩ་རྡེ་བོག་པག །མེ་ཁ་ལྷ་བཀྲ་རྩ་རྡེ་མགུལ་རྒྱན་ཏུ། ཀཆྷེ་ཀེ་ཀུཾ་ཀྱཾ་ཕཏ་ཕཏ། ཨོཾ་ཡེཿལས་གྲུབ་པའི་མེ་ཏྲས་ལས་བྱང་བའི་རྩ་རྡེ་སྐ་རགས་དང་རྩ་རྡེ་མགུལ་རྒྱན་གྱིས་ཤེད་པ་དང་མགུལ་པ་ལ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡེ་ལྷ་ཅན་པ། བྷ་མ་དཀྲི་གཡས་པའི། ཏ། ཀ་ར་ལག་པ་དག་ལ། ཡོ་ར་བཀྲ་རྩ་རྡེ་ལག་གདུབ་ཏུ། ཥ་ཙ་ཀཱི་ཀུཾ་ཀྱཾ་ཕཏ་ཕཏ། ཡ་ཡྷ་ལས་གྲུབ་པའི་མེ་ཏྲས་ལས་བྱང་བའི་རྩ་རྡེ་ཕྱག་གདུབ་དག་གིས་ཕྱག་ཆམས་ལ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཀ་ཥྚ་ཀཱི་ཀུཾ་ཀྱཾ་ཕཏ་ཕཏ། ཀ་ཥྚ་ཤད་པ་དག་ལ། ད་ཡོར་བཀྲ་རྩ་རྡེ་ཤད་གདུབ་ཏུ། ཆུ་པ་རེ་ཀུཾ་ཀྱཾ་ཕཏ་ཕཏ། ཀ་ཥྚ་ལས་གྲུབ་པའི་མེ་ཏྲས་ལས་བྱང་བའི་རྩ་རྡེ་ཤད་དང་ཕྱག་ཆམས་ལ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཀཾ་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨ་ཀཱ་ཤ་ཁ་ཏཱ་ཀ་ཡ་ཀ་ཤ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ

དག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་གོ །ཨོཾ་ཁྲོ་དབང་འདུལ་དཀའ་བ། ཏཱ་ན་ཏ་ཧཱི་མདོག་པའི་ཏ་རྒྱ། ལྷ་ན་ཁ་ཟངས་པར་ཕྱེད་པ། ཡོ་ཀ་ར་ཤྭ་གཱི་པགས་པ། བྷུ་ཧྲཱ་ཅཱ་ཀིད་པར། ཀ་ཏྲྀ་ཀཾ་ཁཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཁྲོ་ལས་བྱང་བའི་ཀིད་པར་ཤྭ་གཱི་པགས་པའི་ཤཱལ་ཐབས། ཨོཾ་ཏཾ་ཁཾ། ཤྭ་ཡ་ཀ་ཏྲྀ་ཀཾ་ཁཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཁྲོ་ལས་བྱང་བའི་ཀིད་པར་ཤྭ་གཱི་པགས་པའི་ཤཱལ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་དག་པའི་ཏན་ཏྲ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་ཅུང་ཟད་མཐོ་བ་བརྒྱའི། ཤ་ཀ་སེ་རྡོ་ཡི་མཐོ་བའི་ཐེང་། ར་མུ་ཆ་ཀ་མ་ལེ་ཐལ་གོང་ནས་ཀྱང་། ཤེས་ཡ་བ་ཡོ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ལ། ཤེས་རྒྱུ་ཏཾ་ཁཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཁྲོ་ལས་བྱང་བའི་ཐུབ་པའི་ཁྱད་པར་ཏུ་ཤ་ཀ་སེ་རྡོ་ཡི་ཐེང་། ཁ་ཊྭཱཾ་ཀ་ཏྲྀ་ཀཾ་ཁཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཁྲོ་ལས་བྱང་བའི་ཐུབ་པའི་ཁྱད་པར

ཅང་ཀེའུ། ཨོཾ་སྐྱེས་བརྒྱ་སྐུད་གཅར་ཏུཾ་ཕཊ། བཞི་པར་སྐྱེས་ལས་བྱུང་བའི་རྣོ་རྩེ་ཙམ་བ། ཨོཾ་སྐྱེས་བརྒྱ་ཙཀྲ་ཏུཾ་ཕཊ། །དཀར་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་སྐྱེས་ལས་བྱུང་བའི་རྣོ་རྩེ་འཁོར་ལོ། ཨོཾ་སྐྱེས་བརྒྱ་གུན་ཏུཾ་ཕཊ། གཉིས་པར་སྐྱེས་ལས་བྱུང་བའི་རྣོ་རྩེ་མདུང་། ཨོཾ་སྐྱེས་བརྒྱ་དཊ་ཏུཾ་ཕཊ། གསུམ་པར་སྐྱེས་ལས་བྱུང་བའི་རྣོ་རྩེ་དབྱུག་པ། ཨོཾ་སྐྱེས་བརྒྱ་ཤཱ་ཀ་ཏུཾ་ཕཊ། བཞི་པར་སྐྱེས་ལས་བྱུང་བའི་རྣོ་རྩེ་དགྱ་སྐྱ། ཨོཾ་ཀཱཾ་སྐྱེས་བརྒྱ་ཧཱ་ཀ་ཏུཾ་ཕཊ། གཡོན་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར། ཀཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྣོ་རྩེ་ཏིལ་ཡོ་ཆེ། ཨོཾ་ཀཱཾ་སྐྱེས་བརྒྱ་པཎྜ་ཏུཾ་ཕཊ། གཉིས་པར་ཀཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྣོ་རྩེ་པདྨ། ཨོཾ་ཀཱཾ་སྐྱེས་བརྒྱ་ཀཱ་ཀ་ཏུཾ་ཕཊ། གསུམ་པ་ཀཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྣོ་རྩེ་ཀ་ཏྭཾ། །ཨོཾ་ཀཱཾ་སྐྱེས་བརྒྱ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ཏུཾ་ཕཊ། བཞི་པར་ཀཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྣོ་རྩེ་མེ་ཏོག། ཨོཾ་ཀཱཾ་སྐྱེས་བརྒྱ་ཨུཏྤ་ལ་ཏུཾ་ཕཊ། གསུམ་པར་ཀཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་རྣོ་རྩེ་ཡུག་ཤིང་། །ཨོཾ་ཀཱཾ་རྩེ་རྣོ་རྩེ་ཡིག་བཞིའི་རང་བཞིན་ཚངས་པའི་མཆོག་བ། བཇྲ་ཙ་ཀྲ་བ་ད་ས་སྣ་ཚ་ཤ་ཁཉྫ་ཤེ་རྣ་རྣ་ཐྲྀཾ་ཕཊ། བཞི་པར་ཀཱཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཚངས་པའི་མཆོག་བོ་གདོང་བཞི་པ། ཨོཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱི་ཀཱི་ཀཱི་ཀཱི་ཀཱི་ཀཱ་ཀཱུ་ཀཱི་ཀཱི་ཀཱུཾ་ཀཱཿ ཧ་ཧཱ་ཧི་ཧཱི་ཧཱི་ཧཱི་ཧཱུ་ཧཱུ་ཧཱི་ཧཱི་ཧཱུཾ་

ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ಕುಸುಮೋಲ್ಲಸಾಯ ನಮಃ ಕಪರ್ದಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ।
ತಸ್ಮೈ ಜನಿಭ್ಯಾಂ ಭವಮೀಶ್ವರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಭೈರವಾಯ ॥ ೬೦

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ವೈಯಾಸಿಕ್ಯಾಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೇ ಶಿವಸ್ತುತಿರ್ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ ೭ ॥

ಗ್ರಂಥಾಗ್ರ ೭೬೦ ॥

ལས་བྱང་བའི་མཐའ་ཡས་དང་རིགས་ལྔན་དཀར་པོ་དག་གིས་སྣ་····· རགས་དང་མགུལ་པ་བརྒྱན་པ། ཨོཾ་སྨྱོ་ལྷ་རྣ་རྡེ་འཇོག་པོ་དང། བཛྲ་ཏཱ་ཀོ་ཛེན་པོ་པཎྜི་ཏ། །མཏྶ་པཱ་ཎི་ཡེ་གཡོན་དང་གཡས་པའི་ཀང་པའི་བློ་མ་དཔྲི་ཏ་ལྷ་ད་ལྡ་ཀྱི་ཤིང་གཏུབ་དག་ལ་གནས་པ་གནས། ར་ཡོ། ཏིཔྤ་ཏིཔྤ་ཏྲུཾ་ཐྲུཾ་ཕཊ་ཕཊ། སྨྱོ་ལྷ་ལས་བྱང་བའི་འཇོག་པོ་དང་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཟེར་པོ་དག་གིས་གཡས་པ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རིན་པོ་ཆེ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེད་པ། ཞལ་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེད་པ། ཞལ་ཡབ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེད་པ། ཞལ་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེད་པ། ཞལ་ཡབ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེད་པ། ཨོཾ་སྨྱོ་ལྷ་རྣ་རྡེ་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་ལྟ་བུ་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྔ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཏོ། ཨོཾ་སྨྱོ་ལྷ་རྣ་རྡེ་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་ལྟ་བུ་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྔ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་སངས་རྒྱ

སྐྱེང་གི་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཡི་ལས་བགེགས་མཐར་བྱེད་ནག་པོ་ནག་དམར་དཀར་བའི་འཕུལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གྲི་གུག །རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཏྭཾ་གདཀར་པོ་འཛིན་པ། ཡི་ལས་དབྱག་རྩོན་ཅན་ལྟེ་རྩེ། གཅིག་ཕྱག་བའི་པ་གཡས་པ་གཉིས་ན་རལ་གྲི་དང་རྩེ་རྩེ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཕུབ་དང་སྐུལ་འཛིན་པ། ཨོཾ་ཡཾ་རྩེ་རྩེ་ཁྲ་བའི་རྒྱལ་པོ། བཙུ་ཀོ་ཧ་ཧྲ་ཨ་ཡ་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་ཆ། དེ་བ་ལ་ས་ཐབ་ཐབས་མཐར་བྱེད། བིཀྲཱ་ཏ་ཀཱ་ཤར་ཕྱོགས། ཤུབ་དི་ཤི་སྡང་བར་མཛད་མཛད། རཔྟཱ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཡཱ་ཨ་རྩེ་ཁྲ་བའི་རྒྱལ་
(ཀ་ལ་བ) པ། བཙུ་ཀོ་ཧ་ཧྲ་ཨ་དབྱག་རྩོན་ཅན། ཁྱེ་ལ་དཆྲ་ཡ་མེའི། གཅེ་ཤྲཱི་ཕྱོགས་
དི་ཤི་སྡང་བར་མཛད་མཛད། རཔྟཱ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞིན་དང་ཤིན་ཚོན་རྩེ་རྩེ་གདན་ལ་འཁོད། རྗེ་ལས་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དམར་པོ། དམར་དཀར་ནག་པའི་འཕུལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ལྷགས་ཀྱི། སྤྲ་དང་བཅས་པའི་ཥ་མ་རུ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རྩེ་རྩེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། རྗེ་ལས་འདོད་རྒྱལ་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་
མདའ་དང་ལྷགས་ཀྱི། གཡོན་པ་གཉིས་ན་གཞུ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་
པ། ཨོཾ་ཨཾ་རྩེ་རྩེའི་ཁྲ་བའི་རྒྱལ་པོ། བཙུ་ཀོ་ཧ་ཧྲ་ཨཱཿ་ཐུབ་ཀྱི་སྟོབས་ཆ། དེ་བ་ལ་ས་ཐབ་ཐབས་མཐར་བྱེད། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་ཕྱག་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་གཞུ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ཡི་ལས་འདོད་རྒྱལ་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་མདའ་དང་ལྷགས་ཀྱི། གཡོན་པ་གཉིས་ན་གཞུ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ཨོཾ་ཨཾ་རྩེ་རྩེའི་ཁྲ་བའི་རྒྱལ་པོ། བཙུ་ཀོ་ཧ་ཧྲ་ཨ་ཡ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་དཔལ་ཕྱོགས། རཔྟཱ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

བཀའ་བསྩོས་ནས་མིག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ལྟོ་དང་ལྟོ་ཀུབ་ཏུ་
རང་རང་གོ་གིདན་ལེ་འོངོ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་ཏེ་རྣམས་ཀྱི།
དཀར་ནག་དམར་བའི་འོལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་
ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་དཀར་འདབ་བཅུ་
པ། མེ་ལོང་། བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་པ། ཀླུ་ལས་མི་གཡོ་བ་དཀར་ཡོ་ཞལ་
གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོ་བ་དང་མདུང་། གཡོན་པ་
གཉིས་ན་པཎ་དང་མེ་ལོང་འཛིན་པ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བཟློ་གྱི། བཇོ་ཀྱི་རྒྱ་
ཤད་ཅིང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། (༡༨ན) ཚགས་དང་བཅས་བའི་པཎ་མཐར་ཟེན། ཤ་
གཅད་ནས་ཁྲག་ཁ་ནག་ཏུ་ཁྱེར་ཞིང་། ཤ་ཁྲག་གི་ཐོད་རྩེ་ཞེས་
ཤ་ཁྲག་ཁ་དཀར་ཏུ་ཁྱེར་ཞིང་། རྒྱུ་ཀུ་ཏ་ཡི་ཐོད་ཁྲག་ཁ་དམར་ཏུ་
ཁྱེར་ཞིང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་ཏེ་རྣམས་ཀྱི། ཨ་དི་ཡི་ཐོད་ཁྲག་ཁ་
ནག་ཏུ་ཁྱེར་ཞིང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་ཏེ་རྣམས་ཀྱི། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐོད་
ཁྲག་ཁ་དཀར་ཏུ་ཁྱེར་ཞིང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་ཏེ་རྣམས་ཀྱི། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་
ཐོད་ཁྲག་ཁ་དམར་ཏུ་ཁྱེར་ཞིང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་ཏེ་རྣམས་ཀྱི། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་
ཐོད་ཁྲག་ཁ་ནག

ཚུགས། བློ་ཡ་ཡྃ་དེ་ཤེ་རབྷཱི་སྭང་བར་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བཀའ་བསྩལ་ནས། བཤོས་ལམ་དང་རྩེ་རྩེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཁུབ་དང་ཁུབ་བྱང་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཕོད། ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་སྐྱེན་དུ་བརྩེས་པ། སྐུལ་རྐྱེན་དང་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡས་བརྒྱང་གི་སྟབས་ཀྱིས་གནས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དག་པས་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ནང་བསྡུད་བའོ། །གཉིས་(༡༤བ)པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཕོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཉ་ཤ་མ་ན་ཐུང་རིང་བརྩེགས་པའི·····ནང་ནས། ང་རྟ་ལས་ཟད་པར་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཡང་དག་ལ་འཕོད། ཉེ་ཉེ་ལས་ཟད་པར་ཀུང་གི་ནགས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྟེང་དང·····ནང་གི་གདན་ལ་འཕོད། རྩེ་རྩེ་ལས་ཟད་པར་ཨེ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡང་ཡང་གི་གདན་ལ·····འཕོད། སུ་སྙུ་ལས་ཟད་པར་ཆུ་གཉིས་དགར་པོ་ལྷེ་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཕོད། ཤིང་ཤིང་ལས་ཟད་པར་ས་གཉིས་ཨེ་པོ་བཤད་ལམ་དང་རྩེ་རྩེ་གཙུག་ཏོར·····ནས་ཕྱུང་སྟེ་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཕོད། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ལྷའི་དུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཕྱག་གཡོན་གཡས་ཀྱིས་ཁྲི་གུག་འཛིན་ཅིང་། རྩེ་རྩེའི་སྐྱེལ་མོ་ཀུང་གིས་བཞུགས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་ལྷའི་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན། ནམ་མཁའ་དག་

པས་ཁང་བཙེགས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་བསྡུང་བ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་སྤྱང་བར་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་བྱང་ཤིང་བཙེགས་པའི་ནང་ནས། ཧཱ་ལས་ཚངས་པ་ལྟོང་གུ་ཐལ་བའི་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཁབ་དང་བགྲང་ཕྱེང་། གཡོན་པ་གཉིས་ན་པཊྚ་དང་སྐྱེ་བུ་ཁྲག་ཁྲིམས་ཟན་པ་ཡིན་ཏེ། ཧཱ་ལས་ཁྱབ་འཇུག་ཁྱབ་བདག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཟེར་རོ། །གཡས་པ་གཉིས་ན་ཕྱག་རྡོར་དང་ཤིང་ཁྲབ་ཀྱི་ཐོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཧཱ་ལས་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཟེར་རོ། །གཡོན་པ་གཉིས་ན་པདྨ་དང་ཤིང་ཁྲབ་ཀྱི་ཐོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཧཱ་ལས་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཟེར་རོ། །གཡས་པ་གཉིས་ན་རལ་གྲི་དང་གྲི་གུག། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁྲག་གི་གཏོར་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཧཱ་ལས་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཟེར་རོ། །གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁྲག་གི་གཏོར་མ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་རྩེ་ལ་ཐོད་པ

ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་འགས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་སྐྱེལ་འགས་དང་བྲི་བ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། སྐུ་ལས་དྲག་པོ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་གཅིག་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ལན་ཚྭ་ཆུ་ཤེལ་འཛིན་པ། ཕྱོགས་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བྱང་དང་བྱང་ཤར་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཕྱོགས་དབང་པོ་ས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རྩེ་རྗེ་དང་མེའི་མདའ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཏིལ་བུ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་རིན་པོ་ཆེ་(ཀཽ་བ) དང་བེ་ཅོན། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ནེ་ཏུ་ལེ་དང་པད་འཛིན་པ། བཤད་ལམ་དང་རྩེ་རྗེ་གནོད་ཅིང་ཁྲོ་བོ་ཆེའི་རྒྱུན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུན་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ།། །།བཞི་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། གང་ཤར་བ་དང་ཕྱིན་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཁྱིམ་གསེར་ཐང་ལས་སྒྲ་གཅན་དང་དུས་མེ་ལྟར་གྱང་དང་སྟོན་པོ་ཆ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ། རབ་ཏུ་གསུམ་གྱི་ཁོན་གྱི་ཚོད་ཀྱིས་ར་བའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྟེང་དང་རང་གི་གདན་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ།། །།ཐོ་ཐོ་ལས་བྱ་བ་དང་ཉེ་མ་ནག་པོ་སྐུ་བྱག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཤར་དང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉ་ཤ་དང་ཁྲག་ཟ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཤར་ལྷོ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཐོགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཤ་ཟ་དང་ཁྲག་ཟ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ལྷོ་ཤར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཐོགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཤ་ཟ་དང་ཁྲག་ཟ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཐོགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཤ་ཟ་དང་ཁྲག་ཟ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ནུབ་བྱང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཐོགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཤ་ཟ་དང་ཁྲག་ཟ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བྱང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཐོགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཤ་ཟ་དང་ཁྲག་ཟ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་དམར་དམར་པོ་མིག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཕྱོ་ཕྱོ་ལས་བྱ་བ་དང་མིག་དམར་དམར་པོ་མིག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཕྱོ་ཕྱོ་ལས་བྱ་བ་དང་ཕྱོན་པོ་རྣ་ཐུང་ཐུང་གི་གདན་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ།། ཇི་ཇི་ལས་བཞི་བ་དང་ཉེ་མ་ནག་པོ་སྟེང་བུག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཤར་ལྷོ་ཤར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཐོགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཤ་ཟ་དང་ཁྲག་ཟ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཐོགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཤ་ཟ་དང་ཁྲག་ཟ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བྱང་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཐོགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཤ་ཟ་དང་ཁྲག་ཟ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བྱང་བྱང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་གཉིས་ན་ཐོད་པ་དང་ཁ་ཊྭཾ་ག་ཐོགས་པ། གཡོན་པ་གཉིས་ན་ཤ་ཟ་དང་ཁྲག་ཟ་བ་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་དང

དང་ཕུར་བུ་དཀར་པོ་ལྷེ་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྐྱེ་བྱང་དང་བྱང་ཤར་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཆགས་ཆགས་ལས་མཇུག་རིང་དང་སྡེན་པ་སེར་པོ་བཤད་ལམ་དང་རྩོ་རྩེ་གཏུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྐྱེ་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་ཤར་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ལྟའི་ཐོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཕྱིས་བརྒྱན་པ། རྩོ་རྩེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ཤིང་། མེ་ཁམས་དག་པས་ཁ་ར་བ་གསུམ་གྱི་ཕྱི་རོལ་བསྡུད་བ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་ངག་གི་ཁམས་བསྡུད་བའོ། །ཐུ་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཁ་ཚ་ཐ་ཐ་ཐུང་རིང་རྣམས་པའི་ནང་ནས། ཁ་ཁྲེ་ལས་རྒྱལ་བ་ལྷང་གུ་དང་ཆམ་རྒྱལ་སྟོན་པོ་སྡུལ་མཛོད་གྱི་གདེངས་ཀ་ཅན་རྣ་ཅ·····གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ར་བ་ལྷའི་(ཀ་ཅ་ན) སྤྱོན་གྱི་ཚད་ཀྱིས་ར····བའི་ནང་གི་སྟེང་དང་འོག་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཚོ་ཚྭ་ལས་སྟོབས་རྩུ་དང་པརྒྱ་ནག་པོ་སྟེ་བུག་གཡོན་གཡས་ནས་ཕྱུང་སྟེ·····ཤར་དང་ཤར་སྟེང་གི་གདན་ལ་འཁོད། སྨྲི་སྨྲི་ལས་ཀོར་རྒྱས་དང་རྒྱང་ཐུང་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཕྱུ་ཕྱུ་ལས་མཐའ་ཡས་དང་རིགས་སྡེན་དགར་པོ་ཕྱེ་དང་བྱང་ཤར་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཐྲི་ཐྲི་ལས་པདྨ་ཆེན་པོ་དང་འཇོག་པོ་སེར་པོ་བཤད་ལམ་དང་རྩོ་རྩེ་གཏུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྐྱེ་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། སྡེག་མ་བརྒྱད་པོ་སྡུལ་མཚོ་ལྟེ་ལྟེའི་གདེངས་ཀ་ཅན། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བའི་པ། གཡས་པ་

གཉེས་ན་བུམ་པ་དང་རྩོ་རྩེ། གཡོན་པ་གཉེས་ན་པད་ཆུ་དང་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པ། ལྷའི་གོས་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། རྩོ་རྩེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ཤིང་ཆུའི་ཁམས་དག་པས་ར་བ་ལྟའི་ནང་.....བསྡུད་བཟོ། །རྒྱ་པ་ནི། སྐྱིང་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཀ་ཙ་ཏ་པ་ཏ་ཕྱང་རིང་བཅུ་གཅིག་གཅིག་པ་ཞལ་ཏུ་རང་རང་(༢༠བ) གི་གདན་ལ་འཁོད། ཤུ་སྣ་ལས་རྩེན་པོ་སྟག་གཞོན་ཏུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཡིད་དགས་ཉག་གདོང་ཅན་ལྷོ་དང་ཆུ་ལམ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བཅུད་བཅུད་ཤར་དུ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཏྲི་ཏྲི་ལས་བརྩེད་བྱེད་ཅེས་སྨོས་གི་གདོང་ཅན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྷིང་གཉེས་བཤད་ལམ་དང་རྩོ་རྩེ་གཙུག་ཏོར་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ནུབ་དང་ནུབ་

པའི་རྣ་རྩེ་ཤུགས། འོད་ཟེར་སྟོན་པོ་འདིགས་པའི་སྐུ། རབ་ཏུ་བཞད་པའི་ཞལ་མཆེ་བ་ཕྱེད་གཅིགས་པ། ཐུབ་དགའ་པོ་ཐྲོག་པ། སྤྲིན་བཏུ་གཉིས་པ། ཤེལ་ཕུ་ཤུ་ཚུགས་པ། ཤུགས་ཀྱི་ཤ་རྩེ་བྱུག་པ། ཞལ་བཞི་པ། ཞབས་གཉིས་པ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་རབ་ཏུ་སྦྱང་བ། གཅོག་པོ་དང་མཚུངས་པའི་ཚེ་ཆ་འཇིན་པ། སྐང་པོ་ཆེའི་པགས་པའི་གོས་འཇིན་པ། ཤུགས་རྒྱ་ལྟར་བརྒྱན་པ། མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཐོད་པ་དང་མགོའི་ཕྱེད་བ་འཇིན་པ། སྤྲུལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཤང་པ་བརྒྱད་པའི་ཤིང་ཧ་ལ་གནས་པ། དབུགས་ཕྱིར་ལྷུང་བ་དང་ལྡན་པའི་ཚེ་མོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད། བཙུ་ཏྲི་ཨ་ཡ་ཀཀྟ་ཡ་ངཱཿཡ་ཧཱུྃ་ན་ཏ་ཀཱ་ཊྚཱུྃ། ཡ་སྐན་ཏ་ཀཱ་བཾ། བཛྲ་ན་ཏ་ཀཱ་ཧོ། བི་ཥྣུ་ན་ཏ་ཀཱ་ཧི། ཞེས་བརྗོད་དེ། རིམ་པ་བཞིན་ཕྱགས་ཀྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་ནམ་མཁར་འདེབས་པ་དང་། ལག་པ་གཉིས་རྡོལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་དང་། ལག་པ་གཉིས་རྐྱོང་ཁུའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་དང་། ལག་པ་གཉིས་རྐྱོང་ཁུ་ཆུང་ངུའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་དང་། ལག་པ་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཁྲུ་ཚྭོན་བཅངས་ནས་བཀྲང་བ་དབྱུག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆམས་ཅད་ཕྱེ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་ལས། རང་གི་དབུལ་བར་ཡ་ལས་ཀྱི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་དཀར་པོ།

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐེད་དུ་ཡྃ་དམར་པོ། སྐྱིང་གར་ཐིག་ལེ་ལས་སྒྲ་གཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐེད་དུ་ཧཱུྃ་ནག་པོ། རྒྱས་པ་ལ་སྦྱོན་ནོག་ནས་འཕྱང་བ་ལྟར་བྱས་ཏེ་ཐལ་ཆགས་ཀྱང་རུང་ངོ། །འཁྲི་པ་ནི། རང་གི་སྐྱིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་མོཿགཡ་ཡུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐལ་མཁར་སྡུད་དུ།

བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྡུད་དུངས། ཐོར་ལྷ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುದುರೆ, ಆನೆ, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆ, ಎತ್ತು, ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಹಂದಿ, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಇಲಿ, ಹಾವು, ಮೊಸಳೆ, ಆಮೆ, ಮೀನು, ಹಕ್ಕಿ, ಕೋಳಿ, ಕಾಗೆ, ಗಿಳಿ, ಪಾರಿವಾಳ, ಗೂಬೆ, ಹದ್ದು, ಕೊಕ್ಕರೆ, ಬಾತುಕೋಳಿ, ಹಂಸ, ಕೋಗಿಲೆ, ನವಿಲು, ಜಿಂಕೆ, ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ಕೋತಿ, ಮಂಗ, ಜಿರಾಫೆ, ಜೀಬ್ರಾ, ಖಡ್ಗಮೃಗ, ಹಿಪ್ಪೋಪಾಟಮಸ್, ಆನೆ, ಒಂಟೆ, ಕುದುರ

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།

ཨ་སྐྱེ་ཏེ་ཀ་ཏོ་བཛྲ་སཏྭ་ཡ་བ་སྟ་ངོ་ན་བ་སྒྲུ་མི་ལ་རྐྱེ་ཤ་ཏྲོ་ཏཾ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ། །ཨོཾ་ཀྱཻ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དག་རྣོ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་དང་སྡེ་ཚོགས་ཡུམ་དག་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་བདག་ལ་སྙལ་དུ་གསོལ། བཀྲིས་སྟོན་ཀྱི་དབང་གིས་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་ཏོ་ཏ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་ཏུ་ཐོན་ཏེ་ཡ་ཐེ་ཀཱ་ཏོ་ཏ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་ཏུ་ཐོན་ཏོ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ། །ཨོཾ་ཀྱཻ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་ཕུག་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་བདག་ལ་སྙལ་དུ་གསོལ། བཀྲིས་སྟོན་ཀྱི་དབང་གིས་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་ཏོ་ཏ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་ཏུ་ཐོན་ཏེ་ཡ་ཐེ་ཀཱ་ཏོ་ཏ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་ཏུ་ཐོན་ཏོ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ། །ཨོཾ་ཀྱཻ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་ཕུག་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་བདག་ལ་སྙལ་དུ་གསོལ། བཀྲིས་སྟོན་ཀྱི་དབང་གིས་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་ཏོ་ཏ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་ཏུ་ཐོན་ཏེ་ཡ་ཐེ་ཀཱ་ཏོ་ཏ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་ཏུ་ཐོན་ཏོ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ། །ཨོཾ་ཀྱཻ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་སྒྲུབ་རྒྱལ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེན་ལ་ཐོབ་པ་དཔེ། ཨོཾ་ཀྱཻ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་སྒྲུབ་རྒྱལ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེན་ལ་ཐོབ་པ་ཅི་ཞེས་ཟེར་ན། ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་ཀཱ་ཏོ་ཏ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་ཏུ་ཐོན་ཏེ་ཡ་ཐེ་ཀཱ་ཏོ་ཏ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་ཏུ་ཐོན་ཏོ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ། །ཨོཾ་ཀྱཻ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་སྒྲུབ་རྒྱལ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེན་ལ་ཐོབ་པ་ཅི་ཞེས་ཟེར་ན། ཨ་ཏི་ཤ་ཡ་ཀཱ་ཏོ་ཏ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་ཏུ་ཐོན་ཏེ་ཡ་ཐེ་ཀཱ་ཏོ་ཏ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཐུག་ཏུ་ཐོན་ཏོ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ། །ཨོཾ་ཀྱཻ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་སྒྲུབ་རྒྱལ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེན་ལ་ཐོབ་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེན་ཀྱི་ལ་ཐོབ་པ་དེའི་ཚེ

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುದುರೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಚರವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ.

ಕಲ್ಲಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಪಾಪಿಗೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಂದು ಪಾಪಿಗೆ

ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମ୍.ଏ., ବି.ଏଲ୍. ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୩ ନଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲେନ୍ ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ ରେ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମ୍.ଏ., ବି.ଏଲ୍. ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୩ ନଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲେନ୍ ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ ରେ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମ୍.ଏ., ବି.ଏଲ୍. ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୩ ନଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲେନ୍ ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ ରେ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମ୍.ଏ., ବି.ଏଲ୍. ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୩ ନଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲେନ୍ ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ ରେ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମ୍.ଏ., ବି.ଏଲ୍. ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୩ ନଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲେନ୍ ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ ରେ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡི་ཞིང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱའོ། ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡི་ཞིང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞིང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་བྱ་བ

ಸಾಧಿಸಿ (ಗಳಿಸಿ) ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಮರರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಕೆಳದಿಯ ಅರಸರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಮರಣಾನಂತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿಯ

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་

ལྷར་བྱ། དེ་ནས་གཏོར་མཚོན་སྦྱོན་འདེབ་པ་ནི། གཙོ་བོ་དང་ཁྲོ་བོ་ཆམས་སྦྱོན་འདེབ་པ་ལ་རྩོ་རྩེ་རྩེ་ལྷ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཕྱི་གཡག་གི་ཕྱག་རྒྱས་ཟད་པར་ཆམས་དང་། རལ་གྲིའི་ཕྱག་རྒྱས་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཆམས་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་རྒྱས་གཟའ་ཆམས་དང་། པདྨའི་ཕྱག་རྒྱས་ཀླུ་ཆམས་དང་། འཕོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱས་འགྲུང་པོ་ཆམས་དང་། **རང་གི་ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆམས་ལ་** གནས་པའི་ཧོཾ་ལས་པརྦ་དང་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། དེའི་སྟེང་དུ་ གནས་པའི་ཧཱི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྩོ་རྩེ་ཞེས་ བྱ་བ་དང་། ཕྱི་གཡག་དང་། རལ་གྲི་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། པདྨ་ དང་། འཕོར་ལོའི་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ཆམས་སུ་གྱུར་ཏེ། ཕྱག་ མཚན་དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། རིམ་པ་བཞིན་དུ། གཙོ་བོ་ དང་། ཁྲོ་བོ་ཆམས་དང་། ཟད་པར་ཆམས་དང་། ཕྱོགས་སྐྱོང་ཆམས་ དང་། གཟའ་ཆམས་དང་། ཀླུ་ཆམས་དང་། འགྲུང་པོ་ཆམས་སྣོན་པའི་རྩོ་རྩེ་ རྣམས། མཚོན་ཆམས་ཀྱི་ལྷགས་ཏུ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྩོ་རྩེ་རྩེ་ཅིག་པ་ འོད་ཀྱི་སྣུམ་གཙན་ཆམས་སུ་གྱུར། (འཛམ་) དེས་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམ་ཞིང་། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ལ་ཙཀྲ་བརྟི་རཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ཏཱ་ཐཱ་གཏ་ཨཱརྱ་ཨཱ་ཏེ་ཧྱེ་ཧི། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཚངས་པ་ཁྲབ་འཇུག་བདེན་བཞལ་ཆུང་། །བཀའ་བསྩལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཡིག་ཉེ་མཚམས་སྦྱོར་ཏེ། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ཡཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ཡཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ཡཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་དང་། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་རྣམ་མཁའ་ཁྱབ་དང་མཉམ་པར་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཡང་ཡང་ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་། ཡ་མ་ཡག་ནི་ས་སུ་དེ་དབང་ཕྱུག་དབང་པོ་གཅོད་སྐྱེན་ཆམས། ཤྲཱ་རེབ་དུ་ཡཀྵེ་སྦྱངས། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ཞྭ་གཅན་དུས་ཆེན་ཆམས། ཡ་སྐྱེན་ཏ་ཀ་མཏྟ་བ་ལེ་སྦྱངས་ཞེས་པ་དང་། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ནམ་མཁའ་ལྡན་ རང་དབང་ཆུ། ཡཱ་སྐྱེན་ཏ་ཀ་ཨཏྟ་བ་ལེ་སྦྱངས་ཞེས་པ་དང་། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ཡཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ཡཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཡྃཿཏུཾ་ཧཱི་ཀྵཱ་ཡཱ་ཧཱ།

ཏི་གེ་ཏུ་ཤ་ནི་ཐུཾངཿཡ་བི་ངཿཡ། པཎྜི་གཱཀྱ་ཀ་གཱ །བྷ་ཐུ་གཱ །ཨཾ་ཁ་སྤྲ་ལ། ཀུ་ལི་གཱ །ཨཱ་ནན་ཏ་ཏཱཔ་ཀ་ཨཏྱ་པཎྜེ་ཐུཾ བེ་ཏྲ་ཀ། ཨི་ཀྵི་ཏ། ཨུ་ཁ་སྤྲ་ཀ་ཀ་ཀཱ་ཀཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཀཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཀཱ་ཏ

ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། རྩེབས་བཅུའི་ཁྲོ་བོ་བཅུའི་གནས་ལུ་སྐྱེད་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཡོན་ལས་བྱ་བ། འོག་དང་མཚམས་བཞིར་རྒོ་ལས་ཉེ་མ། དབུས་ཀྱི་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་དུ་རང་ཉིད་ཏོུ་དང་རྩེ་རྩེ་ལས་རྐྱེས་པའི་རྩེ་རྩེ་ཤུགས་སྐུ་མདོག་སྔོན་པ། དབུས་ནག །གཡས་དམར། གཡོན་དཀར་བའི་མཐྲེན་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། དབུས་རྒྱ། གཡས་དམར། གཡོན་དཀར། རྒྱབ་སེར་བའི་ཞལ་བཞི་དང་ལྡན་པ། ཞལ་རེ་རེའང་མཆེ་བ་གཅིག་ཤིང་འཇིགས་སུ་རྙེད་བ། (འ།ཁ) ཞལ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྲ་གསུམ་གསུམ་དམར་སེར་དུ་འདུག་པ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་རྒྱན་དུ་བརྩེས་པ། གཡས་གཡོན་གྱི་ཐྲག་པ་དང་པོ་ནག་པོ། གཉིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་དཀར་པོ། ཐུགས་ཀྱི་ཟླ་རྒྱས་བཏབ་པ་ལྟར་ཞབས་བཞི་ཁྱུ་བ་ཐོགས་ཤིང་། ཕྱག་ཡང་ཞབས་བཞིའི་ཚུན་ཆད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐོགས་ཤིང་། ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ཁྱུ་བ

རྒྱན་དང་། རོ་རྗེ་ཕྱག་གདུབ་དང་། རོ་རྗེ་ཤང་གདུབ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་སོ་སོར་བརྒྱན་པ། མི་ཟད་ལས་བྱང་བའི་རོ་རྗེ་དེར་བུས་ཕྱི་ཐོར་བརྒྱན་ཅིང་། མི་ཟད་ཀྱི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པ། མཆོག་མའི་གཡོན་དུ་རོ་རྗེ་ཟླ་ཕྱེད་དང་། དཔལ་བར་དོན་དམ།། ཕྱག་པ་གཉིས་ལ་རོ་རྗེ་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། རྐེད་པར་སྐྱག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་དང་། ཕྱག་པར་བདུད་རིགས་བརྒྱའི་མགོ་ཐོའི་འཕྲེང་བ་དང་(༩༠ན) དབུ་རེ་རེ་ལ་ཐོད་པ་རྩེགས་པ་ལ་རོ་གཤེའི་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ། གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་གཡོ་བའི་ཐོད་པ་དང་ཡོར་རོ་རྗེ་རྩེ། གཉིས་པར་རལ་གྲི། གསུམ་པར་རྩེ་གསུམ། བའི་པར་གྲི་གུག །དམར་ཡོ་བའི་དང་ཡོར་མདའ། གཉིས་པར་རོ་རྗེ་ལྷགས་ཀྱིས་གསུམ་པ་ཐུགས་ཀར་བརྒྱན་པ། གཡུམ་པར་ཆུ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཅན་ཏེའུ། བའི་པར་ཐོ་བ། དཀར་ཡོ་བའི་དང་ཡོར་ཤད་ཅིང་། གཉིས་པར་ཆུ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་མ་གཉིས་ཀྱིས་སྣང་ཡོ་ཆའི་པགས་པ་སྐོན་པ་ཁྲག་འཇོག་པའི་མགོ་བོ་གཡས་སུ་བསྐྱེད་ཅེ་ཙོན་པའི་ཏང་། ལག་གཡོན་པ་གཉིས་ནས་སྐེགས་མཇུག་དང་བཅས་ཅེ་བརྒྱངས་ནས་འཛིན་པ། ཐུ་རྒྱལ་བ་ལྷང་གུ་རལ་པའི་ཅོད་པན་དང་། རྣམ་རྒྱལ་སྐོན་

ཞེ་དང་དཔྱང་ས་ཐེབས་པ། སྟོབས་རྒྱུ་དང་། པརྒྱ་ནག་ཞེས་གཡོན་
དང་གཡས་ཀྱི་ཆ་རྒྱན་དང་། ནོར་རྒྱས་དང་བྱང་སྐྱོང་དམར་ཞེས་
གཡོན་དང་གཡས་པའི་ལག་གདུབ་དང་། མཐའ་ཡས་དང་རིགས་
ལྷན་དཀར་ཞེས་སྐར་རགས་དང་མགུལ་རྒྱན། འཇོག་ཅེ་དང་པརྒྱ་ཆེན་
ཞེ་ས་ཞེས་གཡོན་དང་གཡས་པའི་ཤད་ངོས་ཆོད་བྱས་པའི་སྐུ་ཅན་
ལྟར། ཨཱཿཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་

དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྩེ་བ། སྡུལ་རྒྱན་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཡོས་བརྒྱན་པ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་དམར་ལ་བླུམ་པའི་སྐུན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། གཡས་བརྒྱང་གི་སྟབས་ཀྱིས་གནས་པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནི་ཆུལ་འཕྲོར་རྩོགས་ཟིང་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་དངོས་བསྟན་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུགས་གཞུག་མཆོད་བསྟོད་སོགས་མ་བྱིན་བ་བཞིན་འདིར་ཡང་དེ་དག་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་བས། དེ་ནས་བོག་གི་སྐུབ་ཐབས་དངོས་གཞི་ལ་འཇུག་པར་བྱ་ཞིང་དེ་དག་ཅིང་བསྡོམ་གོང་གི་ཚིག་གི་(རྟག་ནས།) འཕྲོ་ནས། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔལ་བར་ཚོམ། མཐིན་པར་ཡུངས་ཐུག་ཏུ། ཉེ་བར་རོ། ཐུགས་ཀའི་ཏོུ་ལས་བོད་ཟེར་འཕྲོས། བསྡོམས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྐུན་དང་། ཏཱཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཅི། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་ཆམས་རྣ་མཉམ། སྐར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཏོུ་ལས་བོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྐུན་དྲངས་པའི། ཨཱཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿཅི། ཐུགས་ཀ་མོ་ཤུ་རྀཾ་ཀུ་ཅ་ཀུ་ཅ་སྣུག། ཞེས་པ་ཆམས་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀྱུ་དང་བཅས་ཏེ་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད། ཨོཾ་ཡངྐཿཏུྃ་ཧོཾ་ཀྱི་ཀྱ་ལ་ཅཀྲ་བརྩ་ཤྱེ་ར་ལེ་ཐུཿཡུ་ཏྲེ་ཏཱ་ཞེས་པ་ནས། མཏྷ་པ་ལེ་ཐུཿན་མཿ ཞེས་པས་ནང་མཆོད་འབུལ། རོ་རྗེ་ཏིལ་བུ་འཇིག་པས། རོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་

འཇིག་ས་པར་བྱེད། །དཔའ་བོ་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་ཡི། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐོད་པ་ཅན། །ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྗེ་བོ་སྣ་ཚོགས་རོ་རྗེ་འཇིག། ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ། །རོ་རྗེ་ཤུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོཾ་(༣ཀ) བཛྲ། སྤྱང་འཁོར་བསྡུས་པའི་སྐོམ་ཚུལ་ནི། རོང་ལེམས་བསྐོམ་བཟླས་དང་ཚོགས་བསག་གི་རྗེས་དེ་ནས། ཨོཾ་ཤྲཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉིད། པཎྜི་ཏ་ཡ་ཡཱན་ཀ །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མངའ་བདག །ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཧྱི་པ་ཏེ། བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་ཡེ་ཤེས་རྣ་རྗེ་ལ། མ་མ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲཱཿརྣ་རྗེ་བཅུད་རྫིའི་རང་བཞིན་དུ་མཐོད་མཐོད། བཀྲ་ཤིས་ཀ་ལྷ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱོང་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ།

འཁོར་ལྡང་གྱ་ལ་ཏོ་ལྡང་གྱ་ལས་རྣོ་རྩེ་ལྡང་གྱ་རྐེ་ལྟ་བ། གྲས་བར་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་དགྱིལ་འཁོར་སྣོན་པོ་ལ་བླ་ཡོན་པོ་ལས་རྣོ་རྩེ་སྣོན་པོ་རྐེ་མོ་.....
སྲུམ་ཏུ་རུ་གསུམ་པ། རྣོ་རྩེ་དེ་ཆམས་ལས་རྣོ་རྩེ་(རཱ་ན) འབར་བའི་
འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། བདག་ཉིད་རྣོ་རྩེའི་སྐུར་གྱུར་ཅིང་
ཞེམས་ཅན་ཆམས་ལ་ཆམ་པར་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་བདུད་དང་.....
བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆམས་དེས་པར་བསྲེགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡཱུཾ་ཏྲཱུཾ་
ཥཊ། ཅེས་བརྗོད་ནས་སྐུབ་ཐབས་དངོས་གཞི་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་ལ། དེ་བས་ཀུང་ཟད་རྒྱས་པར་
ཕྱེ་ན། རྣོ་རྩེ་སྣོན་པོ་ཅེ་མོ་སྲུམ་ཏུ་རུ་གསུམ་པ། ཞེས་པའི་བར་བསྡུས་པའི་ཡུགས་
བཀོད་མ་ཐག་པ་བཞིན་བྱས་རྗེས། གཡོན་པའི་ཕྱག་པ་དང་དབུང་པའི་ཆོགས་ལ་
ང་དེ་རྟེ་ད་ཀླེ་དེ། ཞེས་པ་ནས། བདུད་དང་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆམས་དེས་
པར་བསྲེགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡཱུཾ་རྟེ་ཏོ་ཀླུཾཧཱུཾ་ཕཊ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ནས། ཀུ་ཏ་ཀུ་
ཏ་ཏོ་ཏོཾ་ཕྱུང་ཞེས་བྱ་བ། ཤེས་རབ་དངོས་ཀྱི་སྤྱན་ནས་ཀྱང་ཁ་དོག་སྔ་ལྗི་པས་བསྐོར་བར་གྱུར་པར.....
བསམས་ནས། སྐུབ་ཐབས་དངོས་གཞིའི། དངོས་པོ་མེད་པ་བསྒོམ་པ་མེད། །ཅེས་སོགས་ལ་འཇུག་པར་བྱ་ལ།
ཡང་ན་རྣོ་རྩེ་སྣོན་པོ་བསྒོམ་བཟླས་རྗེས་ཚོགས་བསགས་ཀྱི་སྐོར་བཞག་ནས་སྲུང་འཁོར་འབྱིང་བསྡུས་གང.....
བསྒོམ་པར་འདོད་པ་ཉན་ནས། སྐུབ་ཐབས་དངོས་ཀྱི་སྤྱོད་བ་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པ་ནས་བཟུང་འོག་

ནས་རི་ལྟར་འབྱང་བ་(꓾꓾) བཞིན་ཐུས་ཀྱང་ཆོག་གོ །གཉིས་པ་སྐུབ་ཟབས་དངོས་བསྟོམ་པ་ལ་གསུམ། ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པའི་མཐར་འཆི་བ་འོད་གསལ་སྣོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་སྣོན་འཕྲོ་ཆོགས་གཉིས་བསགས་པ་དང་། ཤེ་ནས་བར་དོར་ཉིང་ཟིང་མཚམས་སྐར་ཏེ་སྤྲིད་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་དངོས་གཞི་ཡན་ལག་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་བསྟོམ་པ་དང་། ཐུན་གྱི་མཐར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྟོམ་པ་དང་། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དངོས་མེ་འགྲུབ། །སྐོམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩུ་འབྲས་ངོ་བོ་བྱང་བ་དང་བཅས་པ་སྐོམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་ཏཱ་བཏ་སྭ་ཨ་ཡུཥྨ་ཀོ་དཾ། ཨཾ་ཡ་ནི་མིཏྲ་ཀྵཱ་ན་བཏྲ་སྭ་ཨཱ་ཡུཥྨ་ཀོ་དཾ། ཨཾ་ཡ་པ་ཎི་ཏི་ཀ་ཀྵཱ་ན་བཏྲ་སྭ་ཨཱ་ཡུཥྨ་ཀོ་དཾ། ཨཾ་ཡ་ན་ཀྵི་ཏཾ་སྣཱ་ན་བཏྲ་སྭ་ཨཱ་ཡུཥྨ་(꓾꓾་) ཡུཥྨ་ཀོ་དཾ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ། །གཉིས་པ་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག །ལས་རྒྱལ་མཆོག །ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར། ཐུ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྟེན་བསྟོད་པ་དང་། བརྟེན་པ་ལྟ་བསྟོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནམ་མཁའི་ཁམས་

ཏེ་(ཨཱཏ) རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཐུགས་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་

ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་

སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣང་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣང་བ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ་ཐམས་ཅད་

ལས། [illegible]གི་ཡི་གེར་གྱུར། སྤྲར་ཡང་ཡི་གེ་དེ་དག་ཙོ་ཙོ་ལས་སྐྱེས་པའི་
ནམ་མཁའ་ལྟུང་མེ་ཚུ་སེ། དེ་རབ་པརྒྱ་ཕྲི་ཉི་སྒྲ་གཅན་དུས་མེའི་
གདན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐེང་དུ་ཆོུན་ལས་སྐྱེས་པའི་
རྡོ་རྗེ་གུར་ཁམ་པར་འཕྲོ་བ། ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཐུགས་དཀྱིལ་
ཀྱུང་པ་བསྐོམ་པའི་ཚེ་རྩིག་པ་རིམ་པ་ལྟ་སྒྲུགས་དགོས་པ་འགྲེལ་ཆེན་ཀྱི་དགོངས་པར་མཁས་གྱུར་ཐམས་
ཅད་མཉེས་པ་བཞིད། སེར་དཀར་དམར་ནག་ལྟང་བའི་རྩིག་པ་རིམ་པ་ལྟ་
དང་ལྡན་པ་གྲུ་བཞི་སྐོ་བཞི་པ། རོར་བུ་གསེར་ཀྱི་རང་བཞིན་ཀྱི་ཏུ་
བབས་བཞིས་བཆུན་པ། ཏུ་བབས་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཀ་བ་བཞི་བཞིའི་བར་
དུ་ལྷ་མོའི་གནས་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་བཅོགས་མ་གསུམ་པ།
བཅོགས་མ་དང་པོ་ལ་སྤྱང་པོ་ཆེའི་མགོར་སེང་གེས་མནན་པ་དང་།
བར་མ་དང་ཤྭེང་མ་ལ་ཤྭ་ལ་ཁྱུའི་གས་སྣམ་བུ་བཏེགས་པ། སྣམ་བུ་སོ་
སྐའི་རྩེ་མོར་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེང་བ་དང་། རྀ་ཡབ་དང་། མེ་ཁོང་དང་།
ཏྲིལ་བུ་དང་། བ་དན་དགར་པོ་ཆམས་འཕྱང་བ། ཤྭེང་དུ་ཏུར་མེ་དང་
དེའི་ཤྭེང་གི་དབུས་སུ་བུམ་པ་དང་། གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱལ་མཚན་
དང་། ཀ་བ་ཆམས་ཀྱི་མཐའ་ནས་མྱོས་པ་བསྡུད་བས་བསྐོར་བ། ཏུ་
བབས་ཆམས་ཀྱི་བཅོགས་འོག་མའི་དབུས་སུ་ཤར་དུ་ཏོུན་ལས་ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེའི་གཡས་གཡོན་དུ་རི་དྭགས་ཕོ་མོ། ཀྱོར་ཡུངས་ལས་
བུམ་པ་བཟང་པོ་དམར་པོའི་གཡས་གཡོན་དུ་བུང་དང་པརྒྱ། ཐུང་དུ་
ཆོས་ལས་རྡ་པོ་ཆེ་དཀར་པོའི་གཡས་གཡོན་དུ་དཔུག་པ་དང་ཐོ་བ།
ཁུབ་ཏུ་ཏོ་ལས་བྱང་(ཟངས་ན) ཆུབ་ཀྱི་ཤེང་སེར་པོའི་གཡས་གཡོན་དུ་

མིའམ་ཅི་ཞེ་མོ། རྟེག་པའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞ་གུ་གཞི་དམར་པོ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱར་གསུམ་པ་དང་གྲུ་བཞི་པ་ལ་སོགས་པས་སྤྲས་པ། ཞ་གུའི་སྟེང་ནས་གསེར་གྱི་སྐར་ཁགས་བཞིའི་ཕྱི་རོས་སུ་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁ་ནས་སུ་ཅི་གི་ངོ་ཤལ་དང་ངོ་ཤལ་ཕྱེད་པ་འཕྱང་བ་ལ་མེ་ལོང་དང་རྔ་བ་དང་ཐུར་དུ་ཕྱེད་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་ལ་སོགས་པ་པས་བརྒྱན་པ། དེའི་ཕྱི་རོས་སུ་བྱ་འདབ་ལས་འཕྱང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཤན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་པད་འདབ་མ་ཕྱེད་པའི་དཔྱིལས་ཅན་གྱི་མདའ་ཡབ་ལ་གནས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་རྣམས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པ། རྟེག་པའི་ཕྱི་ནས་འདོད་ཡོན་གྱི་སྐུམ་བུ་དཀར་པོས་འགྲམ་ཕྱེགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཞིང་། སྐོ་དང་སྐོ་ཐུད་ཀྱི་ཕྱིའི་མཚམས་རྣམས་སུ་ཪྭ་ཆོག་ཏུ་ཕྱེད་རྩེ་རིན་ཆེན་གྱིས་སྤྲས་པ། རྟེག་པའི་ཕྱིའི་རྩ་བའི་འཁྲུངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ

དང་། ཚོས་དབྱིངས་རྟོ་རྩེ་མ་རྣམས་ཀྱི་གནས་དང་། ལྷོ་ཤོ་དང་ཤུབ་ཤོ་དང་སྐྱེད་དང་འོག་ཏུ། ཨོཾ་ལས་པདྨ་དཀར་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལྷེ་བར་ཨོཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ། གཤེགས་མ་བཞི་དང་སེམས་མ་བཞི་གནས་དང་། ཤར་ཤོ་དང་ཙང་ཤོར་ཨོཾ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལྷེ་བར་ཨོཾ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་འོག་གནས་ཏད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ། ཧཱུྃ་ལས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཟླ་རྩེ་མོ་ལས་ཐོག་ཏུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཐལ་བ་ཡང་ལས་ཀྱི

འཁོར་ཉ་གང་བ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་མེ་རི་ཀུ་ལོ། ཨ་མེ་ཨར་མོ་ཨལ། ཏ་ཡ་ར་ཁ་ལ། ཨོཾ་རྣམས་གཡོན་སྐོར་དང་། ལྷ་ལྷ་རྣ་ལྷ་ཏྲ། ཨྱལ་ཨོ་ཨྱར་ཨེ་ཨྱལ། ལྷོ་ཛམ་བྷུ་ཡི་ཨྱལ་ཨཿརྣམས་གཡས་སྐོར་དུ་རིམ་པ་གཅིག་གིས་འཁོད། དེ་ལྟར་མཚན་སོ་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བོ་དབྱངས་སོ་གཉིས་ཀྱིས་མཚན་པའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མེ་ཏོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས། དེའི་ངོག་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞི་ཁྲོ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས།

གཡོན་དཀར་བའི་མཐིན་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། རྩ་ཞལ་ནག་དོ་དྲག་
ཅིང་མཆེ་བ་གཅེགས་པ། གཡས་ཞལ་དམར་དོ་ཆགས་པ་དང་བཅས་
པ། རྒྱབ་ཞལ་སེར་དོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ། གཡོན་ཞལ་དཀར་
དོ་རབ་ཏུ་ཞི་བ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་སྐུན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། རལ་
པའི་རྩངས་པན་ལ་སྐྱ་ཚོགས་རྐོ་རྗེ་དང་། ཕྱ་པ་ཐྲེག་པ་དང་། རྐོ་རྗེ་
སེམས་དཔའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། རྐོ་རྗེ་འོར་བུ་དང་། རྐོ་རྗེ་ཆ་རྒྱན་དང་།
རྐོ་རྗེ་མགུལ་རྒྱན་དང་། རྐོ་རྗེ་གདུ་བུ་དང་། རྐོ་རྗེ་སྐ་རགས་དང་། རྐོ་
རྗེ་ཤད་གདུབ་དང་། རྐོ་རྗེ་དར་དཔྱངས་དང་། རྐོ་རྗེ་ཐེབ་པ་དང་།
སྐུག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་གོལ་བ། གཡས་གཡོན་གྱི་ཕྱག་པ་དང་
པོ་རྣོན་པོ། གཉིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་དཀར་པོ་སྐྱེ་ཕྱག་པ་བྱུག ।
གཡས་གཡོན་གྱི་དབུང་པ་དང་པོ་གཉིས་གཉིས་རྣོན་པོ། གཉིས་པ་
གཉིས་གཉིས་དམར་པོ། གསུམ་པ་གཉིས་གཉིས་དཀར་པོ་སྐྱེ་དབུང་
པ་བཙུ་གཉིས། ཕྱག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་དང་པོ་བཞི་བཞི་ནག་པོ། གཉིས་
པ་བཞི་བཞི་དམར་པོ། གསུམ་པ་བཞི་བཞི་དཀར་པོ། ཕྱག་ཐམས་ཅད་
གྱི་མཐེ་བོང་ས་ཀུ་མ་ཏ། ཁྲི་ཕྱེད་ཀྱི་ཆོགས་ཀྱི་ཐེབ་པ་དང་
པོ་ནག་པོ། གཉིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་དཀར་པོ་(རྟ་ཤ་ནས་) སྐྱེ།
སོར་གདུབ་རྩམས་ཀྱིས་མཛེས་ཤིང་འབྱོ་བ། གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ནག་
པོ་བཞིའི་དང་པོར་རྐོ་རྗེ། གཉིས་པར་རལ་གྲི། གསུམ་པར་རྩེ་གསུམ།
བཞི་པར་གྲི་གུག །དམར་པོ་བཞིའི་དང་པོར་མེའི་མདའ། གཉིས་པར་
རྐོ་རྗེ་ཡོགས་ཀྱུ། གསུམ་པར་སྒྲ་དང་བཅས་པའི་ཥ་མ་རུ། བཞི་པར་ཐོ་

བ། དཀར་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་འཁོར་ལོ། གཉིས་པར་མདུང་། གསུམ་པར་དབྱུག་པ། བཞི་པར་དགྲ་སྟེ། གཡོན་གྱི་ཕྱག་ན་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་རྩེ་རྟེ་ཏིལ་བུ། གཉིས་པར་ཕུབ། གསུམ་པར་ཁ་ཀྱོ་གི་ཁ་རྐམ་པར་རྒྱས་པ། བཞི་པར་ཁྲག་གིས་གང་བའི་ཐོད་པ། དམར་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་གཞུ། གཉིས་པར་རྩེ་རྟེ་འགས་པ། གསུམ་པར་རི་ཁོ་ཆེ། བཞི་པར་པརྒྱ་དཀར་ཡོ། དཀར་ཡོ་བཞིའི་དང་ཡོར་དུང་། གཉིས་པར་མེ་ཡོང་། གསུམ་པར་རྩེ་རྟེ་ཡུགས་སྦྲོག ।བཞི་པར་ཚོངས་པའི་མཁོ་ཡོ་གདོང་བཞི་པས་ཕྱག་གི་པརྒྱ་ལ་སྦྱས་པ། ཨི་ཏི་སྦྲ་གཅན་དུས་མེའི་སྟེང་དུ་ཤིན་ཏུ་རོལ་པའི་གཡས་བཙུང་གིས་བཞུགས་པའི་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཞབས་གཉིས་སོ། །ཞལ་ཀུན་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ་ཞི་བ་ལ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ། ཕྱག་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ་ཞི་བ་ལ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ་ཞི་བ་ལ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ།

བཙུ་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་པ། རྣོ་རྩེ་སེམས་དཔའི་ཚོང་པན་ཅན། ཕྱག་རྒྱ་ལྷས་བརྒྱན་པ། གཡོན་བརྐང་གི་སྟབས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་སྟེམས་པར་འཇུག་པས་གནས་པའོ། །འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཤར་དུ་ཡ་དང་སྤོས་སྦོད་ལས་སྐྱེས་པའི་ནགས་མོ་འབར་མ་ནགས་མོ། ནགས་དམར་སེར་དང་དཀར་བའི་འཕེལ་བའོ། ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱི་གཡས་ན་སྤོས་དང་། ཙོན་དན། གུར་གུམ། གཱ་པུར། ཀླ་ཀྭེ་སྦྱར་བའི་སྦྲེད། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ། པདྨ། ལྷ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག །མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་འཛིན་པ། སྤྲོར་ཡཽངས་མར་མེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དམར་མོ་འབར་མ་དམར་མོ། དམར་སེར་དཀར་དང་སྟོ་བའི་འཕེལ་ཅན། ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱི་གཡས་ན་མར་མེ། དོ་ཤལ། ཙོད་པན། གདུ་བུ། གཡོན་ན་ཞོས། སྐ་རགས། རྣ་ཁྲུན། ཤང་གདུབ་འཛིན་པ། བྱང་དུ་ཡོ་དང་ལྷ་བཤོས་ལས་སྐྱེས་པའི་དཀར་མོ་དཀར་མ་དཀར་མོ། དཀར་ནག་དམར་དང་སེར་འཕེལ་བ། ཐོད་པ་བརྒྱད་ཀྱི་གཡས་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །གཡོན་ན་པི་ཝང་། རྡོ་དང་སྦྲ་ལྡན་འཁར་བ། ཟངས་དུང་འཛིན་པ། མེར་ཏ་དང་རྡ་ཡབ་ནག་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་དུ་བ་མ་ནག་མོ། ནག་དམར་སེར་དང་དཀར་བའི་འཕེལ་བའོ། ཕྱག་བརྒྱད་ན་རྡ་ཡབ་ནག་པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། བདེན་བལ་དུ་ཏཱ་དང་རྡ་ཡབ་དམར་པོ་ལས་སྐྱེས་

བའི་སྐྱེག་རྒྱུ་མ་དམར་མོ་དམར་སེར་དཀར་དང་རྩོ་བའི་ཞལ་ཅན།
ཕྱག་བརྒྱད་ན་ཇ་ཡབ་དམར་ཡོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། དབང་ལྡན་དུ་ཏོ་དང་ཇ་ཡབ་དཀར་ཡོ་ལས་སྐྱེས་པའི་མཁའ་སྣང་མ་དཀར་མོ། དཀར་ན་གཡས་དམར་དང་སེར་བའི་ཞལ་ཅན།
པོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། ལྷུང་དུ་ཏྲ་དང་ཇ་ཡབ་སེར་ཡོ་ལས་སྐྱེས་པའི་མར་མེ་མ་སེར་མོ། སེར་དཀར་རྩོ་དང་དམར་བའི་ཞལ་ཅན། ཕྱག་
བརྒྱད་ཀྱིས་ཇ་ཡབ་སེར་ཡོ་བརྒྱད་འཛིན་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞལ་ཉེ་
ཉེ་ལ་སྐྱེན་གསུམ་གསུམ་པ། ཕྱག་རྒྱ་ཕྱེས་བརྒྱན་པ། རྣོ་རྩེ་སེམས་
དཔའི་ཅོད་པན་ཅན། མཉམ་པའི་སྐབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། ཟུར་
བཞིའི་དབང་ལྡན་དུ་ཨོཾ་ལས་ཆོས་ཀྱི་དུད་དཀར་ཡོ། བདེན་ཟླ་དུ་
ཨཱཿལས་ཆོས་ཀྱི་གཉྫེ་དམར་ཡོ། མེར་ཧཱུྃ་ལས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་
ནག་ཡོ། ལྷུང་དུ་ཧོཿལས་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་སེར་ཡོ། གཉིས་པ་ནི། འདོད་
ཆགས་ཆེན་པོས་གདུལ་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་དང་
པོའི་སངས་རྒྱས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་སྐོད་དུ་མདོན་པར་གཟིགས་ནས།
ཡབ་ཡུམ་སྐྱེས་པར་(ཟླ་ལྷབ) ཞུགས་པའི་ཤེན་ཏུ་དགའ་བའི་སྒྲ་
ཡིས་རང་གི་ལུགས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ལ། ཟུར་
བཞིའི་དབང་ལྡན་དུ་ཨོཾ་ལས་ཆོས་ཀྱི་དུད་དཀར་ཡོ་དང་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་
སོགས་པ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་
ལྷའི་རང་གི་ངོ་བོར་སྣང་བར་གྱུར་པ་རྣམས་བཅུག་སྟེ། སྐར་ཡང་ལྷའི་
ཆོགས་དེ་དག་རང་གི་ལུགས་ལས་སྒྲོས་ནས་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་སྐུའི་ནང་
དུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཞུགས། དེ་ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་སྒྲོས་ནས་སྐར་
ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པས་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས།

ཚགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞེ་ཁྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་བཙུད་དེ། རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་ཐིག་ལེ་ཆ་ཙོ་ཙོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་བདག་པོར་གྱུར་པའི་ཕྱོ་ཙོ་ཙོའི་ས་བོན་.....དང་། དེ་ལས་ཕྱོ་ཙོ་ཙོའི་ཕྱག་མཚན་དང་། དེ་ལས་ཕྱོ་ཙོ་ཙོའི་སྐུར་སྒྱུར་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཡུམ་གྱི་པརྒྱ་ནས་སྦྱོས་ཏེ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད་པ་ནི། ཞར་དང་རྡོ་རྗེའི་ལས་སྐྱེས་པའི་མི་བསྐྱོད་པ་ཕྱིར་བྱུ། ཕྱིར་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ་ཤིང་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་ཐོད་པ། ཀ་ཊྭཱཾ་གཀར་པོ་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་སྐྱེ་མེ་བསྐྱོད་པ་ཕྱིར་བྱུ། ཕྱིར་ཡང་རྡོ་རྗེའི་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔལ་ཁྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡུམ་ལ་དཔལ་ཁྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆ་ཙོ་ཙོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱོ་ཙོ་ཙོའི་ས་བོན་.....དང་། དེ་ལས་ཕྱོ་ཙོ་ཙོའི་ཕྱག་མཚན་དང་། དེ་ལས་ཕྱོ་ཙོ་ཙོའི་སྐུར་སྒྱུར་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཡུམ་གྱི་པརྒྱ་ནས་སྦྱོས་ཏེ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁོད་པ་ནི། ཞེས་པ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཞེས་པའི་བར་གོང་ཕྱེ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཞེས་པ་ལ། རྡོ་རྗེའི་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤིང་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་ཐོད་པ་ཡིན་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས། ཡང་དོ་རྗེ་ཤིང་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་ཐོད་པ་ཡིན་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས། ཞེས་པའི་བར་གོང་ཕྱེ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཞེས་པ་ལ། ཞེས་པའི་བར་གོང་ཕྱེ་ནས། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཞེས་པ་ལ། རྡོ་རྗེའི་ལས་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤིང་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་ཐོད་པ་ཡིན་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས

རིན་འབྱུང་དང་གོས་དཀར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ……
ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩོ་རྩེ་ཡུགས་ཀྱི། ཐྲྭ་དང་
བཅས་པའི་ཇ་མ་ཏྲ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རྩོ་རྩེ་ཞགས་པ། རིན་
པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་སྣ་མ་ཀྱི་དང་འོད་དཔག་
མེད་ཀྱིས་འཁྲུད་པ་སྲོས་ཏེ་ཟླ་དང་ཟླ་ཟུབ་ཀྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཡུ་ཡུ་
དང་པཆ་ལས་སྐྱེས་པའི་འོད་དཔག་མེད་དང་སྣ་མ་ཀྱི་དམར་མོ།
དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་
ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་
པ་དང་། མེ་ཤོང་། བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་གོས་དཀར་
མོ་དང་རིན་འབྱུང་གིས་འཁྲུད་པ་སྲོས་ཏེ། བྱང་དང་བྱང་ཤར་གྱི་
གདན་ལ་འཁོད། ལི་ལྷི་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཆམ་སྣང་དང་
སྐྱེན་མ་ཞེར་མོ་ཞེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས…
པ་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། འཇིགས་བྱེད་རྩོ་རྩེ། གཡོན་པ་
གསུམ་ན་དུད་རྩོ་རྩེ་ཡུགས་སྡོག །ཐྲྭ་དང་བཅས་པའི་དཔྱལ་བུ་འཛིན་པ།
(३५བ) རིམ་པ་བཞིན་སྟོལ་མ་དང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་འཁྲུད་པ་སྲོས་ཏེ་
ཟླ་བྱང་གི་གདན་ལ་འཁོད། གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞལ་རེ་རེ་ལ་
ཡབ་སྲས་གསུམ་གསུམ་པ། རྩོ་རྩེ་སྐྱིལ་མོ་གྲུང་གིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་
རྣམས་པརྒྱའི་གདན་གྱིས་འཁྲུད་ཅིང་གཤེག་མ་རྣམས་པརྒྱའི་གདན་
གྱིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡབ་རྣམས་རྩོ་རྩེའི་གདན་གྱིས་འཁྲུད་པའོ། །བདེ་
གཤེགས་བཞིའི་གཡས་གཡོན་གྱི་ལེ་ཚེ་རྣམས་ལ་ཤར་དུ་ཏི་ཏྲི་ལས……
ཏང་དག་པའི་བུམ་པ་གཉིས། སྟོར་རྒྱ་རྒྱལ་ལས་ཁྲག་དག་པའི་བུམ་པ་

གཉེས། བྱང་དུ་ཏུ་ཏུ་ལས་དེ་ཚ་དག་པའི་བུམ་པ་གཉེས། ནུབ་ཏུ་ཏྲི་ཏྲི་ལས་དེ་ཆེན་དག་པའི་བུམ་པ་གཉེས། སྟེང་འོག་ཏུ་ཧཱུྃ་ལས་ཁྲུ་བ་དང་རྡུལ་དག་པའི་བུམ་པ་གཉེས་རྣམས་པརྒྱའི་གདན་ལ་གནས་ཤིང་ཁ་པརྒྱས་བཀྲུན་པའོ། །ཡོངས་རལ་གྱི་ལས་སྐྱེས་པའི་བགེགས་མཐར་ཐུག་གསུམ། ཕྱག་རྒྱ་གྱི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རལ་གྲི། གྱེན་ཐུགས་ཀྱི་ཚེ་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཞལ་གྱི། གྱི་གུག ཁེངས་གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་ཕུབ། ཐོད་པ། ཁ་ཊྭཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ལྟེ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རེངས་ཁྲག་ཐལ་མོར། སེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་རྒྱ་གྱི་གཡས་པ་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ་དབྱུག་པ་འཛིགས་བྱེད་རྩེ་རྡེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ་ཐབ་ཀེན་པ་འཛིགས་བྱེད་དམར་པོ། ཁ་ཏྭཾ་ག་དཀར་པོ་འཛིན་པ། ལྟེ་དང་འཁོར་ལོ་ཐོད་པ་སྦྱོར་ཏེ། ཤོ་སྐེའི་གདན་ལ་འཁོད། ཤིན་དུ་ཏུ་ཏུ་ལས་ཀྱི་ཚེ་གསུམ། ཕྱག་རྒྱ་གྱི་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོ་ཕུང་། ཁ་ཊ

གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་། མེ་ལོང་། བགྲང་ཕྱིང་འཛིན་པ། ནཱ་ཏ་རེན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྒྱས་བྱེད་མ་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་‥‥ གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྡོ་རྗེ་ཕྱགས་ཀྱ། སྤྲ་དང་བཅས་པའི་ཇ་མ་ཟླ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རྡོ་རྗེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པས་འཁྲུད་པ་སྤྱོས་ཏེ། བྱང་སྐོའི་གདན་ལ་འཁོད། ལྷོ་དང་འཁོར་མེད་ཀྱི་ཐོད་ཀ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁུབ་སྐོའི་གདན་ལ་འཁོད། ཧཱུྃ་དང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི་གཙུག་ཏོར་ཅན་ལྔ་ལྡན་གྱི། ལྔ་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ་ཞགས་པྱ། སྤྲ་དང་བཅས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་འཁྲུད་པ་སྤྱོས་ཏེ་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཧཱུྃ་ཡིག་ཀྱི་ཟེར་ལས་སྐྱེས་པའི་གདོང་མཆེས་རྩོན་པོ་རྩོ‥‥‥ དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྡོ་རྗེ་

གྱི་གུག་དག་སྡུ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྩེ་དྲིལ་བུ་ཐོད་པ་ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཏུ་དང་དག་སྡུ་ལས་སྐྲེས་པའི་དྲག་སྒྲོན་མ་ལྷང་གུ། གཡས་ན་དག་སྡུ་དང་རྩེ་གསུམ། གཡོན་ན་སྒྲལ་ཞགས་དང་ཁ་ཏྭཾ་གা་འཛིན་པས་འཁྲུང་པ་སྒྲོས་ཏེ་དགྱེལ་འཁོར་གྱི་འོག་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀུང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྩེས་པ། སྒྲལ་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་བཛའ་ཀྲོམ་པ། སྒྲལ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀུང་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྩེས་པ། ཤར་(ཀ་ན) སྐོའི་གཡས་དང་མེའི་གདན་ལ་འཁོད། ཨར་ཡྱར་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྐྲེས་པའི་ས་སྟེང་རྩེ་རྩེ་མ་དམར་མོ་དམར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་..... གསུམ། ཕྱག་རྒྱ་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ལྷགས་ཀྱུ། སྐྲ་དང་བཅས་པའི་ཥ་མ་རྀ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རྩེ་རྩེ་འཁགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་གཟུགས་རྩེ་རྩེ་མ་དང་། འཛིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས་འབྱུང་པ་སྟྲོས་ཏེ། ཤར་(ཤ་ན) སྐོའི་གཡས་དང་བདེན་བཟལ་གྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཨོ་ཨོཾ་དང་པད་ལས་སྐྲེས་པའི་འཛིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་གཟུགས་རྩེ་རྩེ་མ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་དམར..... བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་རྒྱ་གཡས་པ་གསུམ་ན་མེ་མདའ། རྩེ་རྩེ་ལྷགས་ཀྱུ། སྐྲ་དང་བཅས་པའི་ཥ་མ་རྀ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་གཞུ། རྩེ་རྩེ་ཞགས་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་འཛིན་པ། རིམ་པ་བཞིན་གཟུགས་རྩེ་རྩེ་མ་དང་། འཛིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས་འབྱུང་པ་སྟྲོས་ཏེ། ཤར་(ཥ་ན) སྐོའི་གཡས་དང་བདེན་བཟལ་གྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཨོ་ཨོཾ་དང་པད་ལས་སྐྲེས་པའི་འཛིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་གཟུགས་རྩེ་རྩེ་མ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་དམར..... བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་རྒྱ་གཡས་པ་གསུམ་ན་ཐོ་བ། མདུང་། རྩེ་

གསུམ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་པ་དང་། མེ་ཟོང་། བཟང་ཕེད་འཛོན་པ། རིམ་པ་བཞིན་རོ་རྩེ་རྡེ་མ་དང་ས་སྐྱིང་གིས་འཁྲུད་པ་སྤྲོས་ཏེ། བྱང་སྐོའི་གཡས་དང་དབང་ལྡན་གྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཡལ་ལྗལ་དང་འཁོར་ལོ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྲིབ་ཤེལ་དང་ཏི་རྩེ་རྡེ་མ་ཤེར་མོ། ཤེར་དཀར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ། དབྱུག་པ། འཇིགས་བྱེད་རྩེ་རྡེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་དྲིན། རྩེ་རྡེ་ཤུགས་སྤྲོག །སྤྲ་དང་བཅས་པའི་ཏིལ་བུ་འཇོན་པ། རིམ་པ་བཞིན་རེག་བྱ་རྩེ་རྡེ་མ་དང་། ནམ་སྐྱིང་གིས་འཁྲུད་པ་སྤྲོས་ཏེ། ཞུབ་སྐྲའི་གཡས་དང་ཆུང་གི་གདན་ལ་འཁོད། ཡ་ཡྭ་དང་རྩེ་རྡེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྱག་རྩེར་དང་ཆོས་དབྱིངས་རྩེ་རྡེ་མ་ཤྭོན་མོ་ཤྭོ་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྡེ། ཕྱི་གཏུ ।དཔལ་སྟེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྡེ་ཏིལ་(ཅིཏ་པ) བུ། ཐོད་པ་ཆོངས་མགོ་འཇོན་པ། རིམ་པ་བཞིན་སྤྲ་རྩེ་རྡེ་མ་དང་ཀུན་བཟང་གིས་འཁྲུད་པ་སྤྲོས་ཏེ། ཡེ་སྐྲའི་གཡོན་དང་ནུབ་སྐྲའི་གཡོན་གྱི་གདན་ལ་འཁོད།། ཨོཾ་ཨཿདང་རྩེ་རྡེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཀུན་བཟང་དང་སྤྲ་རྩེ་རྡེ་མ་རྩོན་མོ་ཤྲོ་དམར་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྡེ། ཕྱི་གཏུ ।དཔལ་སྟེ། གཡོན་པ་གསུམ་ན་རྩེ་རྡེ། ཏིལ་བུ། ཐོད་པ། ཆོངས་མགོ་འཇོན་པ། རིམ་པ་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་རྩེ་རྡེ་མ་དང་ཕྱག་རྩེར་གྱི་འཁྲུད་པ་སྤྲོས་ཏེ། ཤར་སྐྲའི་གཡོན་དང་བྱང་སྐྲའི་གཡོན་གྱི་གདན་ལ་འཁོད། ཤེས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྩེ་རྡེའི་གདན་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡུམ་ཆམས་པརྒའི་གདན་གྱིས་འཁྲུད་ཅིང་།

རོ་རྗེ་མ་རྣམས་པརྒྱའི་གདན་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ་ཡབ་རྣམས་རོ་རྗེའི་
གདན་གྱིས་འཚུད་པ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འདོད་ཡོན་སྣམ་བུའི་སྐེད་
དཔྱངས་དང་དེའི་དུང་ཆོས་དང་སྐྱེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཕྱིང་བ་ལས་སྐྲོས་པའི་
དེ་མ་དང་ཕྱིང་བ་མ་ནག་མོ་དེའི་དུང་ཆོས་དང་མེ་ཏོག་སྟོན་པོའི་
ཕྱིང་བ་འཛིན་པ་སྟེ་ཉ། ཤར་སྒོའི་གཡོན་དང་གཡས་ལུ་འཁོད། སྐུ་
དང་སྤྱན་སྔོད་དང་སྐུ་དང་མར་མེ་ལས་སྐྲོས་པའི་བདུག་སྤོས་མ་དང་
མར་མེ་མ་དམར་མོ་སྤོས་སྔོད་དང་མར་མེ་འཛིན་པ་སྟེ་ཉ། ལྷོ་
སྒོའི་གཡོན་དང་གཡས་ལུ་འཁོད། ཤུ་དང་བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྔོད་
དང་ཤུ་དང་འབྲས་བུ་ལས་སྐྲོས་པའི་ལྷ་བཤོས་མ་དང་འབྲས་བུ་མ·····
(ཉོན) དགར་མོ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྔོད་དང་འབྲས་བུ་འཛིན་
པ་སྟེ་ཉ། བྱང་སྒོའི་གཡོན་དང་གཡས་ལུ་འཁོད། ཤུན་དང་དབུ་རྒྱན་
དང་ཀེ་ཤུན་དང་ངོ་ཤལ་ལས་སྐྲོས་པའི་ཤྭ་གོ་མོ་དང་བཞད་མ་སེར་མོ་དབུ··
རྒྱན་དང་ངོ་ཤལ་འཛིན་པ་སྟེ་ཉ། ནུབ་སྒོའི་གཡོན་དང་གཡས་ལུ་
འཁོད། ཤུ་དང་རྡ་པ་ཀ་ཏ་དང་ཤུན་དང་གོས་ལས་སྐྲོས་པའི་རོལ་མོ་མ་
དང་གར་མ་ལྷད་གུ་རྡ་པཏ་ཏ་དང་གོས་འཛིན་པ་སྟེ་ཉ་ལྷོད་དུ·····
འཁོད། ཤུ་དང་རོ་རྗེ་དང་ཤུན་དང་པད་ལས་སྐྲོས་པའི་ལྷུ་མ་དང་འདོད་
ཡོན་ལྔ་མ་རོ་རྗེ་དང་པད་འཛིན་པ་སྟེ་ཉ་འོག་ཏུ་འཁོད། གཞན་
ཡང་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་མ་དཔག་ཏུ་མེད····
པ་སྟེ་ཉ། འདོད་ཡོན་སྣམ་བུའི་སྐེད་དུ་འཁོད་པར་གྱུར། གསུམ་པ་ནི།
རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར····
ལོ་རྗེ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབུ་བརྒྱན་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས··

ཀྱི་དཔྱིངས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་འོད་ཟེར་···
ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅག་སྐྱེ་དགྱེལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས།
རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྐྱབ་དངས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་རང་གི་སྐྱིང་གར་ཞུགས་པ། རང་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་
སྐྱེས་པའི་ཚགས་པའི་ཚེན་པོའི་མེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས····
སུ་ཞུ་བ་རང་གི་རྩོ་རྩེའི་ལམ་ནས་སྤྲོས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེས····
སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི·····
སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཞལ·····
དང་ཁ་དོག་སྡུ་ཚོགས་པའི་ཕྱེའི་རང་བཞིན་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི···
བདག་ཉིད་(ཡབ་ཡུམ) ཅན་མཚོག་གི་དགའ་བའི་བདེ་བས་གང་བར···
གྱུར་པ་ཆམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ། ཀཱ་ཀྱི་ཁྱོ་ཀྱ་ཁྱོ་ལས་གཤེགས་པ་ལྔ་དང་། ཧཱ་ཀྱི་ཁྱོ་ལས་མ་ལྔ་དང་། ཤ་ཀྱི་ཁྱོ་མཆེད་
དུག |ཀཱ་ཀྱེ་ཀཱ་ར་ཀྱོ་ཀཱལ་ཀྱཱ་ལས་སེམས་དཔའ་དུག་དང་། ཡུལ་དུག །
ཀཱ་ཀྱཻ་ཀཱ་ར་ཀྱཻ་ཀཱལ་ཀཱཿལས་སེམས་མ་དུག་དང་། ལས་དབང་ལྔ། ཤཱ་ཀྱ་
ཁྲཱ་ཁཱ་ཀྱ་ལས་ཁྲོ་བོ་ལྔ་དང་། ལས་དབང་གི་བྱ་བ་ལྔ། ཤཱ་ཀྱཱ་ཤཱ་ཁཱ་ཀྱཱ་
ལས་ཁྲོ་མོ་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི·····
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཆམ་པར་གྱུར་ཏེ་རང་རང་གི་སངས·····
རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པར་གྱུར། བཞི་པ་ནི། ཨོཾ་སུ་བི་ཤུདྡྷ་རྣ་ཏྲ་ཏུ་
ལྱ་སྤྲ་ཡ་ཡཱཏྟ་ཀོཧཱོཾ། ཞེས་བརྗོད་དེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་ཆམ་པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་
གྱུར་པའི་སྐུའི་ང་རྒྱལ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཆམ་པ་ལྷས་མངོན་པར་རྫོགས་པས་སྐུ་རྫོགས་པ་དཀྱིལ་
འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ནི་བསྟེན་པའི་ཡན་ལག་གོ །གཉིས་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་བྱ་
བ། །ཞུ་བ་སྐྱས་བསྐུལ་ཏེ་བཞིངས་པ། དེའི་མངལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ་བ། ཡེ་ཤེས་པ་དང་རོ་མཉམ་དུ་བྱ་བ། དབང་བསྐུར་ཞིང་

རྒྱས་གདབ་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིན་ཞིས་བརྒྱབ་པ། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་དག་བསྟོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་དཔལ་བར་སྐུ་རྩེ་རྗེ་ཙམ། མཐིན་པར་གསུང་རྩེ་རྗེ་ཡངས། སྙིང་གར་ཐུགས་རྩེ་རྗེ་ཆུང་། གཙུག་ཏོར་དང་ལྡེ་བའི་ཨ་ཿཁ་རྒྱའི་ནང་དུ་ཏོཿལྡེ་བའི་རྩེ་ཡིག་གཏུམ་མོའི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བོད་ཟེར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྩེ་རྗེ་ཅན་པད་མའི་ལྡེ་བ་དང་འདབ་མ་ལ་གནས་པའི་རང་གི་ཤེས་རབ་མ་རྣམས་དང་ལྡན་.....ཅིག་ཏུ་རི་བོང་འཛིན་པ་ལྡེ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་ཞུ་བའི་ཐིག་....ལེའི་གཟུགས་ཀྱིས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་(ཡིན) རྩ་པོར་གནས་པར་.....སྐུར། དེ་ནས་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་རྩ་པོར་གྱུར་པའི་ལྷ་མོ་བཞིས་སྐྱེན་པའི་སྐུ་དབྱངས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་ནི། སྐྱེན་མ་བདག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་རྒྱུ་མཐུན་ནས། །བདག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །ལྷ་མོ་ཀླུ་བདག་སྲིང་མོ་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་རྣམ་སྨིན་གནས། །བདག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་། །ལྷ་མོ་ཤིན་བདག་སྲིང་མོ་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིས་རྣམ་སྨིན་གནས། །བདག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་། །ཅིས་སོ་སོ་ནས་བསྒྱལ་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུབ་མོང་དུ། སྐོང་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅིང་། དེ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །འཕྲོལ་མ་བདག་ནི་ཆོ་མོ་སྟེ། །

བ་གདོན་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །འགྲོ་བའི་མཐོན་པོས་སྨོ་བར་མཛོད། །
ཅེས་བསྒྲུལ་བས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣོ་རྩེ་ཅན་དེ་དག་གི་སྒྲའི་
དབྱངས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་སད་པར་བྱས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་····
མིག་འཕྱུལ་ལྟ་བུར་གཟིགས་ནས། ཟླ་བ་ཞུ་བ་ལྟ་བུའི་ཐིག་
ཕྱེས་པ་དེ་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་
རྣོ་རྩེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རང་(ཡ་འ) ཉིད་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ····
མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་ལྟ་བུ། སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། དབུས་ནག་
གཡས་དམར་གཡོན་དཀར་བའི་མཐིན་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། རྟ་
ཞལ་ནག་པོ་དག་ཅིང་མཆེ་བ་གཅིག་པ། གཡས་ཞལ་དམར་པོ་
ཆགས་པ་དང་བཅས་པ། རྒྱབ་ཞལ་སེར་པོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་
གཡོན་ཞལ་དཀར་པོ་རབ་ཏུ་ཞི་བ། ཕྱག་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གསུམ་
དང་ལྡན་པ། རལ་པའི་ཅོད་པན་ལ་སྟེ་ཚོགས་རྣོ་རྩེ་དང་། རྩ་བ་ཕྱེད་
པ་དང་། རྣོ་རྩེ་ནོར་བུ་དང་། རྣོ་རྩེ་ཆ་རྒྱན་དང་། རྣོ་རྩེ་མགུལ་རྒྱན་
དང་། རྣོ་རྩེ་གདུ་བུ་དང་། རྣོ་རྩེ་སྐ་རགས་དང་། རྣོ་རྩེ་རྐང་གདུབ་
དང་། རྣོ་རྩེ་དར་དཔྱངས་དང་། རྣོ་རྩེ་ཕྱེད་བ་དང་། ཤྲཱ་གི་པགས་
པའི་ཤམ་ཐབས་ཀྱོལ་བ། གཡས་གཡོན་གྱི་ཕྱག་པ་དང་པོ་སྟོན་པོ།
གཉིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་དཀར་པོ་སྟེ་ཕྱག་པ་དྲུག །གཡས་གཡོན་
གྱི་དཔུང་པ་དང་པོ་གཉིས་གཉིས་སྟོན་པོ། གཉིས་པ་གཉིས་གཉིས་
དམར་པོ། གསུམ་པ་གཉིས་གཉིས་དཀར་པོ་སྟེ་དཔུང་པ་བཅུ་གཉིས།
ཕྱག་ཏེ་ཤྲཱ་ཙ་བཞིའི་དང་པོ་བཞི་བཞི་ནག་པོ། གཡས་པ་བཞི་བཞི་
དམར་པོ། གསུམ་པ་བཞི་བཞི་དཀར་པོ། ཕྱག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐེ་བོང་

ལེར་པོ། མཏྲེབ་མོ་དཀར་པོ། གུང་མོ་དམར་པོ། མིང་མིད་ནག་པོ། མཐེའུ་ཆུང་ལྟང་གུ། སོར་མོ་ཆམས་ཀྱི་ཆོགས་ཀྱི་ཁྱེད་བ་དང་པོ་ནག་པོ།ཿ གཉིས་པ་དམར་པོ། གསུམ་པ་དཀར་པོ་སྐེ། སོར་གདུབ་ཆམས་ཀྱིས་མཛེས་ཤིང་འོད་འཕྲོ་བ། གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ནག་པོ་བཞིའི་དང་པོར་རྡོ་རྗེ། གཉིས་པར་རལ་གྲི། གསུམ་པར་རྩེ་གསུམ། བཞི་པར་གྲི་གུག །(ཡན) དམར་པོ་བཞིའི་དང་པོར་མེའི་མདའ། གཉིས་པར་རྡོ་རྗེ་ལྷགས་ཀྱུ། གསུམ་པར་ཐྲྀ་དང་བཅས་པའི་ཪ་མ་ཏྲ། བཞི་པར་ཐོ་བ། དཀར་པོ་བཞིའི་དང་པོར་འཁོར་ལོ། གཉིས་པར་མདུང་། གསུམ་པར་དབྱུག་པ། བཞི་པར་དགྲ་སྤྲ། གཡོན་གྱི་ཕྱག་ནག་པོ་བཞིའི་དང་པོར་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ། གཉིས་པར་ཕྱེ་མར། གསུམ་པར་ཁ་ཊྭཾ་གཞི་ཁ་ཆམ་པར་རྒྱས་པའི་ཁ་ཊྭཾ། བཞི་པར་ཟླ་བ་ཕྱེད་པ། ལག་པ་བཞི་པ། ལག་ན་མེ་ཏོག་གི་མདའ་ལྔ་དང་། གཞུ་དང་། ཞགས་པ་དང་། ལྷགས་ཀྱུ་འཛིན་པ། གཡོན་པ་དཀར་པོའི་འོག་ཏུ་དག་པོ་དཀར་པོ། གདོང་གཅིག་པ། མིག་གསུམ་པ། ལག་པ་བཞི་པ། ལག་ན་རྡོ་གསུམ་དང་། ཪ་མ་ཏྲ་དང་། ཐོད་པ་དང་། ཁ་ཊྭཾ་གཞི་འཛིན་པ། བདུད་དང་

ཏག་པོའི་ལྷ་མོ་དགའ་མ་དང་ཕུ་མས་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ལ་འཇོག་ཅིང་
གདོང་དམན་པར་བྱེད་བཞིན་པ། ཁྱོན་དང་ཕྱི་གུག་ལས་སྐྱེས་ཤིང་།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མདུན་ནས་འཁྱུད་པའི་སྐ་ཚོགས་ཡུམ་སྐུ་མདོག་
གསེར་མདོག །མདུན་ནས་གཡས་སྐོར་ཕྱི་སེར་དཀར་སྟོ་དང་དམར་
བའི་ཞལ་བཞི་རེ་རེ་ལ་སྣུན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱི་
(ཅ༣བ) གཡས་ན་ཕྱི་གུག །ཐོགས་ཀྱ། སྣ་དང་བཅས་པའི་ཥ་མ་ཀ་
དང་བཐང་ཁྲེད། གཡོན་ན་ཐོད་པ། ཞགས་པ། པད་དཀར་འདབ་
བརྒྱ་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་བསྟམས་པ། ཕྱག་རྒྱ་ཡྷས་བརྒྱན་པ། གཡོན་
བརྐང་གི་སྟབས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་སྐོམས་པར་འཇུག་པས་
གནས་པའོ། །འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཤར་དུ་ཨ་དང་སྤོས་སྣོད་ལས་སྐྱེས་
པའི་ནག་མོ་འབར་མ་ནག་མོ། ནག་དམར་སེར་དང་དཀར་བའི་ཞལ་
བཞི་ཞེས་པ་ཐམས། ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱིས་ཇ་ཡབ་སེར་བཙུད་ལངས་ཀྱི་
(ཅ༤ཨ) ཁ་ཊཱཾ་ག་ཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ་ནས་གཟུངས་མའི་བར་སྣང་
ཚད་ཀྱང་ཞལ་ཤེ་ཤེ་ལ་སྣུན་གསུམ་གསུམ་པ། ཕྱག་རྒྱ་ཡྷས་བརྒྱན་པ།
མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། ཁཊྭཱཾ་ག། གཅོ་ཅན་ཡབ་ཡུམ་སྐོམས་
པར་ཞུགས་པའི་དགའ་བའི་སྐྲས། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷའི་རང་བཞིན་ཀྱི་
ས་ཅས་རྒྱས་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ་ནས་གཟུངས་མའི་བར་སྣང་
སྐོས་པ་ཐམས་ཅད་སྣུན་དུངས་ཏེ་རང་གི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ.....
བཞུགས་པ་རྣམས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའི....
རང་བཞིན་ཀྱིས་དམ་ཚིག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དོན་དུ་སྤྱི་བོ་ནས.....
ཞུགས། ཚགས་པ་ཆེན་པོའི་མེས་ཞུ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤ་ཁ་རྒྱུ་
ཏིའི་ནང་ནས་བརྒྱད་དེ་རྩ་རྩེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་པད་བབས་པའི...

ཐིག་ལེ་ཆ་སོ་སོ་ཡོངས་ལུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྒོམ་པ་བདག་ཏོར་གྱུར····
པའི་ལྷ་སོ་སོའི་ས་བོན་དང་། དེ་ལས་ལྷ་སོ་སོའི་ཕྱག་མཚན་དང་། དེ་
ལས་ལྷ་སོ་སོའི་སྐུར་གྱུར་ནས། རིམ་པ་བཞིན་ཡུམ་གྱི་པརྒྱ་ནས་སྤྲོས་
ཏེ་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཕོད་པ་ནི། ཡ་དང་རྐེ་རྩེ་ལས་སྐྲོས་པའི་མི་
བསྒོམ་པ་ལྟར་བྱ། ལྟོང་ཁམས་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་
གཡས་པ་གསུམ་ན་རྐེ་རྩེ་ཏྲི་ལ་བྱ། ཐོད་པ། ཚངས་མགོ་འཛིན་པ། ཤེར་ཕྱིན་མས་
འཁྱུད་པ་སྤྲོས་ནས་རང་གི་ཡུས་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཞུགས། ལྟེ་དང་རྐེ་
རྩེ་ལས་སྐྲོས་པའི་རྐེ་རྩེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ལྟར་བྱ་ཞེས་པ་ནས།
འདོད་ཡོན་སྣམ་བུའི་སྐེད་དུ་འཁོད་པར་གྱུར། ཅེས་པའི་བར་གྱི་ལྷའི་མངོན་
རྟོགས་ཡོངས་རྫོགས་སྣང་བཞིན་ཏེའོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་གི་སྐྱིད་གར་ཟོུ་དང་རྐེ་རྩེ་ལས་
སྐྲོས་པའི་རྐེ་རྩེ་ཤུགས། ཅོད་ཟེར་སྣོན་པོ་འཇིགས་པའི་སྐུ་རབ་ཏུ་
བཞད་པའི་ཞལ་མཆེ་བ་ཕྱེད་གཅེགས་པ། ཕྱག་དྲུག་པོ་སྤྲོག་པ། སྐྱེན་
བཙུ་གཉིས་པ། ཤུག་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ། ཞལ་བཞི་པ། ཞབས་གཉིས་པ།
ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལས་རབ་ཏུ་སྦྱང་བ། གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པའི་
མཆོག་ཆ་འཛིན་པ། སྐང་པོ་ཆེའི་པགས་པའི་གོས་འཛིན་པ། ཤུག་རྒྱ་
ཡལ་བརྒྱན་པ། མི་བསྒོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། ཐོད་པ་དང་མགོའི་ཕྲེད་
བ་འཛིན་པ། སྐྱེལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཀང་པ་བརྒྱད་པའི་ཤིང་རྟ་
ལ་གནས་པ། དབུགས་ཕྱིར་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་ཅིག་རྩེ

བཅིངས། མཚོན་ཆ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིགས་པར་བྱས་ཏེ་མདུན་
ཕྱི་ནམ་མཁར་སྐྱེན་དྲངས། རྩོ་རྩེ་ཤུགས་རང་གི་སྐྱིང་གར་ཐིམ། ཨོཾ་
བཛྲ་གན་ཧེ་གན་ཧཱ་ཞེས་པ་ནས། བཛྲ་ལུ་ར་ཀ་ཡུ་རྒྱུ་ཀུ་ཏ་ཀུ་ཏ་སྤྲག། ཞེས་
པའི་བར་རང་རང་གི་ཐུག་རྩ་དང་བཅས་ཏེ་ལྷ་ཨོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན། བཛྲ་སཱ་ར་ལྷ་ཡ་གཀྲ་
ཡི་རང་ཉིད་ཅིང་། ཐུགས་ཀར་(ཧཱུྃ)ཡ་དེ་ལྷ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཕྱུགས་ཀྱི་དང་། རྩོ་རྩེ་རྩེ་ལ་
པ་དང་། ཞགས་པ་དང་། དྲིལ་བུ་དང་། དབྱུག་པའི་ཐུག་རྩ་སྟར་སྐྱེ་བཞིན་ཕྱི་སྐབས་ལྟར་ཐྲོས་ཏེ། དགུག་
གཞུག་བཅིང་མཉེས་རོ་མཉམ་དུ་ཐྱུར་པར་བསམས་ནས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དམ་ཚིག་པ་
ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ནུས་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་
ལ་ནུས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། མཚོན་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་
ལ་མཚོན་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་
རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་.....
མཉམ། བྱམ་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་བྱམ་པ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་
མཉམ། སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་ལ་སེམས་དཔའ་
སེམས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་
ལ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། གཟུངས་མ་རྣམས་དམ་
ཚིག་པ་ལ་གཟུངས་མ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ། ཉེ་བྱ་དམ་ཚིག་
པ་ལ་ཉེ་བྱ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པར་གྱུར། ཞེས་རྒྱས་པར་བསྟོམ་མོ། བཞི་པ་ནི།
རང་གི་སྐྱིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་བཅུའི་རྒྱལ་
བ་ཡབ་ཡུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་

མཁའ་སྐྱེན་དབང། སྐར་ལྷར་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཆོད། ཨོཾ་ཏཱཾ་ཏཱཾ་ཏཱི་ཏཱི་ཏཱུ་ཏཱུ་ཏྲཾ་ཏྲཾ་ཏྲཱཾ་ཏྲཱཾ་ཏྲཱི་ཏྲཱི་ཏྲཱུ་ཏྲཱུ་ཏྲྀཾ་ཏྲྀཾ་ཏྲཱྀཾ་ཏྲཱྀཾ་ཏླྀཾ་ཏླྀཾ་ཏླཱྀཾ་ཏླཱྀཾ་ཏྲེ་ཏྲཻ་ཏྲོ་ཏྲཽ་ཏྲཾ་ཏྲཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཆའི་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཡཱ་ཡི་ཡཱི་ཡུ་ཡཱུ་ཡྲྀ་ཡཱྀ་ཡླྀ་ཡཱླྀ་ཡེ་ཡཻ་ཡོ་ཡཽ་ཡཾ་ཡཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་གསུང་ཞིང་ཡུམ་ལྷས་ཆའི་དབང་བསྐུར། ཨཱཾ་ཨཱཿཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བྱ་བ་ཐུན་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེ་ན། ཅེས་ཟེར་བའི་དབང་གི་(ཅ५ན) དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཨ་ཨི་ཏི་ཀྲ་ལི་པཀྵ་ཀ་ཀྵ་གཱ་ཏྲ་ཡཱ་ཀི་ནཱི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ཡཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་གསུང་ཞིང་རྒྱལ་བ་ལྷས་ཟེར་བའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཀྱང་དཔལ་ལྡན་ལྷས་ཆའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡང་ཡུམ་གྱིས་རྩེ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡང་ཡུམ་གྱིས་རྩེ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡང་ཡུམ་གྱིས་རྩེ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡང་ཡུམ་གྱིས་རྩེ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡང་ཡུམ་གྱིས་རྩེ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡང་ཡུམ་གྱིས་རྩེ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡང་ཡུམ་གྱིས་རྩེ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡང་ཡུམ་གྱིས་རྩེ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡང་ཡུམ་གྱིས་རྩེ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡང་ཡུམ་གྱིས་རྩེ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཨཱཿཨཾ་ཨཿཀ་ཀྵ་ཧཱུྃ་ཀཿཁྲཱྀཾ་ཀཱ་ཀཱི་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀྲྀཾ་ཀྲཱྀཾ་ཀླྀཾ་ཀླཱྀཾ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་

གསུང་ཞིང་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་རྩེའི་བརྒྱལ་ཞུགས་པོ་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཏྲ་ཡཱ་ཡེ་ར་རྣ་ཁ་ལྷ་ལ་ལྷ་སབ་ཀྲོ་ཧཱ་རྣ་ཧྲཱིཿས་སྐྱབས་མཻ་ཏྲི་གཱ་ར་ཆུ་ཙི་ཏ་ཨུ་པཀ་ས་མ་ཏྭ་སྭཱ་ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅས་མིང་གི་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཏྲ་ཡཱ་ཡེ་ར་རྣ་ཁ་ལྷ་ལ་ལྷ་ཅ་ཀུ་ར་ཡི་ཤྲཱ་ཝ་ཀ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོ། ཞེས་བརྗོད་དེ་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ། །དེ་ནས། ཨོཾ་ཨོཾ་པྲཛྙཱ་ཎཾ་ཡཾ་ཀཱ་ལ་ཤ་ཡཱི་ཏེ་གཱོ་མེ་དང་དུཾ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅས་དབང་གོང་མའི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཤུག་རྒྱའི་དགར་འཛིན་གྱི་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་ཤུག་ཏུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ན་བཛྲ་ཀཱ་ལ་ཤ་ཡཱི་ཏེ་གཱོ་ཧ་ཡཱི་ཏེ་ཀཱ་ཏྲ་བཛྲ་ཀཱུ་རུ་ཡ་ཊ་ལྀ་ཧྲཱི་མེ་ལཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ངོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཝཱཀ་ཤཱི་ལ་ཡཱི་ཏེ་གཱོ་མེ་དང་དུཾ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅས་གསང་དབང་གི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་ཨཱཿཏུཾ་ཧོཾ་ཀཱཿ ཞེས་གསུང་ཞིང་སྤྱིན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མྱངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་

ಸಂ॥ ಕಾಮಿತಫಲದಾತಾರಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ ।
ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಇಂದ್ರಾನೀಪತಿಸೇವಿತಂ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ।

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಾನಾಥೋ ವಾಸುದೇವಃ ಸನಾತನಃ ।
ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಧರೋ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲೋ ಹರಿಃ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತಚಕ್ರಾಸಿಗದಾಶಂಖಾದ್ಯುದಾಯುಧಃ ॥ ೨ ॥

ದೇವಕೀನಂದನಃ ಶ್ರೀಶೋ ನಂದಗೋಪಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಃ ।
ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾರೀ ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾನುಜಃ ॥ ೩ ॥

ಪೂತನಾಜೀವಿತಹರಃ ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಃ ।
ನಂದವ್ರಜಜನಾನಂದೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ॥ ೪ ॥

ನವನೀತವಿಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ನವನೀತನಟೋಽನಘಃ ।
ನವನೀತನವಾಹಾರೋ ಮುಚುಕುಂದಪ್ರಸಾದಕಃ ॥ ೫ ॥

ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಸ್ತ್ರಿಭಂಗೀಲಲಿತೋ ನಿಯಃ ।
ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ಧೀಂದುರ್ಗೋವಿಂದೋ ಗೋವಿದಾಂಪತಿಃ ॥ ೬ ॥

ವತ್ಸವಾಟಚರೋಽನಂತೋ ಧೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಃ ।
ತೃಣೀಕೃತತೃಣಾವರ್ತೋ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಃ ॥ ೭ ॥

ಉತ್ತಾಲತಾಲಭೇತ್ತಾ ಚ ತಮಾಲಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಃ ।
ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರಃ ಶ್ರೀಮಾನಾದಿದೇವೋ ಜಲಶಯಃ ॥ ೮ ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ಯೋಗೀ ಯೋಗಃ ಪುರಾತನಃ ।
ಇಳಾಪತಿಃ ಪರಂಧಾಮ ಸಮಸ್ತಪರಿವೇಷ್ಟಿತಃ ॥ ೯ ॥

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂತಾನಂದಮಾತ್ರೈಕರಸವಿಗ್ರಹಃ ।
ಶಾಂತೋ ದಾಂತೋ ಮುಕುಂದೋಽಯಂ ಕಂಜಲೋಚನಕಂಜಮುಖಃ ॥ ೧೦ ॥

ಕಂಜಾರುಣಕರಕಂಜಪದಃ ಕಂಜಾಯತೇಕ್ಷಣಃ ।
ಕಂಜವಕ್ತ್ರೋ ಮಹೇಷ್ವಾಸಃ ಕಂಜಜಾತಿಸುಪೂಜಿತಃ ॥ ೧೧ ॥

ಕಂಜಾಭಾಕ್ಷೋ ಮಹೋರಸ್ಕೋ ಮಹಾಬಾಹುರ್ಮಹಾಹನುಃ ।
ಕಂಜಾರಿನಯನಃ ಕಂಜಮುಖಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಃ ॥ ೧೨ ॥

ಕಂಜಾರಿವರದಃ ಕಂಜಾರಿಮರ್ದನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೧೩ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೧೪ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೧೫ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೧೬ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೧೭ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೧೮ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೧೯ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೨೦ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೨೧ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೨೨ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೨೩ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೨೪ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೨೫ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೨೬ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೨೭ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೨೮ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೨೯ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೩೦ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೩೧ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೩೨ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೩೩ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೩೪ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೩೫ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೩೬ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೩೭ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೩೮ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೩೯ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೪೦ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೪೧ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೪೨ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೪೩ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೪೪ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೪೫ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೪೬ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೪೭ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೪೮ ॥

ಕಂಜಾರಿಸಖಕಃ ಕಂಜಾರಿವಾಹನಃ ಕಂಜಸಂಭವಃ ।
ಕಂಜಾರಿಜನಕಃ ಕಂಜಾರಿಭವಃ ಕಂಜಾರಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ ೪೯ ॥

ಕಂಜಾರಿಪೂಜಿತಪದಃ ಕಂಜಾರಿಹೃದಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಕಂಜಾರಿಪಾಲಕಃ ಕಂಜಾರಿಭಯದಃ ಕಂಜಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ ೫೦ ॥

---

೧ ಕಾಮಿತಫಲದಾತಾರಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ ।

བས་ཏེ་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་སྟེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་རང་རང་གི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུ་བཙུབ་པར་གྱུར་པ་ནི། གཅོ་བོ་དང་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་སྐྱ་ཚོགས་ཡུམ་དང་ནུས་མ་བཙུད་དང་མི་བསྐྱོད་པ་ལ་རྩེ་རྩེ་ལེམས་དཔའ་དང། ལྷ་གཞན་དག་ནི་རྒྱལ་བ་ལ་དོན་གྱུབ། དཔར་བོ་རྣམས་ལ་རོད་དཔག་མེད། ལེར་བོ་རྣམས་ལ་རྣམ་སྣང། རྟོན་བོ་རྣམས་ལ་རྣོར་ལེམས། ལྷང་གུ་རྣམས་ལ་མི་བསྐྱོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་དེ་ནས་ཀྱང་ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ལ་ཤས་མི་བསྐྱོད་པ། སྐྱེ་གནས་སྐྱ་གཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨི་ལས་དོན་གྲུབ། དཔལ་བར་ཆད་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡུ་ལས་སྣང་མཐའ། ཉེ་བར་དུས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཤི་ལས་རྣམ་སྣང་། མཐྱོན་པར་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རོ་ལས་རིན་འབྱུང་། གསང་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨོཾ་ལས་རྣོར་ལེམས། ཞེས་པ་སྐུའི་རྒྱས་གདབ། ལྷ་བར་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཤི། སྐྱེ་གནས་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡུ། མཐྱོན་པར་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རོ། དཔལ་བར་ཆད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཤི། གཙུག་ཏོར་དུ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨཱཿའོ། ཞེས་པ་གསུང་གི་རྒྱས་གདབ། རྩོ་རྩེ་རོར་བུའི་རྩེ་མོར་ཨཱཿའོ། ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱས་གདབ་སྟེ་རྒྱས་གདབ་བཞི་བྱའོ།། ཕྱ་པ་ནི། རང་གི་དཔལ་བར་ཡ་ལས་བྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་དུ་ཨཾ་

ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩེ་བཀྲད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐྱེ་རྩེ་
རྩེ་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་
ན་འཁོར་ལོ་རྩེ་རྩེ་པད། གཡོན་ན་རལ་གྲི། དཔལ་བུ། ཧོར་བུ་འཇིན་པ་
ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་སྐོས། སྐྱེ་རྩེ་རྩེས་
གདུལ་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཅན་(ཅ་ལྟ་ན) རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས།
སྐར་ལོག་སྐྱེ་བདག་ཉིད་ཀྱི་མདུན་དུ་འཁོད་པ་ལ། སྐྱེའི་རྩེ་རྩེ་འཇིན་
པས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས།
སྐྱེའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་
ཤྲཱི་པཎྜི་ཏ་དེ་ཝ་ཨ་ཀ་ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བཀའ་དྲིན་
དཔལ་བར་ཟིན་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྐྱེ་རྩེ་རྩེ་རྣམས་བཅུག །དཔལ་
ལྡན་སྐྱེ་ཡི་རྩེ་རྩེ་འཇིག། །རྩེ་རྩེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་བསྟོམས་པས། །སྐྱེ་ཡི་རྩེ་
རྩེ་ཅན་གྱི་ནི། །ཁྱིན་བརླབས་གནས་སུ་དིང་བདག་མཛོད། །ཕྱོགས་
བཅུར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རྩེ་རྩེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་
བསྟོམས་པས། །སྐྱེ་ཡི་རྩེ་རྩེ་ཅན་གྱི་ནི། །ཁྱིན་བརླབས་གནས་སུ་དིང་
བདག་མཛོད། །རང་གི་ལུས་དང་སྐྱེ་རྩེ་རྩེ་རྣ་མཁྲམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ས་བ་
ཀ་སྭ་གཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་ཧཱ་ཨཱཏྨ་ཀོཿ། རང་གི་མཐིན་པར་རྩེ་ཨེས་
ཉིད་མའི་ཁ་ནས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཤྲཱི་པཎྜི་ཏ་དེ་ཝ་ཨ་ཀ་ནི་སྭཱཧཱ་ཞེས་
པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གསུང་རྩེ་རྩེ་དམར་པོ་དམར་དཀར་ནག་
པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་པད། གཡོན་ན་རལ་གྲི། དཔལ་བུ། ཧོར་
བུ་འཇིན་པ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་སྐོས། གསུང་རྩེ་རྩེས་གདུལ་བར་བྱ་བའི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་སྤྲུལ་ཤིག་སྟེ་བདག་ཉིད་ཀྱི་མདུན་དུ་
འཕོད་པ་ལ། གསུང་གི་རྟོ་རྗེ་འཇིགས་པས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་ཏེ་
གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། གསུང་གི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་མོ་རྣམས་
ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པས། ཇོ་ཡུ་ཀྱི་རྡི་ཡུ་ལྷི་པཊྚ་རྒྱ་བྱི་མཁའ་
ལུགས། ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བཀྲགས་(ཅ་ཁ) ནས་མཁྱེན་པར་ཉི་
མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གསུང་རྟེ་རྗེ་རྣམས་བཅུག །དཔལ་ལྡན་གསུང་
གི་རྟེ་རྗེ་འཇིག། །ཞེས་པ་ནས། གསུང་གི་རྟེ་རྗེ་ཅན་ཀྱི་ནི། །ཁྱིན་བརླབས་
གནས་སུ་དིང་བདག་མཛོད། །རང་གི་ངག་དང་གསུང་རྟེ་རྗེ་རྣ་མཉམ་
པར་གྱུར། ཨོཾ་སབ་ཏ་ཐྭ་ག་ཏ་ཨཿཀཱ་བཛྲ་ཨཱཡུཥྟ་ཀོ་ཏྃ། རང་གི་
ཤྱིང་གར་ཐིག་ལེ་ལས་ཐྲ་གཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩེན་པོའི་སྐྱེང་དུ་ཨཱཿ
ལས་རྟེ་རྗེ་རྩེ་ལྟ་པ་ནག་པོ་ཡོངས་ལུ་གྱུར་པ་ལས་ཐུགས་རྟེ་རྗེ་ནག་པོ།
ནག་དམར་དཀར་བའི་འོལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ན་རྟོ་རྗེ་
འཁོར་ལོ་བརླ། གཡོན་ན་དྲིལ་བུ། རལ་གྲི །ཁོར་བུར་འཇོམ་པ། ཤེས་
རབ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་སྟེང། ཐུགས་རྟེ་རྗེས་
གདུལ་བར་བྱ་བའི་ཕེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་བསྟན་ནས་སྤྲུལ་ཤིག་སྟེ།
བདག་ཉིད་ཀྱི་མདུན་དུ་འཕོད་པ་ལ། ཐུགས་ཀྱི་རྟེ་རྗེ་འཇིགས་
བདག་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་
ཀྱི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པས། ཇོ་ཡུ་ཀྱི་རྡི་ཡུ་ལྷི་
པཊྚ་རྒྱ་བྱི་མཁའ་ལུགས། ཞེས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བཀྲགས་ནས་སྐྱེང་
གར་ཐིག་ལེ་ལས་ཐྲ་གཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐུགས་རྟེ་རྗེ་རྣམས་བཅུག །དཔལ་
ལྡན་ཐུགས་ཀྱི་རྟེ་རྗེ་འཇིག། །ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་ཀྱི་རྟེ་རྗེ་ཅན་ཀྱི་ནི། །ཁྱིན་

བཟློབས་གནས་ལུ་དོང་བདག་མཇོད། རང་གི་སེམས་དང་ཐུགས་རྗེ་རེ་མཉམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཀ་ཥེ་ཏ་ཧཱུཾ་བཛྲ་སྭ་ཕ་ཧཱུཾ་ཀོ་ཧཾ། རང་ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྗེ་ཐུབ་ཙམ་དབེར་མི་ཕྱེད་པ་རྗེ་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བསྒོམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཀ་ཥེ་ཏ་ཧཱུཾ་བཛྲ་སྭ་ཕ་ཧཱུཾ་ཀོ་ཧཾ། ཞེས་སྔགས་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་བཞིན་བཟླ་བར་བྱའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་(ཉར་ན) ཅེས་གསོལ་བ་སྟེ། གསོལ་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། ཡི་གེ་དེ་དག་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྗེ་ཞེའི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་་་་་་ འཕྲོས། །རྗེ་ཞེ་གསུམ་གྱིས་གདུལ་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཚས་བསྐན་ནས་སྨར་ཡོག་སྟེ་བདག་ཉིད་ཀྱི་མདུན་ན་འདུག་པ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྗེ་ཞེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་་་་ གསོལ། །ཞེས་གསུམ་གྱི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཡིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལུ་ལ་ཨ་ལྷ་ཁ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་ཐིག་ཕྱེ་ཞིང་ཐིམ་པ་ལས། རྗེ་ཞེ

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཆོས། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཚངས་པའི་གནས་བཞི་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །རོ་རྗེའི་ཐིག་ནི་བཞི་པོ་སྟེ། །བདེ་བ་ཉེར་གཞག་བཞི་རྣམས་ཀྱིས། །གུན་ནས་སྤྲུ་བའི་པ་ཉེད་དོ། །བསམ་གཏན་བཞི་ནི་རྟ་བབས་བཞི། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་(๙๔བ)རྣམས་ཀྱིས། །གོང་དུ་དུར་ཁྲོད་མ་བསྒོམ་ན་ཆོག་འདི་གཉིས་འཇིག །ཐོག་མེད་ནས་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་། །ཐོག་མེད་དུ་ནི་དུར་ཁྲོད་རྣམས། །སྟོང་ཉིད་བཅུ་བཞི་པ་རྣམས། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་། །ཐོག་མེད་ནས་ཡོད་པ་དེ་རྣམས

ཐུགས་གསུང་སྐུ་ནི་ཡང་དག་དག །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྱམ་པ་ཆེ། །རྡོ་བོ་ཆེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཤེང་། །དེ་ནི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས། །འདི་དག་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་གྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ལྡན། །
ཞེས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཆམ་དག་དང་། བྱམ་པ་ཆམས་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་བཀྲུད་པ་ཡོངས་སྤོང་གང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བཏང་(༤༠ན) ཏུ་འགྱུར།།
རིག་མ་ཆམས་དང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་མགོ་བོར་རྩིབས་བཅུ་དྲུག"""
པ་ལྟེན་ཅིག་རྐྱེལ་པར་རབ་ཏུ་གྲགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་
སོགས་ཉིས་འགྱུར་མི་བདག་ཆམས་ཀྱི་མགྲིན་པར་ལོངས་སྤྱོད"""""""
རྣོ་གས་པའི་འཁོར་ལོར་འགྱུར། །དུས་ཀྱི་དག་པས་དཔལ་ལྟེན་རྣོ་རྩེ་
ཅན་འགྱུར་མི་བདག་ལོ་དང་བླ་བ་ལ་སོགས་དབྱེ་བས་སོ། །ཐུགས་ཀྱི་
ཆམ་པ་ཉི་མ་ཡིན་ཉིན་ཞག་སོ་སོའི་དབང་པོས་ཆོག་ཡུམ་ནི"""
ཆམ་པར་དག །ཆུང་གི་དག་པས་དུ་བ་ལ་སོགས་རང་གི་སྐྱེ་ཆོག་ཡུམ་གི་
པདྨ་ཡི་རྩེ་རྩེ་ལ་སོགས་ཀྱི། །ལུས་ཀྱི་དག་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་
གིས་ཏེ་ཆུལ་དང་ཆམ་ཆུལ་བྱམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་ཀྱི། །འདུ་
བྱེད་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཆོར་བ་དེ་མེད་ནོར་བུའི་ཕྱག་དང་འདུ་ཤེས"""
སྐང་བ་མཐའ་ཡས་ཏེ། །གཟུགས་ནི་འཁོར་ལོ་ཅན་ནི་རི་བོང་ཅན་
དང་སྟོབས་བྲག་བཤད་བ་གཅིག་བ་ཆམ་པར་དག་པའོ། །སྐེ་མོ་དྲུག་ནི་
ཁམས་ཆམས་ཀྱི་ཏེ་ཤེས་ཅན་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ཅན་ཆམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཕྱག་རྒྱར་བཅས། །ཁོ་བོ་ལྟ་ནི་སྐྱོབས་རྣམས་ཀྱིས་འདིའི་དོན་གཙུག་ཏོར་དང་བགེགས་མཐར་བྱེད་སོགས་ལྟ་དད་སོགས་ཀྱི་སྐྱོབས་ལྟ་དག་པ་དང་། དེ་དག་ལས་གཞན་པ་གསོད་མཛོས་དང་དབྱག་སྟོན་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ཁྲོ་བོ་ལྟ་ནི་རྣ་བ་དང་། ཤངས་པ་དང་། ཚང་པ་དང་། བཤང་ལམ་གྱི་ལས་དབང་ལྟ་དང་དུག་སྨན་མ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲོ་མོ་ལྟ་ནི་ལས་དབང་དེ་དག་གི་ཐུ་བ་དག་པའོ་ཞེས་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པས་དབྱག་སྟོན་བྱེད་པ་ཡོ་ཤེས་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྱི་དག་པ་དུན་པའི་ཚེ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པའོ། །(ཅ) དཔལ་ལྡན་རྩེ་རྗེ་ཅན་དང་ཤཱ་ཀྱ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ཁོ་བོ་ལྟ་ནི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དཔལ་ལྡན་དག་པ་ལས་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིད་ཀྱང་རོ། །དག་པ་ལ་ནི་བདེ་བར་རབ་འཇུག་འདིར་ནི་ཉིན་མཚན་དུས་སུ་ཐེག་ལེ་སྒོལ་བ་གསུམ་གྱི་མཐར། །དེ་ཕྱིར་དེ་ནི་ཉིན་མཚན་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་ཆོས་རྣམས་ལ་མ་མཐོང་སེམས་དཔའ་འཇུར་ཏེ་ཡོན་ཏན་དབང་གིས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིད་ཀྱང་རོ། །དག་པ་ལ་ནི་བདེ་བར་རབ་འཇུར་འདིར་ནི་ཉིན་མཚན་དུས་སུ་ཐེག་ལེ་སྒོལ་བ་གསུམ་གྱི་མཐར། །དེ་ཕྱིར་དེ་ནི་ཉིན་མཚན་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་

ཡིས་བསྐོམ་པར་བྱ་སྟེ་འགྱུར་མེད་དོན་དུའོ། །ཞེས་པ་ལྟའི་རྣམ་དག་གི་དོན་དབང་པར་བྱ་ཞིང་ཚོག་ཏུ་བརྗོད་དོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ནི་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གོ །གསུམ་པ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། རང་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱྱི་བོར་ཐལ། ཕྱག་གཡས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ལས་ཏུ་ལས་ཏུ་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡུམ་ལས་ཏུ་ལས་ཀྱི་ཕྱྱི་བོར་ཐལ། ཏུཾ་བདག་ཉིད་རོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ལས་ཏུ་ལས་ཀྱི་ཕྱྱི་བོར་ཐལ། ཏུཾ་ཡི

ཤཱཀ་སྤྱི་མྱོང་བར་གྱུར། དེ་ལྟར་བསྟོམས་པ་ལས་བྱང་བའི་བདེ་བ་དང་དེས་སྐྱོང་པ་ཉིད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་བདེ་སྐྱོང་དབྱེར་མེད་ཐོབ་ཅིང་ཤི་བསྟོམ་བཟློས་དང་མཆོད་བསྟོད་སོགས་ཡེ་ཤེས་དེའི་རྟེས་སུ་ཟིན་པ་དང། གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་གི་སྐྱོད་བཙུད་སོགས་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱོང་དེའི་ཆ་མཐུན་ཟློག་ཏུ་ཡང་མེད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤི་བསྟོམ་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཐིག་ལེའི་ཆུལ་འབྱོར་ཡས་བཅས་ཀྱི་བཤད་པ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཤི་བསྟོམ་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤི་བ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤི་བ་ལ་ཤེལ་སྐུ་ཏི་ཚེ། དགུག་པ་ལ་པརྒའི་ས་བོན་ནམ་ཙན་དན་དམར་པོ། རྩོངས་པ་ལ་ལུང་ཏང་། རེངས་པ་ལ་ཟུ་རཀ་ཤ་ཤེས་པར་འགྲེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་ལས་མཐུན་ཕྱི་བཟང་ཐེབ་ལ་ཐེབ་བའི་ཚ་གཅུས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་བའམ། མདོར་བསྡུ་ན། བཟང་ཐེབ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ཧཱུྃ། ཞེས་ང་རྒྱལ་བཟང་ཞེས། ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་འདོད་པའི་ལྷའི་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བར་དང་བཞིའོ། །གསུམ་པ་ལ། བཟླས་པ། མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩི་མྱང་བ། གཤེགས་སུ་གསོལ་བ། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། ཞི་བ་ལ་ཤེལ། རྒྱས་པ་ལ་མུ་ཏིག །བསད་པ་ལ་མི་ཡི་སོ། བསྐྲད་པ་ལ་བོང་བུའི་སོའམ་ཟུས་པ། དབང་ལ་བོ་རྒྱ་རྩ

གྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་མཚན་དཔེ་ཉོན་ཡིག་གི་རྣམ་པར་སྤྲུན་ཏྲངས། ཤིང་རྟོག་རྣམས་ལ་ཐིམས་པས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཏུ་གྱུར་པར་མཐའ་ཡས་ལ་འཕེང་བ་སྤྱིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་(༤༧ན)དངོས་ནི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་དང་དང་གི་ས་བོན་ལ་བཟླ་བྱའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་.....དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷའི་ཚོགས་སྤྲོས། འགྲོ་བའི་དོན་བྱས། སྐར་རྫུང་ནང་ཏུ་འཁྲབ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་སྣུད་པའི་སྤྲོ་བ....དང་བསྡུ་བའི་མཛོད་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། སྔགས་ཀྱི་དགྲ་གོགས་ཀྱི་ཆམ་དབྱེ་ལ་མཁས་པས། རང་གི་གོགས་སུ་གྱུར་པའི་སྔགས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟླས་པ་བྱ་བའི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་

ཛཿཧཱུྃ་ཙོ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་པ་ནི་གཙོ་བའི་སྙིང་པོ་དང་། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་པ་ནི་གཙོ་བའི་ཁྱེ་སྙིང་དང་། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་པ་ནི་གཙོ་བའི་སྐུ་རྩེ་རྩེའི་སྔགས་སོ། །ཡུམ་གྱི་སྔགས་སྐེར་དུ་བཟླ་བར་འདོད་ན། ཨོཾ་ཐྲཱི་བི་ཤྭ་མྲ་ཏ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བཟླ་ཞིང་། ནུས་མ་བཅུའི་ནང་ཚན་ཤེར་ཕྱིན་མ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁར་ཕྱིན་མའི་སྔགས་ལས་ཡོགས་སུ་མ་བཏང་ས་ཀྱང་རུང་ངོ་། །འཁོར་གཞན་རྣམས་ཀྱི་བཟླ་བྱའི་སྔགས་ནི། །ཨོཾ་ཀྲ་ན་ཡ་སྤྱིན་པའི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཤྲི་ལ་ཡ་ར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཀྵཱ་ན་ཏི་ཡ་ར་བཟོད་པའི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཝཱི་རྱ་ཡ་ར་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ད྄ྷྱཱ་ན་ཡ་ར་བསམ་གཏན་ཀྱི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨེས་ར་བ་ཀྱི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། ཤྲུ་ཏ་ཡ་ར་མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ག་ར་ཡ་ར་མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨ་ནཱ་ལམ་ཀྱི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། ཤ་ཀྱ་ཐུབ་ཡ་ར་མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཁ་ས་མཱ་ནི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། ལ་ཡ་ན་མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཐུབ་ཡ་ར་མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། ཤཱནྟ་ཡ་ར་མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཐམ་ཙིག་ཀྱི་ཁ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། ལ་ཡ་ན་མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཐུགས་ཀ་ར་ཡ་ར་མི་ཏྲ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཤེས་ཀྱི་

ಹೃದ್ಗತಾ ಪಠ್ಯತೇ ॥ ಅಥ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವೋತ್ತರಣಾಯ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ತುತಿಂ ಪ್ರತಿಜಾನೀತೇ

ཐིན་ཆབས་བརྟན་པར་བྱ། གཉིས་པ་ནི། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཐིན་ཆབས་བྱས་ནས། ཨོཾ་སྨྲི་ཀྲ་ལ་ཙཀྲ་ལ་པ་རི་ལྷ་ར་ཡཀྵཾ་པྲ་ཏྱ་ཚཾ། ཡཀྵཾ་ཞི་གནས་ཐུ། པྲ་ཏཱི། པཱལ་ཏཾ། ཡཉྫ་ལྷ་ནཾ། གན་ཀྱཱི་ནས། ཤཀྱའི་བར་བརྟོད་དེ་མཆོད། ཡང་ན་ཆུ་བཞིའི་རྟེས་སུ་ཐུགས་ཤེས་ཉིད་སྤྲོས་དང་རོལ་མོ་ཙམ་གྱིས་གཉེར་སྦྱོང་དང་ཅོག་ཙེའི་གཉེན་དེ་གཉིས་གང་ཐུབ་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་ཐིན་ཆབས་ཀྱི··· སྐབས་ཀྱང་མཆོད་པའི་མིང་སྔགས་ལ་འཐིན་འདྲུག་བྱ། ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། ནང་མཆོད་ཐིན་ཆབས་བྱས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཆུ་མཆོའི་དབུས་ནས་བདུད་རྩིའི་སྐྱིང་པོ་བླངས་པ··· མཁོན་རྣམས་ཀྱི་ལྟགས་ཀྱི་ལས་སྐྱེས་པའི་རོ་རྟེ་རྩེ་གཅིག་པ་འོད་ཀྱི་སྡུ་གུ་ཅན་རྣམས་ལུ་གྱུར་པར་མོས་ནས། ལག་པ་གཡོན་པའི་མཐེབ་སྟེན་ཁ་གྲེན་དུ་བསྐྱན་ནས་སྐྱིན་མཚམས་ཀྱི་ཐད་ནས་སྟེང་དུ་འཐོར་བ་དང་བཅས་ཏེ་གཉིས་ཀ་ཡི་ཐོག་ཏུ་ཐིམ་པར་བྱའོ། ཨོཾ་ཀྱོག་ལས་ཏུས་གསུམ་གྱི་དེ་བའིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྩེ་རྟེའི་ངོ··· བོ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཙམ་ཏུ་རྫོགས་པའི་ཐོག་ཏུ་ཐིམ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱའོ·····

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག་རྣ་ཚའི་དབལ་··

ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བསྟན་པའི་རྩེ་རྟེའི་ངོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཙམ་ཏུ་རྫོགས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཆུ་མཆོའི་དབུས་ནས་བདུད་རྩིའི་སྐྱིང་པོ་བླངས་པ··· ཁྱོན་བྱ་མ་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དང་དབྱེར་མེད་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཐུ་པྲ་ཏཱི་པཱལ་ཏཾ་ཡཉྫ་ལྷ་ནཾ་གན་ཀྱཱི་ནས་ཤཀྱའི་བར་བརྟོད་དེ་མཆོད་ཡོན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྒྱལ་པོ་བཞི་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་ཐོག་ཏུ་ཐིམ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱའོ། ཨོཾ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཙམ་ཏུ་རྫོགས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཆུ་མཆོའི་དབུས་ནས་བདུད་རྩིའི་སྐྱིང་པོ་བླངས་པ··· ཁྱོན་བྱ་མ་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དང་དབྱེར་མེད་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཐུ་པྲ་ཏཱི་པཱལ་ཏཾ་ཡཉྫ་ལྷ་ནཾ་གན་ཀྱཱི་ནས་ཤཀྱའི་བར་བརྟོད་དེ་མཆོད་ཡོན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྒྱལ་པོ་བཞི་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་ཐོག་ཏུ་ཐིམ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱའོ། ཨོཾ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཙམ་ཏུ་རྫོགས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཆུ་མཆོའི་དབུས་ནས་བདུད་རྩིའི་སྐྱིང་པོ་བླངས་པ··· ཁྱོན་བྱ་མ་དམ་པ

ཉེ་མ་གཏས་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཤེན་ཏུ་བཟང་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྒྱ་མཆོ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྒྱལ་དཀའ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཉེ་མ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་སྡེ་ཆོགས་གཟུགས་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བའི་ཏོད་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་མཐའ་ཡས་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ས་སྐྱོང་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དཔལ་སྐྱོང་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དུས་ཞབས་པ་ཆེ་བ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཀུ་ལེ་སྒོམ་ཏུ་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྒྱལ་སྲས་ནུ་ལེན་དུ་པ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཤཱཀྱ་མཆོག་སྡུད་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཀུ་ཤ་ལི་ཏ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཀྱབ་ཏུ་ཞུགས

རབ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྣ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་རྣ་འབྱམ་སེང་ལ་ན་
མཿ ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་ཆུ་ལོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བྷ་མ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ལ་ན་མཿ
ཨོཾ་བྷ་མ་རོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཀུན་མཁྱེན་བྱ་སྤོན་ཁ་ཆེ་ལ་ན་
མཿ ཨོཾ་བྷ་མ་ཆོས་ཀྱི་དབལ་བཟང་ཡོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་
སྤན་བཅོང་ཁ་པ་ཆེན་ཡོ་ལ་ན་མཿ ❁ ཡང་ཆོས་རྗེ་བྱ་སྤོན་ནས། ཨོཾ་ཆོས་རྗེ་
བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་དབལ་
བཟང་ཡོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དབལ་བཟང་ལ་ན་མཿ
ཨོཾ་བ་སོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་མཁས་བཙུན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་
མཚོ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཀློག་མཐའ་ཡས་ཤེས་རབ་ཀུན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་བཀའ་
བདག་རྗེ་རྗེ་ལེམས་དབལ་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་
རྗེ་བཙུན་དཔལ་ལྡན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཀུན་དགའ་རྗེ་རྗེ་ལེམས་
དབལ་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་ཏྲི་ཐབ་ཀྱི་ཤ་ཀ་ཡ་པཎ་
ཆེན་ཤཱཀྱ་མ་ལ་ན་མཿ ཨོཾ་གཞན་ཡང་དབང་བསྒྱུར་རྒྱུད་བཤད་
མན་ངག་གནང་བའི་བླ་མ་དམ་པ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་
ལ་ན་མཿ ནང་མཆོད་གཡོན་པའི་མཐེབ་སྡེན་ཐྱིས་ཐད་གར་གཏོར་ནས། ཨོཾ་བྱང་སྤྱ་ཡ་ན་མཿ
སངས་རྒྱས་(५३བ) ལ་མཆོད་དོ། །ཨོཾ་རྣམྲ་ཆོས། ཡ་ན་མཿ ཨོཾ་དགེ་འདུན་ལ། སོཾ་སྤྱ་
ཡ་ན་མཿ ཨོཾ་བཙུ་ཤཱ་རྣ་ཐེམས་ལ། ཡ་ན་མཿ ཨོཾ་ཐུབ་པ་རྣ་ཡི་ཏུ་ཤེར་ཕྱིན་མ་

ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಅವನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅಂ ಕಂ.ವರ್ಷ ಪೌಷ್ಯ ಶು.ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ೬ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸ್ಪರ್ಶ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ೧೨ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ. ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಉದಯಿಸುವನು. ಗ್ರಹಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಅಸ್ತಮಿಸುವನು. ಗ್ರಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು. ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವನು. ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಬೀಳುವುದ

ಸಾಧಕ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧಿಸಿದಂ ಸಾಧಿಸಿದಳ್ ಸಾಧಿಸಿದಾಂ ಸಾಧಿಸಿದಾಂ ಸಾಧಿಸಿದಾಂ

གཟུངས་མ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། རི་ཏྲི་རྒྱ་ན་མཿ ཨོཾ་ཡན་ལག་དྲུག་ལ། རྣ་ཀཾ་གླ་ཡ་ན་མཿ ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ཟླ་ཚོགས་ལ་འདུལ། ཨོཾ་གུ་ru་དུད་རྟ་བོ་རྟི་ས་ཐ་མ་དང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་མཆོད་ཅིང་ཕུག་འཚལ་ལོ། །ཏྲི་རྒྱ་ན་མོ་ན་མཿ ནད་མཆོད་མཐེབ་གྱིས་ཕྱེ་བའི་ཐིག་ལེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མི་ཤེས་ཤིང་། ཨོཾ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྡུག་མ་དམ་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་། ཨོཾ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡང་། ཨོཾ་གནས་བདག་གཞི་བདག་སྲོད་བདག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་། ཨོཾ་ལེགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡང་ཞེས་པ་ནས། ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས

ಪ್ರಾಸಾದಾಃ ಸಂತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸುಧಾಧವಲಿತಾಂಬರಾಃ ।

འཁོར་ལོའི་དྲིན་ལས་དེ་བཞིན་འགྱུར་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་རྣམས་
ཀྱི་ཐར་པའི་སྣང་དུ་བདག་གི་ཐུགས་ཀྱི་རྩོ་རྩེ་མཐའ་དག་ས་ལ་གནས་
པ་བཞིན། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཐུ་ལ་སེམས་ཅན་ཉིད་རྣམས་དག་གི་
རྣམ་གསུམ་སྤྲིད་པ་དག་ལ་གནས་གྱུར་ཅིག །སྐྱེས་བུ་གང་དག་བདུད་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་མི་བདེན་མྱུན་པར་སོང་ཞིང་ལམ་ཉམས་པ། ། །
དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་འདི་ཐོབ་ནས་རྩོ་རྩེ་རོན་བུའི་ཁྱིམ་དང་རིང་
མིན་འོང་གིས་ཅིག །ཅིས་པས་དགེ་བ་བསྟོ་ཞིང་། དེ་བས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འདོད་ན། རྗེ་
ལྷར་སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་བདག་གི་ཐུགས་ཀྱི་རྩོ་བ་ནི། །ཞི་གྱུར་དེ་བཞིན་མི་
རྣམས་ལས་ཀྱང་ངེས་པའི་གཉེར་སྐྱེ་བོ་གང་། །དེ་དག་མི་འགྲོགས་
དེ་ཡིས་མི་མཐོང་དང་། །རང་སྤྱག་བྱ་མ་རྣོ་རྩེ་མཆོད་པར་ཤོག །རྟོད་
ལྷན་དུས་གསུམ་གཤེགས་ཆེན་སྐོན་བྱེད་དང་། །སྤུ་སྐེགས་སྐྱེ་བོ་དན་པའི་ལྷ་
འཇོམས་ཤིང་། །གང་དེའི་ལྷ་བ་དཔྱིས་ནས་འདོན་བྱེད་པའི། །དེ་དག་
འདུལ་བའི་དེད་དཔོན་དེ་བྱེད་ཤོག །ཅིས་རྒྱུད་འགྲེལ་དང་དོན་དམ་བསྟེན་པ་དང་། རྣ་
རྩེ་སྐྱིང་འགྲེལ་ཅི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ཚོག་དེ་དག་གིས་དགེ་བའི་ཚ་བ་བསྟོས་ནས། གང་དག་སྐྱེང་
ན་བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་གནས་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་འཇིགས་བྱེད་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་དག་ན་སྡུག་སྔལ་དང་
སྡུག་སྔལ་བླ་ཏུ་གནས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བཅུན་མོར་བཅས་པ་རྣམས། །
གང་དག་ས་འོག་དག་ན་གདེངས་ཅན་དབང་པོ་གདོན་ཆོགས་མི……
དགེ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་འཆིང་བྱེད་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉིན་
མཚན་སོ་སོའི་དུས་སུ་མི་ཤེས་འཇིག་རྟེན་གུན་ནས་སྐྱོང་བར་བྱེད……
གྱུར་ཅིག །ཅིས་བསྟོས་རྒྱུད་ནས་འཐུང་བའི་ཚོག་འདིས་ཤེས་པ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་ནི། ཐུན་
མཚམས་སུ་ཡི་དམ་སོགས་ལ་གྲོར་མ་འབུལ་བར་འདོད་ན། དགྱིལ་འཁོར་པ་ལ་གྲོར་མ་གཅིག་དང་།
སྐུང་མ་རྟག་ཏུ་ལ་གྲོར་མ་རྟག་གམ་མ་འགྱོར་ན་ཐུན་མོང་དུ་གཅིག་བཤམས། གྲོར་མ་ནང་མཆོད་ལྷར་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། དང་པོ་ལགཔའི་ཐུག་རྒྱ་རྣམས་ལ་གནས་པའི་ཏིལ་
དང་། ཟད་པར་རྣམས་དང་། (५७བ) ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་དང་།
གཟའ་རྣམས་དང་། ཀླུ་རྣམས་དང་། འབྱུང་པོ་རྣམས་སྐྱབས་དྲངས།
མཐོན་རྣམས་ཀྱི་ལྷགས་ཏོུ་ལས་སྐྱེས་པའི་རོ་ཁེ་ལྷ་པ་དང་། ཁྱི་
གྲུག་དང་། རལ་གྲི་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་། པད་མ་དང་འཁོར་ལོའི་
གཟུགས་ཀྱི་ཐུག་མཚན་རྣམས་སུ་གྱུར་ཏེ་ཐུག་གི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་
ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི། བ་ལིཾ་གཱཾ། ལུཾ། ཀླུ་པཱ། ཤཱ་
པཱ།། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་པ་དེ་ཀྱི་ཐུ་
ཐུག་ཅིག་སྐབས་སུ་གྱུར་བར་བསམས་ལ། གྲོར་སྟག་ཚན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་རྡོ་རྗེ་ཟླ་པ་དེའི་
ཕུག་རྒྱ་དང་། གསུམ་པ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་ཕུག་རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་ཀཱ་
ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་དང་། ཀླུ་པཱ། ཤཱ་པཱ།། ཨཱཿ དཾ་
པཾ། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་དེ་དག་ཐུག་
ཐུག་ཅིག་སྐབས་སུ་གྱུར་པ་ཨས་ཏི་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་ཕུག་རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་
ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་དང་། ཀླུ་པཱ། ཤཱ་པཱ།། ཨཱཿ དཾ་
པཾ། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་ཐུག་ཅིག་སྐབས་
སུ་གྱུར་བསམས་ལ། གྲོར་སྟག་ཚན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་རྡོ་རྗེ་ཟླ་པ་དེའི་ཕུག་རྒྱ་དང་། གསུམ་པ་ནས་
རིམ་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་ཕུག་རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་པ་རི་
ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་དང་། ཀླུ་པཱ། ཤཱ་པཱ།། ཨཱཿ དཾ་པཾ། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་
ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་དེ་དག་ཐུག་ཐུག་ཅིག་སྐབས་སུ་གྱུར་
པ་ཨས་ཏི་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་ཕུག་རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་
པ་རི་ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་དང་། ཀླུ་པཱ། ཤཱ་པཱ།། ཨཱཿ དཾ་པཾ། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་
ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་ཐུག་ཅིག་སྐབས་སུ་གྱུར་བསམས་ལ། གྲོར་
སྟག་ཚན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་རྡོ་རྗེ་ཟླ་པ་དེའི་ཕུག་རྒྱ་དང་། གསུམ་པ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་
ཕུག་རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་དང་། ཀླུ་པཱ། ཤཱ་པཱ།། ཨཱཿ དཾ་པཾ། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་
པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་དེ་དག་ཐུག་ཐུག་ཅིག་སྐབས་སུ་གྱུར་པ་ཨས་ཏི་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་ཕུག་
རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་དང་། ཀླུ་པཱ། ཤཱ་པཱ།། ཨཱཿ དཾ་པཾ། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་
པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་ཐུག་ཅིག་སྐབས་སུ་གྱུར་བསམས་ལ། གྲོར་སྟག་ཚན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་
རྡོ་རྗེ་ཟླ་པ་དེའི་ཕུག་རྒྱ་དང་། གསུམ་པ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་ཕུག་རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་
ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་དང་། ཀླུ་པཱ།
ཤཱ་པཱ།། ཨཱཿ དཾ་པཾ། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་
དེ་དག་ཐུག་ཐུག་ཅིག་སྐབས་སུ་གྱུར་པ་ཨས་ཏི་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་ཕུག་རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་
ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་དང་། ཀླུ་པཱ། ཤཱ་
པཱ།། ཨཱཿ དཾ་པཾ། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་ཐུག་
ཅིག་སྐབས་སུ་གྱུར་བསམས་ལ། གྲོར་སྟག་ཚན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་རྡོ་རྗེ་ཟླ་པ་དེའི་ཕུག་རྒྱ་དང་། གསུམ་
པ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་ཕུག་རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་
པ་རི་ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་དང་། ཀླུ་པཱ། ཤཱ་པཱ།། ཨཱཿ དཾ་པཾ། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་
ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་དེ་དག་ཐུག་ཐུག་ཅིག་སྐབས་སུ་གྱུར་པ་ཨས་
ཏི་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་ཕུག་རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་པ་རི་
ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་དང་། ཀླུ་པཱ། ཤཱ་པཱ།། ཨཱཿ དཾ་པཾ། ཨཱཿ དཾ་ཤ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་
ཨ་ཏེ། ཏེ་ཐྲཱ་ཨ་ཏེ། ས་པ་རི་ཝཱ་རཾ་ཐྲི་གཱཾ་ཨེ་ཧྱེཧི་ཐུག་ཅིག་སྐབས་སུ་གྱུར་བསམས་ལ། གྲོར་སྟག་
ཚན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་རྡོ་རྗེ་ཟླ་པ་དེའི་ཕུག་རྒྱ་དང་། གསུམ་པ་ནས་རིམ་བཞིན་ཕྱི་ཐུག་གི་ཕུག་
རྒྱ་སོགས་བསྟན་ནས། ཨོཾ་ཡྨཱཾ་ཀྲུཾ་ཏོ་ཊྚཾ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་མཏྟ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་ཐྲཱཿཨེ་ཧྱེཧི་ཡེ་ཤེས་

བ་ལོ་ཀྱིས་ཆུན་ཏུ། ཁེ་དན་ཏུ། པི་ཕན་ཏུ། ངཿཀྱུ་བོ་ཅོཿ ས་ཏེ་སྤཿལས་ཐུབ་བོ། ཤཱཀྱཱི། ཤུཀྱཱི། རབ་ཕ་ར་ཀ། གུཧྱཱི། ཀུབན་ཏུ་ཀུ་ཤུ་ཕུད་བཙོ་ཤ་ལྷཱུ་པ་ཡ་ཏེ་སྤྱན། ཞེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་། ཨོཾ་ཨཿཀུ་ཅོ་ཛྙཱ་ན། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྡུད་མ་སྟེ་དྲུག་ལ་སྟར་སྡུད་འཁོར་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཕུལ་རྗེས། ཨོཾ་ཨཿཀུ་ཅོ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ལཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་ཧཱུཿན་མཿ ཞེས་དང་། སྡུད་མ་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་ཐེལ་བའི་བཟླས་ཚུལ་ཡང་ཁོ་ན་ལྟར་བྱའོ། སྐྱོང་ཉིད་སྐྱིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སྲིད་གསུམ་སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་མེད། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཅིག་པའི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་དང་། གཙུག་ཅོར་གཤོན་མཛེས་རེས་གཤོན་མཛེས། །བཞེགས་མཐར་བྱེད་དང་དབྱུག་པ་སྐོ། །ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་འདོད་པའི་ཆུལ། །པརྒྱ་མཐར་བྱེད་མི་གཡོ་བ། །གཤིན་རྗེ་མཐར་བྱེད་སྐོབས་ཆེན་ནམས། །ནམ་མཁའ་ལྡུང་དང་མེ་དང་ཆུ། །ས་ཡི་ཟད་པར་གྱུབ་པ་ནམས། །ཚངས་པ་ཁྱབ་འཇུག་བདེན་ཟལ་ལྡུང་། །གཤིན་རྗེ་མེ་དང་རླུང་མཆོ་དང་། །དབང་ཕྱུག་དབང་པོ་གཅིག་སྦྱིན་ནམས། །སྨྲ་གཅན་དུས་མེ་ཟླ་ཉེ་མ། །ལྷག་པ་བཟློ་ཤིས་ཁྱབ་པ་དང་། །ཕུར་བུ་འཇུག་རིང་(५ལྟན) དལ་འགྲོ་ནམས། །རླུང་བ་ནམ་མཁའ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཚུལ། །ནོར་རྒྱས་དུང་སྐྱོང་རིགས་ལྡན་དང་། ། མཐའ་ཡས་འཇོག་པོ་བད་ཆེན་ནམས། ། །ཉོན་ལངས་ནམ་མཁའ་བར་འགྱུར་ཞལ་ཁྱེ། །བྱ་རོག་ཕག་དང་ཁྱ་ཚོད་སྐྱག །འཕ་པ་ཅེ་སྣང་ཁྱབ་གདོད་ནམས། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་གཉོར་མ་དྲི། །མེ་ཉག་བཏུག་པ་སྒྲོན་མ་དང་། །མ་ཉམས་པ་ནི་བདག་འབུལ་གྱི། ། འཁོར་བཅས་དེ་ནམས་

ཐུགས་དགྱེས་ཤིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་། ཐུག

པའི་ལྷ་དང་གཅོར་མ་ལ་དབུལ། དེ་ནས། ཨོཾ་ཤི་ཏི་པི་ཏ་ར་ཀི་ཡ་ཏེ་ཆོ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ འཕྲོག་མ་ལ་ཆང་བུ་གཉིས་དང་། ཨོཾ་ད་ཏེ་ཀེ་ཨ་གྷ་གཾ་ཡ་ཏེ་ཆོ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀྱིས་ཙོ་ཊ་མོ་ལ་ཟས་ཕུད་ཀྱི་ཆང་བུ་རྣམས་བཟའ་བའི་མཐའ་རྗེ་སྐྱིད་བར་ས་ལ་བཞག་..... པར་བྱའོ། །རང་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་བཟའ་བཏུང་བྱས་ནས་ཆོམས་པའི་རྗེས་སུ། ཨོཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཤཀྟི་ཏ་པིཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཀ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ཟས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྟེན་ཏེ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་རྣམ་གསུམ་སྐྱེད་པ་ལ་གནས་ སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཡིས་རྣམ་གསུམ་སྐྱེད་པ་ལ་གནས་ཏེ། ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་ཆོས་ཀྱི་ དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཅང་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསམ་པའམ། ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུ་བ་སྐྱས་ པས་ལྷ་བཞིན་དུ་བསྐུལ་བར་བསམ་སྟེ་བོད་གསལ་ཀྱི་ངང་ནས་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བར་བྱ། དེ་ལྟར་དཔལ་ དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྟུང་གཞི་སྟོང་གཞི་བའི་གནད་ཚང་ལ་མ་ནོར་བའི་བསྟེན་རིམ་ལ་ཉེན་ པ་(५५ན) བཞིན་ཐུན་བཞིའམ་གཅིག་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་གོམས་པར་བྱས་ནས་རྒྱུད་སྨིན་པ་ནི་ རྣའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་བྱུག་གི་རྫོགས་རིམ་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་འདི་ཉིད་ལ་སྦྱིབ་པ་མཐའ་དག་དང་.... བྲལ་བའི་ཐུབ་བདག་མཆོག་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །ཞིང་རྟུལ་ གྲངས་མཉམ་ཕྱག་རྒྱའི་ཚུ་སྐྱེས་ལ། །རིག་པས་མི་འགྱུར་མཆོག་གི་བདེ་བ་ཆེར། །རྒྱ་ཏུ་རོལ་བ་དང་པོའི་ས་ཆོས་ཀྱི། །ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཉེ་བར་སྐྱབ་པའི་ཐབས།

ཨཏྱ ལུ ཀ ཤྱེ་ཏི ཌྱ ཨ ཤྱཱི ཡཱ དེ བཛྲ ཀཱ ལ ཙཀྲ སྭ ཀཱ
ཀ ཌྱཻ ཀ་ ཏི ཤྱཾ ཏི ཤ ར ཀ སྭཱཾ།
དཔལ་དུང་ཀོའི་སངས་རྒྱས་དྲས་ཀྱི་འཁོར་ཚོའི་
ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་འདོད་
འཇུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཨ་ར་ས་སྤྱི། མཆོག་ཏུ་བདེ་ཆེན་འཕྲུལ་བ་མེད་པའི་གཅོ། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་པ་ཕབ་རང་བཞིན་ཅན། །དོན་དང་དོན་མེད་ཟད་པས་སྐུ་ཆེ་བའི། །དཔལ་ལྡན་དང་ཀོའི་སངས་རྒྱས་དྲས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། །ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཐུབ་ཅད་རྒྱལ་གྱི་ཚོས་ཉིད་ལས་འདས་ཀྱང་། །སྐུ་འཕྲུལ་མཛོས་པ་ཀུན་གྱི་མཐར་སོགས་མ། །རྒྱལ་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་བསྟེད་སྡོ་ཚོགས་ཡུམ། །ལ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡིས་བདག་སྐྱེད་མཛོད། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་ཉིད་ཚོས་དག་པ་ལས། །སྒྲིབ་བྱལ་རྣ་རྨེ་བཞིན་དུ། །མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་འཇམ་དཔལ་སྐྱེ་པོ་དང་། །དཔེར་མེད་དེན་ཅན་ཁམ་གསུས་པས་འདུད། །གངོད་ནས་ཉེར་ཞི་ཚོགས་དཔེ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་ཆེའི་མཁར། །སྨོ་བྱར་དྲི་མ་དང་བྲལ་དབང་པོའི་གཞུ། །རབ་འབྱམས་བརྒྱད་པ་གཡོའི་ཚོས་སུ་མངོན་བཞེངས་པའི། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དགྱེས་ལ་ཞུགས་པ་ཆེན་པོ་དང་། །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་ཚོགས་པའི་(འདུ) འཁོར་ལོ་ལ། །སྒྲུ་བསམ་བརྗོད་པའི་ཡུལ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ། །སོན་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགའི་མཆོད་ཕྱིན་ཚོགས། །སྒོ་

བྱེད་བདེ་ཆེན་འདོད་འཇོ་འདི་ན་མཇོས། །འདིར་དཔལ་དང་པོའི་ཞང་ས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྗེ་ལྷར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། དབང་གི་ལེའུ་ལས། ནག་པའི་མཐར་ནི་དཀར་པོའི་ཆོགས་ལ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བློ་མས་དཀྱིལ་འཁོར་དག་ནི་བཞིངས་བྱས་ནས། །སྐྱེག་པའི་ཏྲི་མ་འཕྲོག་པའི་དབང་བདུན་རྣམས་ནི་བསོད་ནམས་དེན་དུ་བྱ་རྣམས་དག་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ། །ཡང་ན་མཐའ་དག་ཡོན་ཏན་གཏེར་ནི་བསྟན་པའི་སྐད་དུ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དག་ལ་མཆོད་པ་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤ་ཆུ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་ན་ཡང་ཟད་སྐྱེ་མཆེད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཀྱི་ཉེས་པ་སྦྱོང་བ་དང་། འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཐོག་ཏུ་ཇི་སྙེད་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆིད་ཀྱི་རྣམ་སྲས་ཆུ་རྣ་བ་དང་བསྡུད་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་དུ་རིགས་སྲུམ་ཆུ་རྩ་བདུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་སྦྱན་དྲངས་ཏེ། འཁོར་ལོ་ལྟེའི་ཐྱོགས་དང་མཚམས་ཀྱི་རང་རང་གི་གདན་ལ་(ཟླ་བ)བཀོད་པ་ལ་ས་དང་ཆུ་ལ་སྐྱོང་……

པའི་དམ་ཚིག་གི་རྫས་སོ་བྱག་དང་། མཁའ་ལ་སྐྱོད་པའི་དམ་ཚིག་གི་རྫས་སོ་བྱག་དང་། ལུས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གི་རྫས་སོ་བྱག་ལ་སོགས་པ་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཉེར་སྐྱོད་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་མཆོད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྱེད་པར་བྱ། །དེ་ནས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །རང་དང་བས་ནི་ཕྱག་བྱས་ནས། །ཀུན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་ཟད། །ཞེས་སྨོན་དཔོན་ནས་བཙལས་ཏེ་རེའི་མདུན་དུ་མཉམ་ཕྱལ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པར་གསུངས་པ་བྱ། །ཞེས་སྨོན་དཔོན་ནས་བཙལས་ཏེ་རེའི་མདུན་དུ་བྱེད་པ་འདྲག་པ་མི་བདེ་བའི་སྐབས། གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གཙོ་མཛད་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་ལྷ་ལས་ཀྱི་ཕྱག་བྱས་ནས་ཕྱག་དང་མཉམ་ལའང་ལ་ཞེས་པ་(ཟླ་ཐ)བཞིན། དེང་ནང་གསང་བདེ་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱབ་མཆོད་སྐབས་ཕྱག་ལེན་ལ་འདེབས་པར་མཛད་ཅིང་། དུས་འཁོར་སྐྱབ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་རྗེ་བློ་གྲོས་ཆོས་སྐྱོང་གིས་དཀྱིལ་ཆོག་ལྟེན་ཐབས་ལུ་བཀོད་པ་བཞིན་བྱས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་། ཆོག་དང་མ་འབྲེལ་ན་མ་བྱས་ཀྱང་

ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಧಿ ೧೦ ೨೭

ಕಾಮಿನಿಯರ ಕೂಡಿ ಕಾಮಾರಿ ಕೈಲಾಸಕೆ ಬಂದ ಸೌಮ್ಯದಿಂ ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತ ಸಾಮಜವನೇರಿ ಸಾರಿದ ಸಕಲ ಸುರರ ಸಹಿತ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಂದ

གཞན་ནས་འཕྲང་བ་བཞིན། སྣོད་བཅུད་ཐིན་ཀྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཨེ་མ་ཧོཿ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་གྱུན་བཟང་བདེ་བ་ཆེ། །སྟོང་ཉིད་མཐོས་མར་རོལ་པའི་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ། །སྤྲིད་པའི་བག་ཆགས་རྣལ་དང་བྲལ་བ་ཡི། །ཞིང་ཁམས་ཆོས་དབྱིངས་ལྟར་བཀོད་པའི་འོད་ཟེར་བཟང་སྐུན་གཡོ་བགོད་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ལ་སྣོད་ཐམས་ཅད་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟུང་རྣམ་དག་པའི་རང་བཞིན་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་ཉི་བགོད་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། །(ཤིན) དམ་ཚིག་སྲུ་གསུང་ཐུགས་དང་བདེ་ཆེན་གྱི། །འཁོར་ལོ་འཇིག་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་གདན་བཅས། །གང་ཤར་བཅུད་ཀྱི་སྣང་བ་མ་ལུས་པ། །ཁྱབ་བདག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་དང་། །སྲུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་སོགས། །བདེ་ཆེན་ལྷ་ཡི་བཀོད་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ལ་སྣོད་ཐམས་ཅད་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟུང་རྣམ་དག་པའི་རང་བཞིན་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་ཉི་བགོད་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་ཀྱང་ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་ཆ་ག་མང་པོར་མཛོན་གསར་དུ་སྒྲུབ་འདྲེན་པའི་ཕྱིར། ཡུན་གྱུབ་ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་ལས། །འདས་པའི་བདེ་ཆེན་མཆོག་(ཤབ) གི་ཚོ་བྱང་ནས། །བསམ་པའི་རེ་

བ་སྤོང་མཛད་རིགས་བརྒྱའི་གཅོ། །དོར་བརྒྱད་བྱས་མའི་ཚོགས་ཆོམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྐྱེ་དང་འཇིག་སྡུག་གཞོམ་དུ་མེད་པའི་སྐུ། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཅིག་གྱུར་རོ་ཇེའི་སེམས། །ཀུན་མཁྱེན་སྤྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཕྱིར་གྱུར་པའི། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་གནས་འདིར་གཤེགས། །དཔྱིབས་སྐུ་ཀུ་བགོད་པའི་རྗུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ལྷས་ཅན་མཐའ་དག་སྨིན་མཛད་དུ་མའི་ཕྱི། །མི་འགྱུར་བདེ་བས་རབ་སྔོས་ཆུལ་འབྱོར་མ། །ཐབས་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་ཀུན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་ཁྲིམ་ལྷོས་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཡི། །ཞིང་བརྒྱའི་བཀོད་པ་འཆར་བའི་གནས་ཆམས་ནས། །ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་དགའ་མལ་ལ་ཡེ་སྤྱི། ཞེས་པས་གདན་ཕུལ། དེ་ནས་ཚོགས་འཁུལ་བ་ནི། ཧོཿ ཞིང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྲོན་དང་མཚུངས་པ་ཡི། །བདེ་སྐྱོང་སྣོད་དུ་ལེགས་གཏམས་བཀྲིས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི། །རིགས་བཞི་མཐོན་ཆེའི་ཁྲོན་དང་མཚུངས་པ་ཡི། །ཕྱི་ནས་སྤྲིད་གསུམ་སྐྱོལ་མཛད་ཀྱིན་ཅན། ཞེས་པས་མཐོན་སྐྱེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོན་དང་མཚུངས་པ་ཡི། །བདེ་སྐྱོང་སྣོད་དུ་ལེགས་གཏམས་བཀྲིས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི། །དེ་ནས་ཚོགས་འཁུལ་བ་ནི། ཧོཿ ཞིང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྲོན་དང་མཚུངས་པ་ཡི། །བདེ་སྐྱོང་སྣོད་དུ་ལེགས་གཏམས་བཀྲིས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི། །དེ་ནས་

བརྒྱད་རྩེ་རྩེ་འཇོག་པའི་ཚོགས་ལ་(ཡན) འབུལ། །བརྩེ་བས་བཞེས་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི །ཉམས་ཆག་སྐྱེག་ལྟུང་མ་ལུས་བྱང་བ་དང་། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །མཁའ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ་ཡི་ཤ་ཀ་ཏྱ་ཀི། པཉྩ་ཨ་སྨི་ཀ་ཀི། ཧཱཿ ཞིང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཁོན་དང་མཚུངས་པ་ཡི། །བདེ་སྐྱོང་སྣོད་དུ་ལེགས་གཏམས་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །ཉམས་ཆག་སྐྱེག་ལྟུང་མ་ལུས་བྱང་བ་དང་། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །འབད་མེད་དཔལ་ཛེན་དུ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ་ཡི་ཤ་ཀ་ཏྱ་ཀི། པཉྩ་ཨ་སྨི་ཀ་ཀི། ཧཱཿ ཞིང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཁོན་དང་མཚུངས་པ་ཡི། །བདེ་སྐྱོང་སྣོད་དུ་ལེགས་གཏམས་བདུད་རྩིའི་བཅུད

སྐྱེ་ཁ་ལྟུང་མ་ལུས་བྱང་བ་དང་། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དོན་གྲུབ་གྱུར། །འབད་མེད་དཔལ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་(५བ)གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿསརྦ་མན་ལ་དེ་ཤྲི་ཡེ་ཀཱི་ནི་ས་པ་རི་ཤྲ་ཏ་ཀ་ཙཀྲ་ཝཱ་ཧི། པཎྜི་ཏ་ཨ་ཁྱི་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཞིང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་ཁོན་དང་མཚུངས་པ་ཡི། །བདེ་སྐྱིད་རྒྱས་གཏམས་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་གཉན་ཏུ་ཡོངས་ཤར་བས། །ཟག་མེད་བདེ་བ་སྟེལ་བྱེད་ཆོགས་མཆོད་འདི། །ལས་སྡང་སྤྲིད་པའི་སྒོང་དུ་རབ་རྒྱུ་བའི། །ཏིང་ནས་ཐན་པའི་སེམས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའི་གཉེན། །སྐྱིང་རྡེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་འབུལ། །རང་རང་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །ཟག་མེད་བདེ་བ་མཆོག་གི་རྒྱུད་གང་ཞེས། །ཐུབ་པས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ། །གཅིག་སྤྱག་སྒྲུ་མས་བསྟུས་པའི་རིགས་དྲུག་འགྲོ། །ར

སྐུར་དུ་དབང་འབྱོར་ཤོག །ཨོཾ་ཡྃཿཁ་ཅ་ཀུ་ལ་ཨ་རྣཿག་ཅ་ཅཀྲ་ཁྲ་ཧི། པཉྩ་ཨ་ཤྱི་ཏ་ཁ་ཁྲ་ཧི། དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས་མཆོད་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན། ཨ་ཏོ་སུ་ཁ་སྐྲག་ཧཱ། ཨ་ཏོ་སུ་ཁ་པྲ་ཡ་ཧཱ། མ་ད་སུ་དཱ་ནཱ། པྲ་པ་ཐ་ཀ་ནཱ་ཏེ་ན་(ཡན) རྒྱུ་ཏ་ཏ་ཏོ། ཞེས་བརྗོད་ན། གཟུགས་སྐྱ་ལ་སོགས་དྲུག་པོ་རྣམས། །དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་འདྲ་བ་ལས། །ལོངས་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་དུ་མར་སྣང་། །ཤེལ་ལ་ཆོན་ནི་ཇི་བཞིན་དུ། །འདོད་པ་ལྔ་དང་ཆོས་རྣམས་ལ། །རྟག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་ཧོ། རོལ་དུ་གསོལ། མནའ་པར་མཛོད། མི་འཛིན་སྐུ་མ་ལྷ་བུ་ལ། །གར་གྱི་དགྱེས་པས་རོལ་བར་མཛོད། །རིག་པ་འགག་པ་མེད་པ་ལ། །མི་གཡོ་བཞིན་དུ་རོལ་བར་མཛོད། །ཧཱུྃ ཆགས་པ་མེད་པས་ཆགས་པར་མཛོད། །ཅིས་ཀྱང་ཆགས་པ་ཉིད་ཟད་ཟད་ཀྱང་། ཡང་ན་ལྷ་རང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཀྱང་། ཡང་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཀྱང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཏྲྀཥྞཱ་ཛཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ན། སོགས་ཀྱིས་ཞེར་སྒྱུར་བས་བྱས་ཏད་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཥ་ཛཿཧཱུྃ། སོགས་ཀྱིས་ཁེར་སྒྱུར་བས་བྱས་ཏེ། ཐོག་མར་ཏོ་རྩེ་རྒྱབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆོས་པ་རྣམས་ལ་འབྱུང་། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། པད་ཀོར་སྟོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐད་

ಹಿಗ್ಗುವನು ಬಗೆಬಗೆಯ ಭಾವಗಳ ಬಿಂಬಿಸುವ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಅಳುವಿನ ಛಾಯೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದ ಸುಳಿಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸೊಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯದ ಸೋಂಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚದ ಸೋಂಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸೊಲ್ಲ

གནང་ཐོབ་པ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྫ་རྟེའི་སྐུ་ཅུང་ཟད་སྣོད་ལ་བླང་བ་ནི། ཕྱི་དེ་དང་དེའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་གར་དང་བཅས་པས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་གཙོ་བོས་གནང་ཞིང་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཐོག་ཏུ་རྣལ་འཇུར་བ་དང་དགག་བྱ་གཞན་མེད་ན་སྐུ་གར་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པའང་ཐ། (ལ་བ) གྱི་སྐྱོན་རྣོག་པར་མ་བྱེད་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་གུས་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་སེམས་ཀྱིས་བྱ་རོག་དང་ཉག་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཐན་ཆུན་མཐུན་ཅིང་དཀའ་ཐུབ་པ་ཡིན་པར་མི་འདོག །ཕྱག་གིས་བཀུར་བཏུད་ཅིང་། ཅིས་ཀྱང་དགོས་པའི་དབང་གིས་འགྲོ་དགོས་པ་བྱུང་ན་གཙོ་བོ་ལ་གནང་བ་གསོལ་ནས་ཕྱིར་འགྲོ་བ་དང་ནང་དུ་འོང་བའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣོ་རྩེས་མ་བྱིས་པར་རང་གིས་མི་ལེན་ལ་སྐུ་དང་ཁད་ཆད་དུའང་མི་དགང་། བཟའ་བཏུང་སྟོབ་པ་དང་ལེན་པ་གཉིས་ཀ་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་བྱ། ཆོགས་གྲལ་དུ་འདུག་འདོའི་གཉའ་ཤའི་ཁྲ་ཐིག་ཏུ་ཡང་ཐུག་ཡོངས་ཤོར་བས། ཁྱོད་ཅོག་ཙེ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཤ་ཆུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐུག་ཡོངས་ཤོར་བ་ཡིན་ཏེ

འབྱལ། །བཙེ་བས་བཞེས་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི །འགལ་རྐྱེན་
བར་ཆད་མ་ལུས་ཞི་བ་དང་། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་
(ར་ན) ལྷུན་གྲུབ་ཅིང་། །བསྟན་དང་འཇིག་རྟེན་བདེ་བའི་འཕྲིན་
ལས་མངོན་དུ། །ཨོ་ཡཀྵཱ་ཡ་ཏྲི་ཙཀྲ་ས་ཏྭ་ནཱ་ག་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿ ཨོ་ཁ་ཁ་ཁྲ་
ཏི་ཁྲ་ཏི། ཤུངྑི་བ་ལིཾ་ཐྲག་ཐྲག་ཀ་ལུ་དྲ། ཞེས་བརྗོད་ནས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་
སྐག་གཅོར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཅོང་ཞིང་། མཆོད་སྤྲིན་གཅོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །ཞེས་པ་ནས།
ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། །ཅེས་པའི་བར་ཕྱི་འཕྲིན་བཅོལ་རྒྱས་པ་བྱས་
ཀྱང་རུང་ལ། དུས་ཞབས་པས་མར་མེ་དང་བཅས་པས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཅོང་དུ་གཞུག་གོ །ཞེས་ཚོགས་སྐག་ལ་
སྐྱོན་མེ་འཇུག་པར་ཡང་བཤད་དོ། །དེ་ནས་རྗེ་སྐར་ཉི་མ་དང་བཅས་ཐུབ་པའི་
རིགས་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་འདི་ལས་བྱུང་གྱུར་པ། །རྣམ་
གསུམ་སྤྲིད་པ་ལ་གནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་
ཏིན་ལས་དེ་བཞིན་འགྱུར་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐར་པའི་
སྡང་དུ་བདག་གི་ཐུགས་ཀྱི་རྗེ་རྗེ་མཐའ་དག་ཏུ་ཞུགས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པས་ཁྱབ་བྱ་ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བསྟོད་ཅིང་། དེ་བས་རྒྱས་པར་འདོད་ན་སྒྲུབ་ཐབས་གདན་
དུ་བཀོད་པའི་བསྟོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཅི་རིགས་པར་བརྗོད་པར་བྱའོ། གང་དག་སྤྱིར་ན་
བདུད་ཀྱི་ཕྱོགས་གནས་ལྟ་མ་ཡིན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་འཇིགས་སྲིད་སྲུང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །མི་ཡི་འཇིག་རྟེན་དག་ན་ཕྱོགས་དང་

ཙོག་ས་བྱལ་དུ་གནས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བཙུན་མོར་བཅས་པ་རྣམས། །
གང་དག་ས་འོག་དག་ན་གདེངས་ཅན་དབང་པོ་གདོན་ཚོགས་མི……
དཀྱེ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་འཆིང་(ཤ་བ) བྱེད་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཉིན་མཚན་སོ་སོའི་དུས་སུ་མི་ཤེས་འཇིག་རྟེན་གྱན་ནས་སྐྱོང་བར……
བྱེད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོགས་ཤེས་པ་བརྗོད་པས་བཀྲུན་པར་བྱ་ཞིང། དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱབ་མཆོད་དང་
འབྲེལ་བ་ཡིན་ན། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་སོགས་གཞུང་བཞིན་དུ་བྱ། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པ་མཚན་
ཉིད་དང་ལྡན་པས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་ན་ཅི་འདོད་ཀུན་
མཆོག་ཏུ་ཐོབ་ཅིང་ཕྱི་ནང་གི་འགལ་རྐེན་བ་དང་། ཚོགས་གཉིས་བདེ་བླག་ཏུ་རྫོགས་
ཤིང་། འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རེ་བ་བཞིན་འགྲུབ་པ་སོགས་
ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་པར། །འཕོ་འགྱུར་འདུས་བྱས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་
དང་། །བྱལ་བ་རྟག་བརྟན་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཡི། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་
སྐྱེར་བྱེད་ཚོགས་གསུམ་གྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་མ་ལུས་དགའ་
བའི་ཕྱོགས། །འདི་ལྟར་ཐུབ་པའི་ལུགས་ཀུན་རྒྱས་གྱུར་
ཅིག །རྗེ་རྗེ་འཇོག་དང་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །དཀྱིལ་པས་རྣམ་
པ་ཀུན་ཏུ་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །ཕྱི་ནང་བཀོག་ས་ཀྱི་དལུང་ལས་རབ་
རྒྱལ་ཏེ། །རྗེ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་སྐུར་དུ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དཔལ་དང་པོའི་སངས་(ཤ་ན) རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ངག་འདོན་བདེ་ཆེན……

འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། རི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་དུས་འཁོར་ཚོག་གྲྭ་བ་རྣམས་ནས་བསྒྲུལ་མ་ཡོད་པའི་ཐོག།
གམ་བཅར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་འདུས་སྡེའི་དུས་འཁོར་ཚོག་གྲྭ་བའི་དབུ་མཛད་དགེ་སློང་བསྐལ་བཟང·····
འབྱོར་རྒྱས་ནས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྒྲུལ་མ་བྱུང་བའི་ངོར། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཚོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་
ཕྱག་བཞེས་བཞིན་དགེ་སྡེན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གྲྭ་བཀོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་མཆོད་པའི་ཚོགས·····
མཆོད་ལ་གཞི་བྱས། དུས་ཞབས་པས་མཛད་པའི་དུས་འཁོར་གྱི་ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་
གཞན་གྱི་ཡིག་ཆ་ལའང་བརྟགས་ཏེ་ཤྲཱིའི་དགེ་སློང་རིག་པ་འདོན་པ་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རི་
བོ་པོ་ཉ་ལའི་གཟིམ་ཆུང་ཉེ་འདབ་འཁྱིལ་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མཆོད་དཔོན་སྡེ་དྲུག་མཁན་པོ་བློ་བཟང་
རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བགྱིས་པའོ།། ||

ཀྱེགས་རྫེ་ཆེན་པོ་ཆུལ་བ་ཆུ་མཚོའི་སྐྱེ་ཐབས་
དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་སྒྲེ་ར་ཏྲ་ཀཱི་ལྱེ་ཧཱུྃ། ཤྲུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བའི། ཆུལ་བ་ཆུ་མཚོའི་སྐྱེ་གཟུགས་སྐྱེན་རས་གཟིགས། ཡབ་ཡུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་འཁོར་བཅས་ལ། འདུད་དོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་སྐུ་འཕྲུལ་རིགས་གསུམ་སྐྱེ། ། གཅིག་འདུས་བསྐྱེན་པ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་དཔལ་དུ། ། བདེ་གཤེགས་ཐུབ་དབང་འདུའི་སྐུར་བསྐྱེན་པ། ། སྤྲོ་བཟང་གྲགས་པའི་མཚོན་ལ་སྐུགས་སྐྱེ་ཤེས་འཆང་།། དགེ་ལ་དབང་ཐུབ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་གཙོ། ། དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ཆར། མི་ཕྱེད་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་འདུད། ། གངོད་ནས་རྣམ་དག་སེམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད། །འཕྲུལ་རྩོག་ཇི་སྙེད་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། ། ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུན་གྱི་རྒྱུད་བཀྲ་བའི། ། གཤེག་འདུས་བསྐུལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེད་ལུའི་ཆོས། ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ལམས་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་སྐོང་། ། (འདོན) སྨན་མཛོད་ཐབས་ཀྱི་རོལ་པ་འཇའ་ཆོན་བཞིན། ། ཅིར་ཡང་བཀྲ་བའི་འཕགས་མཆོག་གཞུགས་རྗེ་ཅན། བཀྲ་ཤས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་གང་།། ཚུལ་འཆལ་དང་བྲལ་སེམས་ཀྱི་ཀ་ཤེའི་རོས། ། གསང་གསུམ་ཡན་ལག་

རབ་རྫོགས་ཆོན་བརྒྱའི་རིས། །ཏིང་འཛིན་ཡིར་གྱིས་བགོད་པའི་དེ་མ་
ཐག །མཆོག་ཐུན་གྱུབ་པའི་བདེ་དགའ་ཅི་ཡང་སྣེལ། །དེ་ཕྱིར་ཕྱོགས་
བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །གཅིག་ཏུ་བསྟེན་ཐབས་མཁས་གྱུབ་
བཞིད་པའི་སྤོལ། །བརྒྱུད་ཕྲན་དམ་པའི་དྲིན་ལས་རིམ་འོངས་པ། །
དངོས་གྱུབ་ཀུན་གྱི་གཏེར་མཛོད་འདི་ན་སྣེལ། །འདིར་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་
གྱི་སྐྱེང་རྗེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལོ་ཀ་
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཏུ་ལྟེ་བའི་ཐུགས་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ···
ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིར་གྱིས་བགོད་པའི་དེ་མ་ཐག །
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིར་གྱིས་བགོད་པའི་དེ་མ་ཐག །
ཕྱག་ཕྱག་ཏུ་བསྟེན་ཐབས་མཁས་གྱུབ་བཞིད་པའི་སྤོལ། །བརྒྱུད་ཕྲན་དམ་
པའི་དྲིན་ལས་རིམ་འོངས་པ། །དངོས་གྱུབ་ཀུན་གྱི་གཏེར་མཛོད་འདི་ན་སྣེལ། །
འདིར་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱེང་རྗེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་
ཕྱུག་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལོ་ཀ་

བོང་དང་མིང་མེད་ཀྱིས་བཟུང་། ཨོཾ་བཛྲ་སྤྷ་ཊོ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དྲིལ་བུ་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་དང་མིང་མེད་ཀྱིས་བཟུང་ནས་དེ་གཡོན་པའི་དཀྱུར་བཞག་ལ། རྣོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱའོ། །སྔོམ་དུ་བསམས་ནས། ཧཱུྃ་ཡིག་བརྗོད་པ་སྣོན་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་སྤྷ་ཊོ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རྣོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་ཉིད་དུ་བསྒོམ། །རྣོ་རྩེ་གསོར་བ་ཡིས། །རྣམ་པར་ཚོས་ཀྱི་བྱ་བ་སྤེལ། །སྲོག་དང་བཅས་པས་རྣོ་རྩེ་བཟུང་ངོ་། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཀོ་ཀོ་ཀོ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་རྣོ་རྩེ་གསོར་བར་བྱ། དེ་ནས་རྣོ་རྩེ་གཡས་པའི་དཀྱུར་བཞག་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཥ་པ་ཀ་པ་སཾ་པ་ཀ་ཁ་ཐ་པ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐོག་ཏུ་ཧཱུྃ་ཡིག་བརྗོད་པ་སྣོང་ཞིང་ཡི་གེ་ལས་བྱང་ཞིང་ཡི་གེ་དེ་དག་གིས་མཚན་པའི་ཤ་ལྟ་དང་བདུད་རྩི་ལྟ། དེའི་ནང་དུ་ཀ་ཀོ་སྟིཾ་པའི་ཡི་གེས་རིམ་པ་བཞིན་རྫས་རྣམས་ཀྱི་ཁ་དོག་དྲི་ཞུས་ཀྱི་སྐྱོན་བསལ་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཞུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་མེ་འབར་བས་རྫས་དང་ཡི་གེ་རྣམས་ཞུ་ནས་ཉེ་མ་འཆར་གའི་མདོག་ཅན་ལྷུ་བ་དང་བཅས་པར་ཁོལ་བའི་ཆུང་ལ་ལས་བྱང་བའི་ཀྱུམ་ཀྱི་སྐྱོས་པའི་རྣོ་རྩེ་.....

རྗེས་མཚན་པའི་ཁ་ཏོ་གཤེ་ནས་ལན་གསུམ་དུ་བབས་པས་བདུད་
རྩིར་གྱུར། དེའི་སྐེང་དུ་ཨོ་ལས་བྱང་བའི་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཨོ་ཡྃཿཧཱུྃ་
གི་འོད་(ཟླ་བ) ཟེར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་
ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་གྱུར། རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་ན་
གནས་པའི་བདུད་རྩི་བཀུག་ནས་འཕྲུ་གསུམ་གདན་དང་བཅས་པ་ལ་
ཐིམ་ཞིང་། ཡི་གེ་གསུམ་ཟླ་བ་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩི་ཐིམ་པར་
གྱུར། ཨོ་ཡྃཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་ནས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩི་དཏུལ་ཆུ་ཕྱར་ཤིན་ཏུ་དཀར་ཤིང་ཟད་
མི་ཤེས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་བསམ། སྣོན་འགྲོའི་མཆོད་པ་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨྃ་
ཤཀ་ཡ་སྭཱ་བ་ཧུ་ལྱ་ཧུ་ལྱ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ས྄་ཧྭ་ཡ་ཥྚཱཾཿསབ་ཧཱསྨཿས྄་ཧྭ་ཡ་
ཥྚཱཾཿཧཱུྃཿཧཱུྃ། སྣོན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྣོད་པའི་ངང་ལས་ཡྃཿལས་བྱང་བའི་
ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞུ་བ་ལས་བྱང་
བའི་མཆོད་ཡོན། ཞལ་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་ཆབ།
ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་རྣམ་པ་མཆོད་རྫས།
བྱེད་ལས་དབང་པོ་དུག་གི་རྣོད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཐུབ་
པར་ཅན་བསྐྱེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་པདྨ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་
ཥྚཱཿཧཱུྃ་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་བར་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། སྣོན་འགྲོའི་གཏོར་མ་ཡང་སྣོར་
གྱི་ནང་མཆོད་ཡོན་བཞིན་གྱིས་བརླབས་ནས། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་འོད་ཟེར་
ལྔགས་ཀྱའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་ཕྱོགས་སྣོད་དང་ཞིང་སྣོད་ལ་སོགས་པ་
འཁོར་དང་བཅས་པ་སྣུན་དངས། ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་གནས་པ་
སྐད་ཅིག་གིས་འོད་ཐལ་ལ་དུ་བཀུག་པ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡུམ་
དང་བཅས་པའི་སྐུར་བཞིངས་པའི་མཐོན་རྣམས་ཀྱི་ལྷགས་ཀྱི་ལས་

རྣམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཡང་ཁོ་ན་ཞིག་ཏུ་དཀའ་བའི་ཚེ་ཐུབ་དབང་གི་ཐུགས་གཏོར་མའི་
བཀྲ་ཤིས་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོན་པ་ལྟ་སྨོས་ཅི་དགོས། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།
ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡ་ཨཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་པ་(ཡང) ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པས་གཏོར་མ་ཕུལ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པ་ཡི་ཡིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་
པོས་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡ་ཨཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བྱ་བ་ནས་
བཟུང་སྟེ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡ་ཨཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བྱ་བ་ཡི་ཡིག་ཆ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཨོཾ་
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡ་ཨཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བྱ་བ་ཡི་ཡིག་ཆ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
ཡ་ཨཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བྱ་བ་ཡི་ཡིག་ཆ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡ་ཨཿཧཱུྃ་ཕཊ་
ཅེས་བྱ་བ་ཡི་ཡིག་ཆ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡ་ཨཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བྱ་བ་ཡི་ཡིག་
ཆ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡ་ཨཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བྱ་བ་ཡི་ཡིག་ཆ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་
ཏེ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡ་ཨཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བྱ་བ་ཡི་ཡིག་ཆ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་ཡ་ཨཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་བྱ་བ་ཡི་ཡིག་ཆ་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡ་ཨཿཧཱུྃ་
ཕཊ་

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །རྒྱ་ཏུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཐེག་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། །རྣལ་འབྱོར་གསང་སྔགས་མཁའ་འགྲོ་མ། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དབང་ལྔ་མོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་(ཡབ) བདག་ཉིད་ཆེ། །ཐུབ་པར་དུ་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ། །རྒྱ་ཏུ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བར་བགྱི། །སེམས་ཅན་གྱུར་ཏམ་ཡི་ཐུབ་པར། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་བགྱི། །ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། རང་གི་སྐྱེ་བོར་པོ་ལས་པརྒྱ་ཞ་ལས་བླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྲེང་དུ་ཆུཾ་་་་་་ལས་རོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དཀར་པོ་ལྟེ་བ་ལ་ཆུཾ་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་རྩིར་འཕྲོས་པས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྐྱབ་ཅིང་། ཐུགས་ཀའི་ཆུཾ

ས་མ་ཡ་སྤྲི་ཡེ་ཛྲཱོཾཧཱུྃ། ཞེས་དབང་བསྐུར་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་། ཚངས་ལྟག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་ཚུར་པ་ལས། མི་བསྐྱོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་ཚུར། ཐུགས་གར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་ཐ་མར། ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྐུང་ཐིག་ལེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐིམ་པར་ཚུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདག་གཞན་(५ན) ཐམས་ཅད་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་གཤེད་དང་དམ་ཚིག་ཟམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་གའི་སྟེང་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་གཤེད་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་སྐུལ། ལངས་རྒྱས་སྤྲས་བཅས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ། དེ་ཆམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་ཡང་ངོ། ས་མ་ཡ་ཛྲཱོཾཧཱུྃ། ཏཏཏཏཏོཿ རྒྱ་གཡབ་སབ་ཏུ་ཐལ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡང་ངོ། ས་མ་ཡ་ཛྲཱོཾཧཱུྃ། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེ་གཤེད་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་སྐུལ། ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་ཀྱི་ཐོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་ཡང་ངོ། ས་མ་ཡ་ཛྲཱོཾཧཱུྃ། ཏཏཏཏཏོཿ རྒྱ་གཡབ་སབ་ཏུ་ཐལ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ

ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འཕྲོ་བའི་གཅོ་ལ་བདག་སྣྲབས་མཆི། །རྣོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རང་ལ་ཐིམ་པས། རང་གི་སྤྲོ་གསུམ་དང་རྣོ་རྩེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མེ་ཕྱེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། རྣོར་སེམས་བསྒོམ་བཟློག་འདི་མ་ཐུས་ཀྱང་ཆད་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །དང་ཉིད་ཐུགས་རྩེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་(५བ) ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་.....པས་བླ་མ་དང་ཐུགས་རྩེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་ཐུབ་ཆང་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མཁྱེན་གྱི་ནམ་མཁའ་སྙན་དྲངས། འོད་ཟེར་རང་གི་སྤྱིད་གར་ཐིམ་པར་གྱུར། ཅས་ཚོགས་ཞིང་སྙན་དྲངས། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་གནས། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་ཐོབ་འགྱུར་བ། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྷ་ལྟུའི་སྐུ། །རྩོ་རྩེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད།། །ཅས་པས་བླ་མ་དང་། ཐོག་གཉིས་གཅོ་བོ་སངས་རྒྱས་དང་། ཆུང་གཉིས་གཅོ་བོ་ཐུགས་རྩེ་ཆེན་པོ་དང་། །ཉོན་ཅགས་བྱལ་བའི་ཚོས་རྣམས་དང་། །ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་གྱུར་དགེ་འདུན་ལ། །དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེས་པས་སྐྱབས་འགྲོ་དང་། བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་

རང་བཞིན་ཅན། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གནས། །མ་རྟོགས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་རྣམས། །དེ་དག་དོན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། །ཞེས་པས་སེམས་བསྐྱེད་དང་། འཇིག་རྟེན་དགེ་བཅུ་སྤྱོད་པ་དང་། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་དགེ་བའི་ལམ་ལའང་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡི་རང་དོ་། །ཞེས་པས་དགེ་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་སུ། །མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་(ཇན) ནས། །རིང་པོར་མ་ལོན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །ཞེས་པས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་དང་། འཁོར་བ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་མི་ཞིག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་། །ཞེས་པས་འཁོར་བ་མི་ཞིག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་། བདག་གི་ལུས་འདི་ཇི་སྲིད་དུ། །ལེན་པ་རྣ་རྩེ་སྦོབ་དཔོན་དང་། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །ཞེས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། །ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ་བར་བགྱི། །ཞེས་པས་དགེ་ཙ་བསྔོ་བ་རྣམས་བྱ་ཞིང་། འདི་དག་ལ་བཅུ་གཉིས་རྣམ་དག་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་གསུངས། དེ་ནས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་སྨྱ་ངན་འདས་ལ་འགོད། །ཅེས་པའི་བར་གྱིས་

རིགས་ལྡའི་སྔོམ་བཟུང་ཐུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་བའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམས་རྗེས། ཆོགས་ཞིང་རྣམས་པར་བསམས། དེ་དག་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་(ཇབ) ཚོགས་བསགས་པའོ། །དེ་ནས། ཨོཾ་ས྄ཝ་ཧཱ་ཡ་ཀྲཱུཾཿསབ་ཧཱུཾཿས྄ཝཱ་ཧཱ་ཀྲཱུཾཿའོ། ཨོཾ་ཤུ་ཏྲ་ཏ་ཏྲ་ཏ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀཱཧཱ། ཚོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པའོ། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡོ་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཞོལ་བའི་དགྱིལ་འཁོར་སྟོན་པོ་གཞན་ཕན་གྱིས་མཚན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་རྩ་ཡི་ཨཱཿཧཱུཾ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཁྲི་སྟེང་དུ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་ཨཱཿཧཱུཾ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཞལ་ཕྱག་བཞི་ཡུམ་དང་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཞི་བ་ལ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏུད་པ། གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཡབ་ཡུམ

གྱར་གྱི་འོག་ར་བའི་སྐེང་དུ་རོ་རྩེའི་བྲག་བྱེ་སྐེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་རོ་རྩེའི་འབར་བའི་རང་བཞིན་བར་མཚམས་མེད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་སྐྱར་···
པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀྱི་མེ་ལྟ་བུ་ཁོ་དོག་སྔོ་ལྗང་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་···
མེ་དབུང་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ་བར་གྱུར། ར་བའི་དབུས་སུ་ཝཾ་ལས་སྐོ་ཆོགས་རོ་རྩེ་ཤར་གྱི་ར་དཀར། ལྷའི་རྣ་ལས། ཀུབ་ཀྱི་རྣ་དམར། བྱང་གི་རྣ་ལྗང་། དབུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་རྩོན་པོ། ལྟེ་བའི་སྐེང་དུ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྐོ་ཆོགས་ལས་·····
གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ་ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སྩོ་
སེར་དམར་ལྗང་དཀར་བའི་རྩི་གཅིག་པའི་རིམ་པ་ལྟ་དང་ལྡན་པའི་གཞལ་ཡས་
ཁྱི་བུམ་པ་ནས་འཕོན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བརྒྱད་ཀྱིས·····
མཆོད་པ་བྱེད་བཞིན་པ། སྒོ་དང་སྒོ་འབྱུང་ཀྱི་ཕྱིའི་མཚམས་དང་རྩི་གཅིག་
པའི་ཕྱི་ནང་གི་རྩེ་བཞིན་བྱ་ཕྱིད་ལ་གནས་པའི་རིན་པོ་ཆེ་དམར·····

པོའི་སྐེང་དུ་རོ་རྗེས་བརྒྱན་པ། སྐོ་བཞི་སོ་སོའི་མདུན་དུ་སྐེགས་བུ་ཐུ་བཞི་པའི་སྐེང་དུ་བུམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཀ་བ་བཞི་བཞིས་བཏེག་པའི་ཏོ་བབས་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་རྩེ་མོར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་.....
ལོའི་གཡས་གཡོན་དུ་རི་དྭགས་ཥོ་མོ་དང་བཅས་པ། རྒྱ་བབས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་དཔག་བསམ་ཀྱི་.....
ཤིང་ལ་རྒྱལ་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་། བར་བར་དུ་ཐུབ་པ་ཐོན་པ་དང་། བཅས་པའི་སྐེང་དུ་བུམ་པ་ལ་གནས་པའི་ཀ་བ་བཞི་བཞིས་བཏེག་པའི་ཏོ་བབས་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་རྩེ་མོར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་.....
ལོའ

རྩེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་
ཆགས་པ། འཕགས་ཡུག་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐྱབ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཞི་ཞིང་
འཇུམ་ལ་མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་གཅིགས་པས་ཡིད་ཙམ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་
ཅན། དབུ་སྐྲ་མཐོན་མཐིང་ཐོར་ཆུགས་སུ་བཅིངས་པའི་ལྷག་མ་སྐུ་
སྟོང་དུ་གསེལ་བྱང་སྐོལ་བ། ཕྱག་གཡས་སུ་ཏེ་གཀི་ཕྱིང་བ་འདྲེན་པའི་
ཚེལ་དང་། གཡོན་ཞུད་པ་ལ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། ཞབས་
གཡས་ཅུང་ཟད་བརྒྱང་ཞིང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་སྐང་སྐབས་ཀྱིས་.....
བཞུགས་པའི་པང་ན་ཡུམ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སྐུ.....
མདོག་དམར་མོ་སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཁྲོ་འཇུམ་ཆགས་པའི་
ཉམས་ཅན་མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་གཅིགས་པ། གཅེར་མོ་སྐྲ་སྡོམ་པ། ཕྱག་
གཡས་ཀུ་ལིས་ཀྱི་མ་རུ་འཁྲིལ་ཞིང་། གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་
བ་བཟུང་ནས་ཡབ་ལ་སྟོན་པ། ཞབས་གཡོན་བརྒྱང་ཞིང་གཡས་
བསྐུམ་པའི་སྐབས་ཀྱིས་ཡབ་(ཤན) ལ་འཁྲིལ་བ། གཉིས་ཀའང་རིན་
པོ་ཆེ་དང་རུས་པའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་། ངོད་ཟེར་གྱི་
ཕྱད་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་
འགྲོ་མ་མངོན་རྟོགས་སུ་ཏིག་ཕྲེང་བར་དཀར་མོར་བཤད་ཅིང་། འཇམ་དཔྱངས་རལ་གྲི་སོགས་ཀྱིས་
ནག་མོར་བཤད་པའང་ཡོད། དཀར་མོ། ལྷོར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ་སེར་མོ།
ཤུབ་ཏུ་པརྒྱ་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་མོ། བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་
ལྗང་གུ། བའི་གཤང་སྤྱན་གསུམ་པ་ཁྲོ་འཇུམ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་
མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་གཅིགས་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་དང་། གཡོན་ཐོད་
པཁག་འཛིན་པ། གཅེར་མོ་སྐྲ་སྡོམ་པ་ཁྲོ་འཇུམ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་
མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་གཅིགས་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་དང་། གཡོན་ཐོད་
པཁག་འཛིན་པ། གཅེར་མོ་སྐྲ་སྡོམ་ལ་ཞིང་ཕྱག་ལྷས་བརྒྱན་པ། ཞབས་

གཡས་བསྐྱལ་ཞིང་གཡོན་བརྒྱང་བའི་སྐྱེལ་ཀུང་ཕྱེད་པའི་གར་སྟབས་
ཀྱིས་འོད་ཟེར་གྱི་ཕུང་པོ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། ཤར་སྒོར་
རོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་དཀར་པོ་གཡས་རོ་རྗེ་དང་གཡོན་ཐོད་པ……
འཛིན་པ། ལྷོ་སྒོར་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་སེར་པོ་གཡས་རིན་པོ་ཆེ།
ཞབ་སྒོར་པརྨའི་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་དམར་པོ་གཡས་པདྨ། བྱང་སྒོར་ལས་
ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་ལྗང་གུ་གཡས་སྣ་ཚོགས་རྐོ་རྗེ། དེ་གསུམ་གཅིག་
ཡུད་པ་ལ་འཛིན་པ། ཁྲོ་བོ་བཞི་གའང་སྐྱེན་གསུམ་པ་ཁྲོ་འཇོམ་གྱི་
ཉམས་ཅན། མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་གཅིགས་པ། རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན།
རིན་པོ་ཆེ་དང་རྟག་པའི་ཕུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡས་
བསྐྱལ་ཞིང་གཡོན་བརྒྱས་ཀྱང་ཆོ་གསུམ་བསྐྱིན་ཞིང་། མདོན་རྟོགས་མྱ་ཉི་ཁྲིད་པ། འཇམ་
དཔྱངས་རལ་གྲི། སྤྱན་འཆང་འཇམ་དཔྱངས་པ་ཆམས་ཀྱིས་ས་བོན་ཅམ་ལས་བསྐྱེད་པར་མཛད་པ་
བཞིན་ཟུས་ཀྱང་ཟད་དོ། །གཅོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ།
མགྲིན་པར་ཡེ་དམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་དང་། གཅོ་བོའི་
ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཀར་པོས་མཚན་པར་གྱུར། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་
འོད་ཟེར་འཕྲོས། སྔོན་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོག་པས་ཕྱི་སྔོན་ཀྱི་
འཇིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལྷར་བྱས་ཤིང་འོད་ཟེར་དེས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་ཐུགས་
རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་
རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་
སྐྱེན་དངས། རྒྱས་པར་སྨྲ། མ་ལུས་སེམས་ཅན་གྱི་མཚོན་གྱུར་ཅིང་། །
ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །
ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་སྐྱེན་དངས། ཇི་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་
མཚོའི་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལྟར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་
བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་རྟེན་
བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་
རྒྱ་མཚོའི་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་
རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་རྟེན་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་
རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
པ་ནས།

ལས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པ་གཉིས་ལ་འོད་དཔག་མེད། ཤར་ཕྱོགས་པ་གཉིས་ལ་མི་བསྐྱོད་པ། ལྷོ་ཕྱོགས་པ་གཉིས་ལ་རིན་འབྱུང་། བྱང་ཕྱོགས་པ་གཉིས་ལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་བས་བསམ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཡིན་གྱིས་བརྒྱལ་བའི་ཚུལ་ནི། ཨོཾ་ཡྃ་ཏྲཱ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ཡཀྵཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཱ་ཏྲཱ་ཏྲཱ་ཧཱ། ཤཀྱ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཾ་སྭཱཧཱའི་བར་དང་། ཨོཾ་ཡྃ་ཏྲཱ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ནཱ་པ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཾ་སྭཱཧཱ་དང་། ཆུ་པའི་གནས་སུ། ཤཀྱ། གཱན྄ཌྷཱ། ར་ས། སྤུཥྤ་ཇཽ་ཏི་ཀ་བཅུག་པས་མཆོད་ཅིང་རྒྱས་པ་ལ་མོས་ནས་མཆོད་འབུལ་གྱི་ཚིགས་བཅད་གང་ཡང་རུང་བ་སྦྱགས་དང་བཅས་པ་བརྗོད་ཀྱང་རུང་། ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི། མཐེབ་སྲིན་གྱིས་སྟྭི་གཙུག་ལ་སོགས་པའི་ཐད་ནས་རིམ་བཞིན་ནང་མཆོད་འཐོར་བ་དང་བཅས། ཨོཾ། མཆོད་དོ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་རྟོགས་ཤིང་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཤད་ཅིང་། ཨོཾ་ཡྃ་ཏྲཱ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ཡཀྵཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཾ་སྭཱཧཱ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཏྲཱ་ཏྲཱ་ཧཱ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་བར་དང་། ཨོཾ་ཡྃ་ཏྲཱ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ནཱ་པ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཾ་སྭཱཧཱ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་སྭཱཧཱ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་བར་དང་། ཡང་ཞེ་བ་རིན་ཆེན་སེང་ལྡེའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཨོཾ་ཡྃ་ཏྲཱ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ཡཀྵཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཡྃ་ཏྲཱ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ནཱ་པ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཾ་སྭཱཧཱ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་སྭཱཧཱ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་བར་དང་། ཨོཾ་ཡྃ་ཏྲཱ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ཡཀྵཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཡྃ་ཏྲཱ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ནཱ་པ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཡྃ་ཏྲཱ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ཡཀྵཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཾ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཡྃ་ཏྲཱ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ནཱ་པ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཀྱང་བཤད་ཅིང་

ལྟོ་ཐུམ། མཁས་གྲུབ་དག་ལེགས་དཔལ་བཟང་ཡིའི་ཞལ་དུ་ཡོ་ལྟོ་ཐུམ། བ་སོ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞལ་དུ་ཡོ་ལྟོ་ཐུམ། གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རིན་ཞེའི་ཞལ་དུ་ཡོ་ལྟོ་ཐུམ། རྒྱལ་བ་ཀྱོ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཡོ་ལྟོ་ཐུམ། མཁས་གྲུབ་ས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཡོ་ལྟོ་ཐུམ། བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞལ་དུ་ཡོ་ལྟོ་ཐུམ། ཤུགས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཡོ་ལྟོ་ཐུམ། ཐུགས་རྗེ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཡོ་ལྟོ་ཐུམ། ཕྱག་ན་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཞལ་དུ་ཡོ་ལྟོ་ཐུམ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞལ་དུ་ཡོ་ལྟོ་ཐུམ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ

ཏེ་རང་གི་ལུས་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ནས་བདུད་རྩི་ཕྱེ་ཐུབ་ཀྱི་ཞལ་ཡང་ཕྱི་ཀ་སྤྱན་སྔ་ཡཱན་ཀཱ་ཤ་དཀྱིལ་གྱི་བདུད་རྩིས་མཉེས་ཤིང་ཆོམ་པར་གྱུར་པར་བསམ། བསྟོད་པ་ནི། རྟྲིཿབདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་སྐྱིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣམས། །མཚན་བཟང་མིག་གི་བདུད་རྩིར་མངོན་བཞེངས་པ། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷ། །མགོན་པོ་སྤྲུན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་སྟོང་འོད་གསལ་མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ལྷུན་གྲུབ་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་སྟྭ་ཧཱ་ཡཱན་ཀཱ་ཤ་ཡི་གཡོ་ཉིད། །རང་སྣང་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཐུགས་རྗེས་རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆགས་དང་གུན་ཏུ་རྟོག་པའི་འཆིང་བལ་ཡང་། །བདེ་ཆེན་ཤམས་རྗོགས་ཕྱག་རྒྱ་མས་སྤྲས། །སྤྲུལ་ལ་དངོས་པོའི་བདག་ཉིད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོར་བསྟོད་པ་ནི། །

པས་བདེ་ཆེན་སྟོལ་མཛོད་བཅོམ་ལྡན་ཡུམ། །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རབ་དཀར་ཏེ་ཞེའི་དཔལ་ལ་འགྲན་པའི་སྐུ། །ཕྱིང་པའི་བདུད་ཚོགས་ཕྱེ་མར་འཕག་མཛོད་ཅིང་། །རྒྱལ་རྣམས་འགྲུགས་པའི་བཟུང་ཐབས་ཀྱིས་བཏུལ་ཞིང་། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

བཆུ་ཕྲག་ཉི་མའི་གཟི་ཕྱིན་ལྟ་བུར་འབར། །ཉོན་མོངས་བདུད་ཚོགས་ཕྱེ་མར་འཕག་མཛོད་ཅིང་། །རྒྱལ་རྣམས་གཞུག་པའི་ལས་ལ་དབང་སྐུར་བ། །རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །བརྗིད་ཆགས་པརྒྱ་སྟེ་ཤར་གའི་ལྷན་པོར་མཆུངས། །འཆི་བདག་བདུད་ཚོགས་ཕྱེ་མར་འཕག་མཛོད་ཅིང་། །རྒྱལ་རྣམས་འཆིང་བའི་ལས་ལ་དབང་སྐུར་བ། །པརྨའི་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །མར་གད་ལྷན་སྐྱ་བཞིའི་ཞོ་འཕང་སྐུར་པོའབ་ཨོག །ཁོར་ཡས་བསྐོར་ཅིང་། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཕབས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཕབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རྫོགས་སོ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

མཚན་བཟང་འཇའ་འོད་དང་འགྲོགས་པའི། ཐུབ་ཤེལ་ལྷུན་ཏོ་བཙོགས་པ་བཞིན། རབ་མཛེས་དཔའ་ཁྲོད་ལ་ཕྱག་འཚལ། སྤྲིད་གསུམ་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་གྱི། དགའ་བས་འཆིང་མཛོད་བཅོམ་ལྡན་མ། དོངས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཏེར་ཐུབ། འཁོར་བ་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕྱག་འཚལ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གཏེར་ཐུབ། ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་ཁ་ཏོན་ཏོ། དགའ་བས་འཆིང་མཛོད་བཅོམ་ལྡན་མ། དོངས་གྲུབ་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་ཐུགས་སྲས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་མིག་འཕྲུལ་བཞིན། ཁོ་བོའི་གར་གྱིས་རོལ་པ་ལས། སྔོ་ཆོགས་ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་པའི། སྒོམ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། དེང་ནས་ཆེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། ། བློ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། འབྲལ་བ་མེད་པར་རྗེས་བཟུང་ནས། སྐྱེ་གསུམ་སྨོན་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག ། ཅེས་པའི་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པོ་བྱ་རྒྱུད་ལེགས་གྲུབ་དང་། ལྷག་མ་ཡིད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཆུད་ཟིན་པའི་སྐུ་བསྟན་འཛིན་ལྟ་བུ་ཐོག་མེད་ནས་ཀྱང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཐུགས་ཀར་ཀྱང་། ཐུགས་ཀའི་ཀྱེ་ཡིག་ལས་ཤེད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་ཐིག་ལེ་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཤར་ཏེ

པརྒྱ་ནི་ར་ཏི་ཤྭ་རི་ཀྵཾ་ཀྵཾ་ཕཊ། ལན་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་ཙམ་བཟློས་ནས། གླུང་རྩེ་རྩེ་ལྟུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲེང་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་བསམ། རང་གི་སྤྱིན་གར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐོག་ཏུ་ཨ་ཡིག་དཀར་པོ་ཞིག་ཡི་གེ་ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་པ་ཡི་ཡིག་ཆ་ཁྱད་པར་ཅན

བཅས་བཟློས་ནས་ལེགས་སོ། །ལས་རབ་འབྱམས་སྐྱབ་པའི་བསྟེན་པ་ལ་ཡིག་འབྲུའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་ འབུམ་ཕྲག་བཞི་འགྱུར་དུ་བཟླ་བ་སོགས་བྱ་ཞེད་ཀྱི་དགེལ་འཕེར་སྤྱི་ལྟར་བྱ་དགོས་ཤིང་། དེ་གཉིས་གང་ བྱེད་ཀྱང་བསྟེན་པའི་གཙོ་བོ་ཡིད་མ་ཡེངས་པར་དག་པའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་པ་ཉིད་ཡིན་པས། གཞལ་ ཡས་ཁང་ལ་འབྲས་དུས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་གཞལ་ཞེད་ཁང་དངོས་ཡིན་སྐམ་པ་དང་། བརྟེན་པ་ལྟ་ལ་ ཡང་གཙོ་འཕེར་ཆམས་ཆུད་ཐ་དད་པ་དང་རང་ལས་གཞན་དུ་བལྟ་བ་སོགས་སྤངས་ནས། རང་ཉིད་སྐྱོན་ གྱུན་ཟད་ཡོན་ཏན་གྱུར་རྫོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་དངོས་ཡིན་ནོ་སྐམ་པ་དང་། འཕེར་ཆམས་ ལའང་རང་ཉིད་དེ་དང་དེ་ཡིན་པའི་ངར་རྒྱལ་ལ་བསླབ་པ་གཙོ་བོར་བྱ་ཞིང་། རྟེན་བརྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་ ཡབ་ཡུམ་རྩང་གཉིས་བསྒོམ་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་མཉེས་པར་བྱས་པའི་ཞལ་ཀྱི་གདམས་པ་ལས་ ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ལ་སོགས་པ་ལོ་གཅིག་གིས་བསྒོམ། གཉོར་མ་འབུལ་བའི་ཚུལ་ནི། མཚོན་རྟམས་ལ་འབུལ་རྒྱའི་མཆོད་ གཉོར་སྔར་སྟོན་འཕྲོ་གཅིག་གིས་བསྒོམ་དང་ཞིང་སྐྱོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ལ་ཡང་ ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ལ་ཡང་

པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐུན་དྲངས། འདིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མཐོན་རྣམས་ཀྱི་ལྟུགས་ཆུ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣ་རྟེ་... རྩེ་གཅིག་པ་དཀར་པོའི་འོད་ཀྱི་སྐུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཐམས་... ཅད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར་པར་བགྱི། ཨོཾ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ཧི་ཡཱ་ཧི། ཞེས་པ་བདུན་ལ་སོགས་པས་གཏོར་མ་ཕུལ་རྗེས། (ཀཀད) ཨོཾ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ཡཀྵེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་ནད་མཆོད་ཀྱང་འབུལ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སོགས་བསྟོད་པ་གང་ཟང་གིས་བསྟོད་ནས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་བསམ། ཡིད་ལ་འདོད་པ་གུན་འགྲུབ་ཅོག །ཅེས་པའི་བར་སྔོན་འགྲོའི་སྐབས་ཤྱོར་བས་བྱས་ནས། ཡིག་བརྒྱ་བ། མ་རྟེད་ཡོངས་སུ་མཉེས་དང་། །སོགས་ཨོ་ཚ་ཀ་གཅིག་གིས་བཟོད་པར་གསོལ། བརྩ་སྡུ་ཞིག་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་ཏེ་ཤེས་པ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདག་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་... པར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་ནས་བདག་བསྐྱེད་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་གཏད་རགས་གི་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཨོཾ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ཡཀྵེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དང་ནང་མཆོད་འབུལ། བསྟོད་པ་གང་ཟང་གིས་བསྟོད། ཡིག་བརྒྱ་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ནས། གང་ཡང་བདག་ཏུ་

ཐུགས་རྗེས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ལས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་ཡ

(ཀ།ཅན) ཏྲབས་ལྷུར་འདྲུག་སྒྲུབ་རས་གཟིགས། །ཐེག་པའི་མཆོག་ཕུར་གསང་སྔགས་བློ་མེད་བཞིན། །སྐྱེབ་ཚུལ་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྱི་འདྲུག་ངོགས་ཡིན། །འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་རབ་དགར་བ་ཡིས། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་ཡིད་ཅན་མ་ལུས་པ། །སྡུ་གཅིག་རྒྱལ་བ་རྣམ་མཆོད་ཡིན་ཏེ་མཉེས་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མདོ་རྒྱུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་ཟིན་པ་སྟེ། ཁ་སྐོར་བདུན་ལྡན་མཁོན་པོ་སྐུར་ཐོབ་ཅིག །དེ་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངང་ཚུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བཀའ་ཤིས་སྐོར་མང་པའི་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བཀའ་ཤིས་སྐོར་མང་པའི་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཅ

ཕྱོགས་སྡེ་ནས་གསུངས་པའི་ཡུལ་ཚོགས་ཏུ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་
རིམ་པ་ཚོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཐོབ་བདེའི་
འདོད་ཡོན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཤུལེན་པ་ལ་ཡིད་མཐུན་ཏེ་གནས་ཤུ་རྟེ་བཙུན་.....
མའི་ཟིས་འབྱུར་ཏེ་སྐུ་གང་ཡང་རུང་བའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་དང་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས.....
གཅིག་ཞིང་འཁོར་ལས་བཤམས། ཤ་དང་སྐོག་བཅོང་ལ་ཕུག་མི་ཟ་བ་སོགས་ཏེ་རྒྱུད་སྤྱིའི་སྡང་བྱང་ཀི་དམ་ཚིག་
ལས་མི་འདའ་ཞིང་བྱས་དང་གཅོང་སྦ་དང་ལྡན་པས་ཤུལེན་པ་ལ། སྟོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྟེས་ཀྱི་
རིམ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྟོན་འགྲོ་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་སྤྱི་ལྟར་བྱས་རྟེས། རང་སྣང་
ཅིག་གིས་རྟེ་བཙུན་མར་གསལ་བཏབ་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཏུཾ་ཡིག་ལས.....
འོད་འཕྲོས། རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་རིགས་
ཀྱི་བདག་པོར་བཞུགས་པའི་རྟེ་བཙུན་མ་ལ་ས་ངས་(འོན) རྒྱས་དང་"
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི.....
ནམ་མཁར་སྐྱེན་དྲངས། ན་མོ་གུ་རུ་སྒྱེ། ན་མ་ཡཱ་ཆ་ཏྲ་རེ་ས་པ་རི་ཡཱ་རེ་
སྒྱེ། ཞེས་པས་ཕྱག་བྱ། ཡོ་ཡཱ་ཆ་ཏྲ་རེ་ས་པ་རི་ཡཱ་ར་ཨཱཿཧཱུྃ་པ་ཏྲིཥྛ་ཏྲཱཾ་ལྟུ་རེ། ཞེས་པ་
ནས། ཤཱཔ་དེ་བར་ཕྱིས་མཆོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱེས་མཆི། ཞེས་
སོགས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་
པར་གྱུར་ཅིག ཞེས་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ཡོ་ལྷ་སྐྱེ་ཤ་

ཀུསྐྱེ་ལྟར་ཏུ་ཆུ་ལྷུ་ལུ་སྦ་ཡ་ཀུསྐྱེ་ཉོ་ཏོ། ཚོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོས་ཁྱབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡི་ལས་པད་མ་དཀར་པོ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞི་དབུས་སུ་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡི་གེ་ཏུམ་སུ་ཤར་བ་མཆོད་སེམས་ཅན་ཀྱི་དོན་བྱས་ཚུར་འདུས།

(༢བ) དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་རྗེ་བཙུན་མ་ཡིད་བཞིན་""

འཁོར་ལོ་སྐྱེ་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་ལང་ཚོ་བཙུ""

བྱག་ལོན་པའི་ཉམས་ཅན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཀྱི""""""

ཕྱག་རྒྱ་དང་། གཡོན་ཕྱོགས་པ་ཡུལ་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཊྭཾ་གཟུགས་ཕྱག་ཨ་ཀ་

ཤ་ཁ་ཊྭཾ་དང་། གཡས་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཊྭཾ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་

འཕྲོས་འཕགས་པ་མཆོད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་ཚུར་འདུས།

(༢བ) དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་རྗེ་བཙུན་མ་ཡིད་བཞིན""""

འཁོར་ལོ་སྐྱེ་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་ལང་ཚོ་བཙུ""""""

ཕ

མངོན་པར་དབང་བསྒྲུར་ཏེ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་ཀ་ཐལ་ཀ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཡེ་ཞུཿཟུམ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བདུད་(རྡོ་ན) རྩིའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་ཡུས་གང་ཏེ་མ་དག །ཆུའི་ཤྲཱ་མ་ཎེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཇོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བཀྲུན་པར་གྱུར། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས། ཨོཾ་ས྄་ཕྲ་ཡ་ཀྲཱུྃཿསཔ་ཀྲཱུྃཿསཔ་ཀྲཱུྃཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བྱོལ་ཏུ་གྱུར། རྫོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། རྫོང་པའི་དང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཇེད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ནས། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་བར་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐུ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཀུན་ར་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱད་སྐྱེལ། །ཀུ་རེས་ན་བ་རྣམས་ལས་སྐྱེལ།། །།སྐྱེལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །པད་མ་དཀར་པོའི་དབུས་གནས་པའི། །ཟླ་བ་ཡི་ནེ་གདན་སྐྱེད་དུ། །རོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་མཚོད་མ། །མཆོག་སྦྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐྱོན་གའི་ཟླ་བའི་མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་། །ཟླ་བ་ཡི་ནེ་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན། །སྟེ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བཀྲ། །ཕྱག་ན་ཡི་གེ་དང་ཨུཏྤལ་ཅན་པོ་ཁ་ཅོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་ཅོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་ཀ་ཐལ་ཀ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཡེ་ཞུཿཟུམ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བདུད་(རྡོ་ན) རྩིའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་ཡུས་གང་ཏེ་མ་དག །ཆུའི་ཤྲཱ་མ་ཎེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཀུན་ར་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱད་སྐྱེལ། །ཀུ་རེས་ན་བ་རྣམས་ལས་སྐྱེལ།། །།སྐྱེལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །པད་མ་དཀར་པོའི་དབུས་གནས་པའི། །ཟླ་བ་ཡི་ནེ་གདན་སྐྱེད་དུ། །རོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་མཚོད་མ། །མཆོག་སྦྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐྱོན་གའི་ཟླ་བའི་མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་། །ཟླ་བ་ཡི་ནེ་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན། །སྟེ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བཀྲ། །ཕྱག་ན་ཡི་གེ་དང་ཨུཏྤལ་ཅན་པོ་ཁ་ཅོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་ཅོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་ཀ་ཐལ་ཀ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཡེ་ཞུཿཟུམ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བདུད་(རྡོ་ན) རྩིའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་ཡུས་གང་ཏེ་མ་དག །ཆུའི་ཤྲཱ་མ་ཎེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཀུན་ར་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱད་སྐྱེལ། །ཀུ་རེས་ན་བ་རྣམས་ལས་སྐྱེལ།། །།སྐྱེལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །པད་མ་དཀར་པོའི་དབུས་གནས་པའི། །ཟླ་བ་ཡི་ནེ་གདན་སྐྱེད་དུ། །རོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་མཚོད་མ། །མཆོག་སྦྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐྱོན་གའི་ཟླ་བའི་མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་། །ཟླ་བ་ཡི་ནེ་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན། །སྟེ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བཀྲ། །ཕྱག་ན་ཡི་གེ་དང་ཨུཏྤལ་ཅན་པོ་ཁ་ཅོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་ཅོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་ཀ་ཐལ་ཀ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཡེ་ཞུཿཟུམ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བདུད་(རྡོ་ན) རྩིའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་ཡུས་གང་ཏེ་མ་དག །ཆུའི་ཤྲཱ་མ་ཎེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཀུན་ར་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱད་སྐྱེལ། །ཀུ་རེས་ན་བ་རྣམས་ལས་སྐྱེལ།། །།སྐྱེལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །པད་མ་དཀར་པོའི་དབུས་གནས་པའི། །ཟླ་བ་ཡི་ནེ་གདན་སྐྱེད་དུ། །རོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་མཚོད་མ། །མཆོག་སྦྱིན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

པོ་འོད་ཟེར་འབར། །རྡོབས་བརྒྱད་ལ་ནི་ཡི་གེ་བརྒྱད། །ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་རྣམ་པ་ཅན། །འཁོར་ལོ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་མ་ཕྱོལ་མ་ཕྱོལ་མཛོད་ཡུམ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཆེ་འཕེལ་མ། །ཤྲཱ་མོ་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་གི་ཆེ་ཡི་བར་ཆད་དང་། །ཞི་དང་རྒྱས་པའི་ལས་ཅད་ལས། །ལུས་ཤིན་ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ། །

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་གྱུན། །མ་ལུས་བདག་ལ་གནང་བར་མཛོད། །འཕགས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །དེ་ལ་རྟག་ཏུ་བྱ་བཞིན་དགོངས། །ཐུགས་རྗེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །བདག་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །ཐུགས་རྗེས་ཤིན་ཏུ་བརྩེ་བའི་ཕྱིར། །ཤྲཱ་མོ་སྐུ་མདོག་ཟླ་འདྲའི་མདོག །སྐེག་ཅིང་དུལ་བའི་ཚ་བྱད་ཅན། །གཟུགས་ལྷན་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །རང་གི་སྐྱིང་གར་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྒྱས་པའི་དབུས་གནས་ལས། །ཤྲཱ་མོ་ཁྱོད་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། །ཁྱོད་ལ་ཆ་ཙམ་བསྟོད་པ་ཡིས། །བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་པ་ལ། །ཐུགས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར། །མི་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་ཞི་བར་ཤོག །མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱིས་སྩལ། །རང་དེ་སྐྱིང་གར་འཁོར་ལོ་ཐོག་ཏུ་ཨོཾ་ཤྲཱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡི་གེ

གཡས་སྐོར་དུ། ཏུ་རེ་ཏུཏྟ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའི་ཡི་གེ །སུ་ཐུད་ནང་མ་ལ་ཡུལ་ལི་གཡོན་བསྐོར། བར་མ་ལ་གླ་ལི་གཡས་བསྐོར། ཕྱི་མ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་སྐྱིང་པོས་གཡས་བསྐོར་དུ་བསྐོར་བ། སྐུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དབུ་ཅན་ཐུ་ཚོམ་གྱི་རྣམ་པ་གྱེན་སྐྲང་དགར་པོ་འོད་ཟེར་མུ་མེད་དུ་འཕྲོ་བ། དེ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་དགར་པོ་ཀླུ་འདུམ་ཕྲག་ཉུ་འབྱོས་་་་་ ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ནད་གདོན་སྐྱེགས་སྐྱེབ་དང་ཚེའི་བར་གཅོད་སོགས་ཞི་བར་བྱས། འོད་ཟེར་བ་སྤུའི་སྐྲ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱིར་འབྱོས།་ ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནས་འོད་ཟེར་དགར་པོའི་གུར་ཁང་འདོམ་གང་ཁོར་ཡུག་ཙམ་གྱིས་བསྐོར་བས་ཞི་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་གྱུར། ཡང་སྐྱིང་གའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་སེར་པོའི་ཚོགས་འབྱོས། ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་བྱས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བྱས། འོད་ཟེར་ཕྱིར་འབྱོས་ཞི་བས་ཀྱང་ཐུ་ཚོམ་གྱི་རྣམ་པ་གྱེན་སྐྲང་དགར་པོ་ཀླུ་འདུམ་ཕྲག་ཉུ་འབྱོས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བྱས། (ཡབ) འོད་ཟེར་སེར་པོའི་གུར་ཁང་དུ་སྐུར་པས་རྒྱས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་གྱུར། ཡང་སྐྱིང་གའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་མཐིང་གའི་ཚོགས་འབྱོས། ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་བྱས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བྱས། འོད་ཟེར་ཕྱིར་འབྱོས་ཞི་བས་ཀྱང་ཐུ་ཚོམ་གྱི་རྣམ་པ་གྱེན་སྐྲང་དམར་པོ་ཀླུ་འདུམ་ཕྲག་ཉུ་འབྱོས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བྱས། འོད་ཟེར་ཕྱིར་འབྱོས་ཞི་བས་ཀྱང་ཐུ་ཚོམ་གྱི་རྣམ་པ་གྱེན་སྐྲང་ལྗང་གུ་འདུམ་ཕྲག་ཉུ་འབྱོས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བྱས། འོད་ཟེར་ཕྱིར་འབྱོས་ཞི་བས་ཀྱང་ཐུ་ཚོམ་གྱི་རྣམ་པ་གྱེན་སྐྲང་

ལང་གི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འོད་ཟེར་མཐིང་གའི་གུར་ལང་གིས་བསྐོར་བས་་་་་
དགེ་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་གྱུར། ཡང་སྐྱིང་གའི་ཡིག་འབྲུ་
རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་ལྔང་གའི་ཆོགས་འཕྲོས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་
དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་བྱས། འོད་ཟེར་ཕྱིར་འཕྲོས་མཐིང་
གའི་གུར་ལང་གི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འོད་ཟེར་ལྔང་གའི་གུར་ལང་དུ་གྱུར་པས་
འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་གྱུར། ཡང་སྐྱིང་གའི་ཡིག་འབྲུ་
རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་མཆིན་ལའི་ཆོགས་འཕྲོས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་
ཅད་གང་། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བཏུན་པར་བྱས། འོད་ཟེར་ཕྱིར་
སྣང་ཡང་རང་གི་སྐྱིང་གའི་
སྔགས་འཕྲེང་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དང་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོས་
པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་ནད་གདོན་སྐྱེགས་སྤྲིན་ཐམས་
ཅད་དག །འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིང་། ཕིད་གཞན་དུ་
གཡེང་བ་དང་། སྔགས་མ་དག་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་ངང་ནས། ཨོཾ་བྷ་རེ་ཏུཏྟ་རེ་ཏུ་རེ་
བདག་གི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག་སྟུཏྟ། ཞེས་པ་དང་།
སྤེལ་ཚིག་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་ཟེད་ག། ཨོཾ་བྷ་རེ་ཏུཏྟ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཨཱ་ཡུཿཔུཥྟི་ཀཱི་
ན་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྟུཏྟ། ཞེས་པ་གང་རིགས་ཤེག་བཟླ། སྤེལ་ཚིག་ཅན་ཐོག་མཐར་བརྒྱ་རྩ་ཅམ་རེ་
གཡེང་བ་དང་། སྔགས་མ་དག་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་ངང་ནས། ཨོཾ་བྷ་རེ་ཏུཏྟ་རེ་ཏུ་རེ་
བདག་གི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག་སྟུཏྟ། ཞེས་པ་དང་།
སྤེལ་ཚིག་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་ཟེད་ག། ཨོཾ་བྷ་རེ་ཏུཏྟ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཨཱ་ཡུཿཔུཥྟི་ཀཱི་
ན་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྟུཏྟ། ཞེས་པ་གང་རིགས་ཤེག་བཟླ། སྤེལ་ཚིག་ཅན་ཐོག་མཐར་བརྒྱ་རྩ་ཅམ་རེ་

བཟློག་རྗེས་ཡི་གེ་བཞུ་པ་ཉིད་བཟློ་ཏུང་བ་རྗེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་(५ན) ཡི་དམ་སྒྲུབ་སྐོར་དུ་གསལ། མཐུག་གི་རིམ་པ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བརྩོད་དེ་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་། ཕྱིན་བརྒྱབས་བརྟན་པར་བྱས་རྗེས་མཆོད་བསྟོད་སྡེ་བཅུ་དེ་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ལ་མདུན་དུ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སོགས་ལས་སྒྲུས་པའི་གཏོར་མ་གཅད་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བར་བཤམས་ལ། **ལྷ་སྐྱེ་ཤེས་སྒྲུབས། རྣོང་པའི་དངོས་གཞི་ལ་བཞི་ལས། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡིག་དཀར་པོ་དེ་ལས་འོད་**

འཕྲོས། སྣོད་ལ་ཡོག་པས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡིག་དཀར་པོ་ཉིད་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྔ་ཕྲེང་བ་ཐོགས་པ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡིག་དཀར་པོ་ཉིད་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྔ་ཕྲེང་བ་ཐོགས་པ་ལས་ཡང་ཡང་ཏུ་ཡང་ཡང་ཏ

གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐིམ་པའི་ཚེས་པ་དང་། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་
ཤེས་པ་བརྩ་སྤྱིས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་གི་འོད་
ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱི་ནས་རིམ་བཞིན་ནང་མར་ཐིམ། རང་ཡང་སྐུའི་སྣོད་
ཤད་ནས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་སྟིང་གའི་ས་བོན་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། འཁོར་
འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་ཡིས་བཞིན་དུ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་
དུ་ཐིམ་ཏོ། རང་གི་སྟིང་གའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཀྱང་ཐིག་ལེ་
ཙམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། ཐིག་ལེ་ཡང་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་དུ་ཐིམ་ཏོ། ཞེས་
བྱ་བ་ནས་ཐིག་ལེ་ཡང་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་དུ་ཐིམ་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་
ཐིག་ལེ་ཡང་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་དུ་ཐིམ་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐིག་ལེ་ཡང་
ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་དུ་ཐིམ་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐིག་ལེ་ཡང་ཉེ་བར་ཞི་
བ་ཉིད་དུ་ཐིམ་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐིག་ལེ་ཡང་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་དུ་
ཐིམ་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཉིད་སྡུར་དུ་སྣེར་བར་ནུས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁོང་མཚན་གཟུར་གསར་པའི་དེ་ངད་ཅམ། །རྣ་བར་ལྷུངས་མོད་འཆི་བདག་ཚ་གདུང་ནད། །སེལ་མཛད་ཆེ་ཡི་དཔལ་སྣེར་རྗེ་བཙུན་མ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་སྐོར་བའི་ཐབས། །འདི་བྱས་དགེ་བས་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚེ་བར་སྐྱབ་པའི་ཐབས། །འདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྗ་བོ་ཆེ། །ཁྱད་ཆེན་ཐབ་པའི་ཁོང་དུ་སྡུར་སྨོག་ཅིང་། །སྨྲེལ་མཛེས་འཕགས་མས་རྟག་ཏུ་རྗེས་གཟུང་ཤོག །ཅེས་རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྐུབ་ཐབས་(ཇབ) འདི་ནི་རང་ངོས་གསང་ཆེན་རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཚུལ་ལ་སྐྱབས་པ་དམན་པས་འདི་རིགས་རྩོམས་པ་སྐབས་སུ་མ་ཆེ་ཡང། མདོ་ཁམས་བསྟན་པའི་གསལ་ཁེད་འཕགས་པ་ལྟ་འཕགས་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་པ་དང་དུ་བྲངས་ཏེ་དཔྱངས་ཅན་བཞད་པ་དག་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་གསུངས་ཀིས་བསྐུལ་མ་མངོད་པ་དང་དུ་བྲངས་ཏེ་དཔྱངས་ཅན་བཞད་པ་དག་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་གནད་ཀྱི་ཚིག་ཏུས། ཐབས་ཅད་མཁྱེན་པ་དག་འདུན་གྱུབ་དང་ཀུན་གཟིགས་ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་མངོན་པར་རྟོགས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་ཟིན་ཅ

བ་བཞི་བཞི་གཅོགས་ཤིང་། ལྷགས་འཕྲིལ་བ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་སྐྱེན་ཀྱང་བརྐས་པའི་གསེབ་ན་རྟ་མཚེ་ལྷང་ནག་རྟ་སྐད་འཆེར་བ་རེ་རེ་ཐོན་པ། རོགའི་གསེབ་ནས་མེ་སྐུག་འཕྲོས་པས་ཚངས་པའི་འཇིག་ཅེས་པ་ནི་ཤ་ཟའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྨོངས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོག

འོད་འཕྲོས། རང་ལ་གནོད་བྱེད་དག་བགེགས་ཐམས་ཅད་མགར་གྱི་སོལ་མེར་རྩ་སྤུར་བབས་པ་ལྟར་བསྲེགས། ཤོང་གསུམ་གང་དུ་ཡང་བསྡད་པའི་དབང་མེད་པར་ཐལ་བར་བཤགས་པ་.....

(ལབ) ཀ ཨོཾ་སྤྱི་པཎྜྲ་ཀྲི་ཀ་བཛྲ་ཀོ་ཧ་ཡ་སྤྱི་ཁ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་སྐུྃ་ཕཊ། ཅེས་པའི་སྔོན་ཙ་ཅི་ནུས་ལུ་བཟླས་རྗེས། ཨོཾ་བཛྲ་དུན་སྒྲོ། ཏིག་ཏན། ཪཿཪཿས་མ་ཡ་ཀྱོཿ། སྐྱེ་བཆུད་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་སྐབས་སོ། །ས་མ་ཡ་ཪཿས་མ་ཡ་བཟློག །ས་མ་ཡ་སྒྲོཿས་མ་ཡ་གཏུབས། ས་མ་ཡ་བྱེར། ས་མ་ཡ་ཟད། ས་མ་ཡ་ཟད་ནུད་ཕར་ཡ། འབྱང་པོ་སྣ་ར་ཡ་ཪཿཪཿ ཞེས་པའི་ལས་སྐབས་ཆམས་བཟློས་རྗེས་ཡིག་བཆུ་བརྩེད། མཚམས་སུ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བར་སྐྱོ་ན་མདུན་བསྐྱེད་མངོན་རྟོགས་སྐབས་ཤར་ལྷུང་། རང་ཉིད་ཅས་པ་དོར་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་སྤྲོང་ན་བཞུགས་པར་གྱུར། ཅེས་པའི་བར་གསལ་བཏབ། དེའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རང་འབྱའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྐུལ་ཅན་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཐལ་བར་ཕྱིན་ཅིང་ཐིམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པས་སྐྱེན་རང་གི་རྩ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་ཡང

པའི་གསུང་། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཕྱག་ས། །ཁོ་རྒྱལ་དབང་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་བསྟོད། །ཅེས་པས་བསྟོད། འདོད་(ཡོན) དོན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་རྣམས་ཀུན་མ་ལྷེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་བཤགས། ཡེ་ཤེས་པ་རྣེན་ཡོད་ན། འདིར་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་སོགས་བཞུགས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བ་ཡིན་ཏེ།

ཀུར་པ་ལས་རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདོག་ཤེལ་····
དཀར་གྱི་རི་བོ་ལྟར་དཀར་ཞིང་འཚེར་བ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པའི···
ཙ་ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ། གཡས་ངོག་མས་ཆུ་ཤེལ་གྱི་
ཕྲེང་བ་བརྒྱ་ཙ་བརྒྱད་པའི་གདངས་ཚོང་བ། གཡོན་ངོག་མས་པད་མ་
དཀར་ཞིའི་ཡུ་བ་ནས་འཇོན་པའི་སྟེང་ཐད་དུས་གསུམ་གཤེགས་རྒྱས་
མཆོད་བྱེད་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་གང་བུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ཞབས་རྩེ་
རྡེའི་སྐྱེལ་གྲང་གིས་བཞུགས་པ། རིན་ཞི་ཆེའི་དབུ་རྒྱན། སྟེང་རྒྱན།
མགུལ་རྒྱན། ཐུགས་གདུབ། ཞབས་གདུབ། སེ་མོ་དོ། དོ་ཤལ། ངོག་པག་
ལྷེ་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང་སྡེ་མ་དག་པ་ཐུགས་རྗེའི་ཏིང་
ཞེ་འཛིན་ལས་ངོག་ཏུ་ཤར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཉི་མའི་
སྟེང་ན་ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོད་པ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྔ་ཕྲག་བརྒྱར་ཕྱོགས་
བཅུར་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་
ཁོང་ནས་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་
ཀྱང་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་
ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་
ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་ཏེ།
ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་
མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་
ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་མོ་སྤྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཐལ་མོ་སྤྱར་
བ་ཡིན་ཏེ།

ཡོངས་སུ་སྨྱར་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་སྡུས། མཆོད་པ་དངོས་སུ་བཤམས་ཡོད་ན། ཞེ་སྡེ་ཏའི་སྐབས་ཀྱིས་བསངས། ལུ་སྒྲ་ཕས་སྡུངས། རྣོང་པའི་ངང་ལས་ཇོ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཇོ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དུབས་ཤིང་ཐོག་པ་ཉར་ས་ལས་འོད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ཇོ་ཞལ་ཟློས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ

དུ་ཞུ། ཤཱིང་གའི་ཏྲིཾལ་ཐིམ། དེ་ཡང་རིམ་གྱིས་འོད་དུ་ཞུ་སྐེ་མི་དམིགས་པའི་ངང་ནས་སྣང་ཡང་སྐྱུན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པར་གྱུར་པའི་མོས་ཤིང་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཐོན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྐོམ་བཟླས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཚེ་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་སུ་ཤེས་པ་ལ། རྣལ་འབྱོར་པ་བྱམས་པ་སྐྱིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སོགས་པ་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྨིན་པ། འདིའི་དགྱེལ་འཁོར་དུ་བཞུགས་ནས་སྐོད་ཅིང་གི་དབང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་ཅིང་། དབང་དུས་སུ་ཁས་བླངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བས་ཡིད་མཐུན་གྱི་གནས་སུ་བྱིས་པ་སྐུ་མཆོད་གཏོར་སོགས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བཤམ། ཁ་སྐོར་ཐུགས་པས་བདུད་རྩི་རིལ་བུས་ཁ་དག་པར་བྱས་ནས་དེའི་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་ཕྱེ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཐོན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བསྐོམ་བཟླས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཚེ་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྨིན་པ། འདིའི་དགྱི

ལ་ཤུགས་ངམ་རྒམ་ལ་ལྷ་ལ་ཤུགས་ཉོ། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྐྱར། སྟོང་པའི་བངང་ལས་ཡོ་ལས་ཆུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་པོ་གཞའི་དགེབས་ལྷ་བ་"" བ་དན་གྱིས་མཚན་པ། དེའི་སྐྱེང་དུ་རོ་ལས་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ། དེའི་སྐྱེང་དུ་ཡུངས་མི་མཁོའི་སྒྲིང་པུ་གསུམ་གྱི་སྐྱེང་དུ་ཡུངས་བྱང་བའི་ཐོད་པ་དཀར་པོ། དེའི་ནང་གི་ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་བྱང་བའི་བཅས་པ་སྐང་གི་ཤ་གོས་མཚན་(ཀཀ་བ) པ། སྐྱེར་ཚོ་ལས་བྱང་བའི་ཐྲིའི་ཤ་ཀུས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་རྡོ་ལས་བྱང་བའི་སྐང་པོ་ཆེའི་ཤ་དས་མཚན་པ། བང་དུ་ཁོ་ལས་བྱང་བའི་རྟའི་ཤ་ཏས་མཚན་པ། དབུས་སུ་ཆུ་ལས་བྱང་བའི་མིའི་ཤ་ནས་མཚན་པ། ཤར་སྐྱེར་ལྷོ་ལས་བྱང་བའི་ཨི་ཆེན་པིས་མཚན་པ། སྐྱེ་ནུབ་ཏུ་ལྷོ་ལས་བྱང་བའི་བར་སྐབ་ཀྱི་བཅས་པ། བྱང་ཤར་དུ་ཏྲོ་ལས་བྱང་བའི་རྟང་མར་མས་མཚན་པ། དབུས་སུ་བོ་ལས་བྱང་བའི་ཨི་ཆུས་མཚན་པ། དེ་དག་གི་སྐྱེང་དུ་ཚོ་དཀར་པོ་ཡངས་དམར་པོ་ཆུ་ཀྱི་ཐུང་ཚོ་ཐུང་ཀུ་ཚོ་ཐུང་ཀུ་ཚོ་ཐུང་ཀུ

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಅರಣ್ಯವು ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತವ

སྐྱེ་པེ། ཡུལ་ཁོ་ཀོ། ནེ་ཤི་དྲི། ཤག་པུ་ཏི་ཚང་ཁྱོ་ལུ་ཏུ། སྟག་ཏོ་ཁ་ཅིག་ཏུ་བཀོད་པས་ནང་མཆོད་ཕུལ། བཅོམ་ལྡན་ཚས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་སྐུན་ལམ་དུ། །བདུད་འདུལ་བསྟན་པ་བསྐྱངས་བར་ཞལ་བཞེས་པ། །ལས་ཀྱི་གཤེན་རྗེ་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་མ། །འཇུང་ཡོ་རོ་ལངས་ཅི་བཞི་བཀའ་ཉན་ཚོགས། །(༡༡བ) ཕྱི་ནང་སྐྱོང་བའི་དམ་ཅན་མ་ལུས་ལ། །བདག་ནི་རེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་འདུད་ཅིང་མཆིས། །ཕྱོགས་སྐྱོང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཆོམས་ཀྱིས་བདག་གི་དགེ་བའི་བྱ་བ་ཆམས་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་། དེའི་བར་ཆད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་མངོང་ཅིག །ཨོ་ཡ་སྣང་གཱ་ས་མ་ཡ། ཡ་སྣང་གཱ་ཏེ་ཀོ་པ་ཏི། དྲོ་ཚེ་མེ་ཁ་ཁ། ལུ་ཏོ་ཏྲོ་མ་ཁ་བ། ཞ་ནུ་རཏྣ་མེ་ཁ་པ། ལུ་པོ་ཏྲོ་མེ་ཁ་བ། ཁཅ་སིདྡྷི་སྤྱི་པཱ་ཡན་ཚོ། ཁཅ་ཀཱ་ཁྱབ་བྱ། ཡ་སྣང་གཱ་ལྷ་བ་མཏྷ་ས་མ་ཡ་སཏྱ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཤེས་གསུམ་བརྩེད། ཕྱོགས་སྐྱོང་འཁོར་བཅས་རང་གནས་ལུ་གཤེགས་པར་གྱུར། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་བརྒྱབ་པ་ནི། ཨོཾ་སྤྱིཿཁྱི་ཀྲ་ན་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་སྐྱ་ཁ་ཀྲཱིཿ ཁཅ་ཏཐཱགཏ་སྭ་ཁ་ཁ་ཀྲཱིཾཿ ཁྱོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། ཁྱོང་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿལས་ཤེས་པ་ནས། ཤལ་སྡེའི་བར་བརྩེད། རང་ཉིད་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླ་དཀར་པོ་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ་སྙམ་ད

གི་སྐྱིང་གར་བསྡུ། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་གནས། །སྣང་ཚིག་གིས་
ཤེ་འཕོབ་འགྱུར་བ། །བྱ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡི། །རོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་
ལ་འདུད། །གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་དག་པོ་ཆེ། །དཔའ་བོ་མཆོག་གི་
རྒྱུད་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དགའ་འདུལ་བའི་དོན་མཛད་པ། །རོ་རྗེ་
འཇིགས་བྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་ཕྱག་བྱ། སྐྱིང་(བཞིན) གའི་ས་བོན་གྱི་
ངོད་ཟེར་ལས་བྱུང་བའི་ཅཀྵི་ཀུ་དཀར་མོ། ཕག་མོ་རྡོན་མོ། དབྱངས་
ཅན་མ་དམར་མོ། །གོོ་སྐེ་ལྡང་གུ། ཕྱག་ན་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་པ་
ཐོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་གྱུར་པར་བགམས་ལ། ཨོཾ་སྤྱིཿསྤྱིཿཧཱ་མཆོད་
ཅིང་དང་། ཨོཾ་ཀྱཱཾ་ཀྱཱཾ་ཕཊ། ཀྱིས་ཞབས་བསིལ། ཨོཾ་ཁྲི་གྲི་ཀུ་ན་ན་དུཾ་སཀ་ད་མ་ཀ་
གཿགཿགཿ ཡིས་དྲི། ཨོཾ་ཀུ་ལྷ་ར་ནྟ་པི་ཅེ་ཛཿཛཿཧཱྃ་ཕཊ་ཀྱིས་མེ་ཏོག །ཨོཾ་སྤྱིཿཧཱ
ཡི་ཕཊ་ཀྱིས་བདུག་སྤོས། ཨོཾ་དྷཱུ་པཱ་ཏ་ན་ཁེ་གྲི་ཀུ་ན་ན་མཏྶ་ཛནྟྲ་ཀུ་ས་ན་
དི་ནི་དྷཱུ་པ་ཡེ་སྭཱཧཱ་མཆེ། ཨོཾ་བཛྲ་ནཱ་བི་ཏཱ་ཡཿཧཱྃ་ཕཊ་སྣང་བཤེལ།
ཤཱ་པ་ཡཿཧཱྃ་ཕཊ་གཙུག་ཏོར། ཨོཾ་བཛྲ་ཏི་ཀྵ་ཎ་ཡཿཧཱྃ་ཕཊ་ཞལ་ཨོ་
ཏཱ་ཡཿཧཱྃ་ཕཊ་ཕྱག་གཡས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ལི་ཡཿཧཱྃ་ཕཊ་གཡོན། ཨོཾ་བཛྲ་
ཤཱ་ལི་ཡཿཧཱྃ་ཕཊ་ཐལ་སྦྱོར་ལོ་འབུལ། མཆོད་ལྷ་རྣམས་སྤྲུལ་སྐྱིང་གར་བསྡུས། །དེ་ནས། རྣལ་འ་
རྣམས་ཀྱི་བཤགས་པར་བྱ། །སྐྱེས་ཤིང་བྱང་བ་རྣམས་ཀྱི་བསལ། །ཤི་
བྱེད་པར་ཡང་སྨྲས་སྐར་བརྗོད། །དེ་བཞིན་བསོད་ནམས་རྗེས་ཡི་
རང་། །བདག་གིས་བདེ་བླེར་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་
ལ་སྐྱབས་སུ་བློ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་དགྲོལ། །བྱང་
ཆུབ་གནས་ལ་འགོད་པར་བགྱི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཡང་དག་བསྒོམ།།
ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཁྱེད་རྣམས་ལ། །བདག་གི་ལུས་ཀྱི་དབུལ་བར་བགྱི། །
ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་
ཞིང་། །བདག་གིས་བདེ་འགྲོར་ཡོངས་སུ་བསྐོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་
ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་དགྲོལ། །བྱང་
ཆུབ་གནས་ལ་འགོད་པར་བགྱི། ། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན། །ཆོས་ཀྱི་
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །རབ་ཏུ་དང་བས་བསྟེན་པར་

བགྱི། །ཞེས་དང་། སྟོབ་བཟུང་སྟེ་ག། ལངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །
བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས། །བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་
བ་ཡིས། །དུས་འདི་ནས་ནི་བཟུང་ནས་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་
གྱི་བར། །རི་ལྟར་དུས་གསུམ་མཐོན་པོ་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་
(༡༢བ) ནི་འཕངས་མཛོད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད། །དམ་
པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནི་བསྲུབ་པ་དང་། །
དགེ་བའི་ཆོས་ནི་སྡུད་པ་དང་། །སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་
གསུམ། །སོ་སོར་བརྟག་པར་བདག་གིས་བཟུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་
དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །སངས་
རྒྱས་ཆུལ་འབྱོར་ལས་སྐྱེས་པའི། །སྟོབ་པ་དེད་ནས་བདག་གིས་
བཟུང་། །རོ་རྗེ་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡི། །རོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་། །
ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བར་བགྱི། །སྤྲོབ་དཔོན་དག་ཀྱང་བཟུང་བར་
བགྱི། །རིན་ཆེན་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཡི། །དམ་ཚིག་ཡིད་དུ་འོང་བ་
ལ། །ཉིན་རེ་བཞིན་ཡང་དུས་དྲུག་ཏུ། །སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞི་རྒྱས་སྦྱིན། །
བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལས་བྱུང་བའི། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཚལ་
དག་པའི་རིགས་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །སྟོབ་པ་བཞི་རྒྱས་བཏབ་ནས། །
ཡང་དག་ཉིད་དུ་སོ་སོར་བཟུང་། །མཆོད་པའི་ལས་ནི་ཅི་ལྟུས་བགྱི། །
བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་བགྱིས་
ནས། །སེམས་ཅན་ཐུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །བདག་གིས་སྟོབ་པ་མ་ལུས་
བཟུང་། །མ་བསྐལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་བསྐལ། །མ་ཐོལ་བ་རྣམས་

བདག་གིས་དགོ། །དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་དབུགས་དཔྱང་ཞིང་། །སེམས་ཅན་སྡུ་ངན་འདས་ལ་འགོད། །ཅིས་བརྗོད་ཅིང་མ་བྱས་ཀྱང་ཆད་པར་མི་འགྱུར། དེ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚེ་ཐོག་མེད་(ཀཀན) བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་བརྒྱད་དང་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་གྱུར་ཅིག་སྐབས་དུ་ཚད་མེད་···

བཞི་བསྒོམ་པ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པས། ཨོཾ་ས་ཧཱ་ཡ་ཤྲཱི་སཏྭ་ཧཱ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཤུ་ཏྲ་ཏ་ཏྲཱ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཁཱ་ཧཱ། དང་དང་ཆོགས་ཞིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་བཞི་དང་བྲལ་བ་བདག་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ཏེ···

མལ་གྱི་སྟང་བ་བསྡུས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་བསྒོམས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོགས་བསགས···

པ་དང་འཆི་བ་ཆོས་སྐུར་ཕྱིར་བའི་ལམ་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་ལྟ་བའི་ཚེ་དང་མ་བྱལ་ཞིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཉིད་བྱེད་པའི་སྟོང་པ་ལས་ཡི་རོ་ལས་ཤིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བའི་མདོག་ཅན་གཞུ་ལྟ། མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ། ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་

རྣོ་རྩེའི་ས་གཞི་རྣ་བ་གུར་བྱ་བྱེ་རྣམས་རྣོ་རྩེ་འབར་བའི་རང་བཞིན་""
བར་མཚམས་མེད་པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཇིག་ཀུས་ཀྱི་མེ་ཤུ་བུ་ཁ་དོག་སྣ་""
ལྟ་པ་ཙོག་ས་བཅུར་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་འཕྲོར་ནི། རྣ་བའི་
(༧༣བ) དབུས་སུ་རླུང་འཕོར་བ་རྩེ་བཅས་བཅུ་ཕྲེ་བ་དང་བཅས་པ་ཕྲེ་བའི་ནང་""
དང་རྩེ་བས་ལ་ཅུང་ཟད་མ་རེག་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྣ་ཚོགས་པརྒྱ་""
དང་བྲི་བ་དང་ཉེ་མའི་གདན་གསུམ་གསུམ། གདན་དབུས་མའི་སྟེང་
དུ་ཤཱི་ཡི་ག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་གཅོད་མཛོས་རྒྱལ་པོ་སྐུ""""
མདོག་མཐིང་ག་མི་བསྐྱོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན་མཐིང་དགར་དམར""""
བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ""
འཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་གཡས་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྡེག་ས་ཞབས་བཅུད་
གཉིས་པད་མ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ་ཞབས་བརྐྱང་སྐུབས་""""
ཀྱིས་བཞུགས་པ་ཡབ་ཡུམ་སྐྱེམས་པར་ཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཤུ་ཀི""""
པོད་ཟེར་གྱིས་བཀུག་པའི་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ཞལ་དུ་བཅུག་ནས་ཞུ་བ་རྣོ་རྩེའི་
ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་པད་མར་ཞུགས་པའི་ཐིག་ལེ་བཅུ་ལས་ཤུ་རིང་པོ་""""
བཅུ་དང་། དེ་ལས་ཁྲོ་བོ་བཅུར་གྱུར་པའི་གཤེག་རྩེ་གཤེད་སྐོན་པོ་
རྣམ་སྣང་གི་ཅོད་པན་ཅན་སྐུ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག""""""
དྲུག་པ་གཡས་ཐ་མས་རྣོ་རྩེ་ཐོ་བ་འཇིན་པ། གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་
དགར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན་དགར་མཐིང་དམར་བའི་ཞལ་
གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། གཡས་ཐ་མས་བེ་ཅོན་འཇིན་པ། རྟ་མགྲིན་དམར་
པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཅོད་པན་དམར་མཐིང་དགར་བའི་ཞལ་གསུམ་

ཕྱག་རྟག་པ་གཡས་ཐ་མས་པད་མ་དང་གཡོན་བར་པས་འཁོར་ལོ་.....
འཛིན་པ། བདུད་རྩི་འཕྲིལ་བ་སྣོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན་རྣོ
དམར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་རྟག་པ་གཡས་ཐ་མས་རྡོ་རྗེ.....
འཛིན་པ། འདོད་རྒལ་མཐིང་གི་མི་བསྐྱོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན་མཐིང
དཀར་དམར་བའི་(ཀཽན) ཞལ་གསུམ་ཕྱག་རྟག་པ་གཡས་ཐ་མས་
ལྷགས་ཀྱུ་འཛིན་པ། དབྱུག་རྩེན་ཅན་རྩེན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཅོད་པན
ཅན་རྩེ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་རྟག་པ་གཡས་ཐ་མས.....
དབྱུག་པ་འཛིན་པ། རྩེབས་པོ་ཆེ་རྩེན་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན
རྩེ་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་རྟག་པ་གཡས་ཐ་མས་རྡེ.....
གསུམ་འཛིན་པ། མི་གཡོ་བ་མཐིང་གི་མི་བསྐྱོད་པའི་ཅོད་པན་ཅན
མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་རྟག་པ་གཡས་ཐ་མས་རལ
གྲི་དང་གཡོན་ཐ་མས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ། གནྟ་ཀར་ཏོ་པོ་ཐོད་ཁྲིའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་
གཡས་བར་པ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཁྲིན་མ་གཏོགས་གཡོན་བར་པས་པད
མ། མི་གཡོ་བ་མ་གཏོགས་གཡོན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རལ་གྲི་འཛིན་པ
ཀྱོཾ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཡུམ་ཀྱི་པད་ལས་སྒྲས། ཕྱོགས་མཚམས་སྐྱེད་ངེག་གི་གདན
ལ་གཡོན་བཀྲད་གིས་འཁོད། བཅུ་གཅིག་པོ་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་བོའི་རྒྱན

དང་ཉམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ལུ་རྫོགས་པ་སྐྱེལ་པ་ཚོགས་བཅུར་འབྱོ་
བས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོད་པར་སྐྱུར། དང་ཉིད་
གཅོད་མཛེས་ལུ་གནས་པ་ཡོངས་ལུ་སྐྱུར་པ་ལས་རྩོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་"
སྐུ་མདོག་དཀར་ཞོ་དཀར་མཐིང་དམར་བའི་ཞལ་(๗๕ཨ) གསུམ་"
ཕྱག་དྲུག་གི་དང་ཞོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་། ཤྲྀག་
མ་གཡས་གཉིས་རྩོ་རྩེ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉིས་རིན་ཞོ་ཆེ་དང་པཎྜི་
འཛིན་པ་ཡོངས་ལུ་སྐྱུར་པ་ལས་ཆོས་འཕྲུང་དཀར་ཞོའི་འོག་བཞུགས་"
ནས་ཤོ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུ་ཚོགས་པད་མའི་ཉེ་བར་སྟོ་ལས་སྡུ་ཚོགས་རྩོ་
རྩེའི་དབུས་ལུ་ཤྲྀལ་ལས་འཁོར་ལོ་ཤྲྀལ་གྱིས་མཚོན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྟམ་"
སྡུད་དཀར་ཞོ་དཀར་མཐིང་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་དང་
ཞོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་། ཤྲྀག་མ་གཡས་གཉིས་
རྩོ་རྩེ་ལ་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་རལ་གྲི །གཡོན་གཉིས་རིན་ཞོ་ཆེ་
དང་པཎྜི་འཛིན་པ་ཡོངས་ལུ་སྐྱུར་པ་ལས། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲྭ་བའི་སྐོ་
བའི་པ་རྒྱན་རྟ་བབས་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ལུ་"
སྐོགས་པ་བསྡུད་འཁོར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་"
དང་བཅས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་ལུ་ཡི་ལས་བྱུང་གི་དཀྱིལ་"
འཁོར་ནག་ལ་ཆུང་ཟད་དམར་བའི་མདོག་གཅན་གྱི་སྟེང་ཏུ་ཨ་ཡིག་"""
དང་པོ་ལས་བྱུང་བའི་ཐྲྀ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། དེའི་དབུས་ལུ་ཆུ་ལས་ཆུ་
ཤེར་གྱི་ཆུལ་ཏུ་སྐྱེས་པའི་ལས་བྱུང་བའི་རལ་གྲི་དབུས་ལུ་སྐྱེས་
པའི་ཤ་ཆེན་པ་ཡོངས་ལུ་སྐྱུར་པ་ལས། ཤ་ཁྲའི་དབུས་ལུ་ཤྲྀལ་ལས་
ཕྱག་ཏུ་ཐིམ་པ་ཡོངས་ལུ་སྐྱུར་པ་ལས། དང་ཉིད་སྐུ་རྩོ་རྩེ་འཛིན་པ་

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་ལེར་ཡོད་ཅམ་ཁྲིས་པ་་་
ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་གྱེས་སྤྲེགས་བམ་ཕྱགས་ཀར་
བསྣམས་པ། ཞབས་རྩེ་རྩེའི་སྐྱེལ་གྱང་གིས་བཞུགས་པ། མཚན་སོ་
གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། རལ་པའི་ཟྲུར་ཕྱུད་ལྟ་
དང་ལྡན་(ཀུན་)ཞིང་། རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། འདི་ནི་བར་ཅད་
ཚོངས་སྐྱུར་ཉིར་བའི་ལམ་ཉིར་རོ། །དེའི་ཕྱག་གཡས་ཡྱུ་ལས་བྱང་བའི་ཉེ་མའི་
དཀྱིལ་འཁོར། དེའི་འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་རྣམ་སྣང་
ལ་སོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་རྩོ་རྩེ་རྡོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་དང་། རྩོ་རྩེ་ལྷགས་ཀྱུ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲོ་པོ་དང་། སེམས་
མ་རྩོ་རྩེ་མ་ལ་སོགས་པའི་རིག་པ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་
དང་བཅས་པ་ཉེ་མ་ལ་ཞུགས་པས་འོད་ཟེར་གྱིས་དཔག་ཚད་སྟོང་་་་་
ཕྱག་བརྒྱར་ཁྱབ་པའི་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྐུར། དེའི་སྟེང་དུ་ཐུགས་
ཡིག་མཐིང་གི་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་ལྔན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་་་་་
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ཁྲོ་པོ་དང་རིག་པའི་
ཚོགས་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐལ་ཞུགས་པ་ལས། ཁྲོ་པོའི་རྩོ་རྩེ་ཁ་དོག་
ནག་པོ་རྩེ་དགུ་ལ་རྣ་ཤིན་ཏུ་གདེངས་པ་འོད་ཟེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ། ལྷེ་
བ་ལ་ཐུགས་གིས་མཚན་པ། དེ་ལས་རྩོ་རྩེ་ཕྱ་མོའི་གཟུགས་སྤྲོས་པས་
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཁྲོ་པོ་དང་རིག་པའི་་་་་་
ཚོགས་རྣམས་སྤྲོས་ཏེ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གང་བུ་
བཞིན་དུ་གང་བ། ཉེ་མ་ལ་གནས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྨིན་པར་
བྱས་ནས། རྩོ་རྩེ་འཇིགས་བྱེད་ཐོབ་པར་བྱས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

འདུས་ནས་རོ་རྗེ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཟླ་བ་དང་དེའི་སྟེང་གི་ཉི་མ་རོ་རྗེ་
ཡོངས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྣ་ཚོགས་པརྒྱ་དང་ཟླ་བ་
དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ། རང་ཉིད་འབྲས་བུ་རོ་རྗེའི་པ་དཔལ་རོ་རྗེ་
འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་དགུ་ཕྱག་སོ་བཞི་་་་་་
ཞབས་བཅུ་རྩེ་པ་གཡས་བསྐུམ་ཞིང་(ཀུཀ་བ) གཡོན་བརྒྱང་བའི་་་་
ཁྲབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་ཁམས་གསུམ་པོ་ཟ་བར་ནུས་པ། ཏ་ཏ་ཞེས་
ཐྲོག་ཅིང་ལྷགས་ཐོད་ཀྱས་ཤིང་། མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཅོགས་པ་ཁོ་གཉིར་
ཅན། ཁོ་གཉིར་ཀྱི་འགྲམ་དུ་སྐིན་མ་དང་སྐུན་འཇིག་པའི་དུས་ལྷར་
འབར་བ། ཐུ་ཁམ་སེར་གྱེན་དུ་བརྩེ་ས་པ། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་
ལས་འདས་པའི་ལྷ་ལ་སྐྱེགས་མཇུག་བཅུག་ཅིང་པ། ཇི་ཀར་དེའི་ཐུ་ཁམ་
ཡིན་ཏེ་ཐུ་ཁམ་ཐོག་ཏུ་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་དམར་
པོ་རབ་ཏུ་འཇིགས་པ་ཞལ་ནས་བྲག་འཛོག་པ། དེའི་སྟེང་དུ་འཇམ་
དཔལ་གྱི་ཞལ་སེར་པོ་ཡིད་ཙམ་བྲོས་པ། གཞོན་ནུའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་

ཅིང་། སྤྱི་བོར་རལ་པ་ལྟ་དང་ལྡན་པ། རྣའི་རྩ་བའི་གཡས་ཀྱི་ཞལ་དང་པོ་སྟོན་པོ། དེའི་གཡས་ཞལ་དམར་པོ། གཡོན་ཞལ་སེར་པོ། རྣའི་རྩ་བའི་གཡོན་གྱི་ཞལ་དང་པོ་དཀར་པོ། དེའི་གཡས་ཞལ་དུད་ཀ །གཡོན་ཞལ་ནག་པོ། ཞལ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པ། ཞལ་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པའོ། །ཕྱག་གཡས་གཡོན་གྱི་དང་པོ་གཉིས་པའི་མཐིལ་ནས་ཀྱིས་བྱང་པོ་ཆེའི་པཏྲ་ལས་བྱས་པའི་ཐོད་པ་ཁྲག་ཁྲིག་ཏུ་གང་བ་ལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཕྱག་གཉིས་པའི་ཐོད་ཆལ། བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་པའི་བར་ལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཕྱག་གཉིས་པའི་ཐོད་ཆལ། བཅུ་གཅིག་པ་ནས་བཅུ་བཞི་པའི་བར་ལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཕྱག་གཉིས་པའི་ཐོད་ཆལ། བཅུ་བཞི་པ་ནས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་ལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཕྱག་གཉིས་པའི་ཐོད་ཆལ། བཅུ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་བདུན་པའི་བར་ལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཕྱག་གཉིས་པའི་ཐོད་ཆལ། བཅུ་བདུན་པ་ནས་བཅོ་ལྔ་པའི་བར་ལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །ཕྱག་གཉིས་པའི་ཐོད་ཆལ། བཅོ་ལྔ

བཞི་པས་བོང་བུ། ལྷ་པས་རྟ་མོང་། དུག་པས་ཁྱི། བདུན་པས་ལུག །
བརྒྱད་པས་ཕག་དང་། གཡོན་གྱི་དང་པོས་བྱ་རྐོང། གཉིས་པས་ཉག་པ།
གསུམ་པས་བྱ་རོག །བཞི་པས་ནེ་ཙོ། ལྷ་པས་ཁྲ། དུག་པས་བྱ་ཆེན་པོ།
བདུན་པས་ཁྱིམ་བྱ། བརྒྱད་པས་བཞད་མནན་པ། ཚངས་པ་དང་
དབང་པོ་དང་ཁྱབ་འཇུག་དང་དྲག་པོ་དང་གཞོན་ནུ་གདོང་དུག་
དང་ལོག་འཇེན་དང་(༡༥བ) ཀླ་བ་དང་ཉེ་མ་རྣམས་ཁ་སྦྱུབ་ཏུ་
ཐུས་ཏེ། ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་ནས་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་སྤྲོང་
དཀྱིལ་ན་བཞུགས་པ། འདི་ནི་སྐྱེ་བ་སྡུལ་སྐུར་ཁྱེར་བའི་ལམ་ཁྱེར་རོ། །རང་གི་མིག་
གཉིས་སུ་གྱིམ །རྣ་བ་གཉིས་སུ་ཐྲིམ། སྣར་ཁོ། ལྟེའི་རྩ་བར་རོ། དཔུལ་བར་
གཤ །ལྟེ་བར་སོ། སྐྱེ་བོར་ཡོ། མགྲིན་པར་ཡུངས་ཀར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་
པར་ཐུར། རང་ཉིད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་
ཡི་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་སྐུ་མདོག་སེར་
པོ་ཡིད་ཅམ་ཁྲོས་པ་ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་གྱིས་
པདྨ་ཐུགས་བམ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ། ཞབས་རྩེ་རྩེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་
བཞུགས་པ། མཚན་མོ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཀུས་བརྒྱན་པ།
རལ་པའི་རྒྱུར་ཕུད་ལྟ་དང་ལྟན་ཞིང་། རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་
དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿའི་ཟླ་གདན་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡང་གཅིག་ཡང་གཅིག་ཡིན་
ལྡན་རང་གི་ཡིད་ཀྱི་མིག་ཏུ་ཐོན་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཨོཾ་
ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བསྐྱེལས་པ་

དང་འདྲ་བའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མདུན་གྱི་ནམ་
མཁའ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་འབྱང་གི་བཞིགས་བསྐྲད་དེ་བསྡུད། ཨོཾ་
ཨཱཿཧཱུྃ་ཀ་ཥཱགས་ཀྱིས་མཆོད། ཨོཾ་སྭ་རཱ་ཧཱ་ཡེས་པ་དམ་ཚིག་པའི་སྤྱི་བོར་དགུག །
ཨོཾ་དཾ་ཏཱ་ཀྱཱཾ་གི་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཞུག །ཨོཾ་པདྨ་བཱི་སྤྱི་དམ་ཚིག་པ་དང་དཔེར་མེད་དུ་བཅིངས། ཨོཾ་
ཁཛྲ་ཀཱོ་ཧཿམ་དམ་ཚིག་པ་ལ་དགྱེས་བཞིན་དབང་དུ་བྱའོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྣམ་ཤེས་པའི་སྡུག་
(ཀ་ལ་ན) དང་ལྡན་ཀྱའི་ཕྱག་རྒྱ། སྒོམ་ཡང་བྱག་ཀའི་ཀྱེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་
འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་
མཁའ་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་ཀྱིས་མཆོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཏེ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་"
བ་བཀབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲོས་པའི་ལྷ་མོ་ཅཀྵེ་ཀཱ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པ་བརྟེད་པ་སྟོན་ཏུ་འགྲོ་བས། རྒྱ་བ་ལྷ་བྱའི་བྱམ་པ་
དཀར་པོ་བཏུད་ཅིང་ལྷན་གཅིག་བ་བཟུང་ནས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །སྐྱེ་བས་ཐོག་པའི་དབང་བསྐུར་བ། །རིས་ལྷར་དེ་
བཞིན་བདག་གིས་ནི། །དག་པ་ལྷ་ཡི་ཆུས་དབང་བསྐུར། །ཞེས་གསུང་
ཞིང་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས། །དག་པའི་ཆུས་ཐུགས་ཀྱི་
གང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུའི་ཕུང་པོ་ཡངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྩ་ལྟེ་གྱི་དབུ་ལ་མི་བསྐྱོད་པས་
ཅིང་། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་
བརྒྱབ་ཀོང་དུ་མ་བྱས་ན་འདི་བརྒྱབས་རྗེས་ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ་ཡ་སྣང་ཀ་ཨཀྟོ་པ་
ཏྲི་ཚུ་ཀྵ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཀཱ་ཞེས་ཀྱིས་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོ་རྣམས་འབུལ། ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ནི།
མཆོད་དོ། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ནམ་མཁའ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །

ಮಹಾಪ್ರಭು ಶ್ರೀಮದ್ವಿಜಯಗಣಪತಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕಗಳು. ಸಂ. ೧೯೭೯ (೧೯೨೨) ಮಹಾಶಯರೇ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ೧. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರೂ. ೨-೦-೦ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರೂ. ೩-೦-೦ ಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ೨. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ೩. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು, ಊರು, ಜಾತಿ, ಮತ, ಗೋತ್ರ, ಸೂತ್ರ, ಶಾಖೆ, ಪ್ರವರ, ಮೂಲಪುರುಷರ ಹೆಸರು, ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕು. ೪. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೫. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೬. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೭. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೮. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೯. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೧೦. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೧೧. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೧೨. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೧೩. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೧೪. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೧೫. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೧೬. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೧೭. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೧೮. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೧೯. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೦. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೧. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೨. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೩. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೪. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೫. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೬. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೭. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೮. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೯. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೦. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೧. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೨. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೩. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೪. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೫. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೬. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೭. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೮. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೯. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೪೦. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೪೧. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೪೨. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ೪೩. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ

བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན། ཞབས་བཙུ་དྲུག་ནི་སྐོང་ཉིད་བཙུ་དྲུག །མཚན་མ་སྤྱན་དུ་འགྲེང་བ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པ། མི་ལ་སོགས་པ་ནི་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་དང་། བྱ་རོད་ལ་སོགས་པ་ནི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དག་པ་ཡིན་ལ། གཅེར་བུ་ནི་སྐྱེབ་གཡོགས་མེད་པ་དང་། སྐྱ་སྤྱན་དུ་བརྩེས་པ་ནི་སྙིང་རྗེས་ཀྱང་ཕྱོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་དོན་མདོར་བསྡུ་ན། གཏན་ལ་དབབ་པའི་གཞི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུའི་བརྗོད་བྱ་གང་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །བཞུད་ཕེད། སྨིཽ་སྨིཽས་བསངས། སྤྲུལ་པའི་སྐུས་སྐོང་པའི་དང་ལས་ཕྱེད་རོག་རྣམས་པད་སྐྱེས་ཀྱི་ཁམས་ཏེ་ཐོག་མེད་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ནི་ཐོག་མ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཐོག་མ་མེད་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། མཚན་པར་སྣང་། ཐུགས་ཀའི་ཀྱེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བསྡོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབང་ལྡན་པས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་པ་རྣཾཀྱེ་བོ་ཧཱུྃ་ཐོག་མེད་ནས་སུ་མེད་པར་གྲུབ་པ། དབང་ལྡན་དབང་བསྒྱུར་མི་བསྐྱོད་པས་ཏྲུ་བཅུད་པར་གྲུབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡ་མླེ་ཆ་ཀ་ཨསྐྱེ་ཧཱུྃ། ཤཱཀྱ་པ་ཀྱིཙྪ་ཀྱེ་སྨྲའོ།

(༡༥ན) གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་དག་པོ་ཆེ། །དཔའ་བོ་མཆོག་གི་སྐྱོང་ཡུལ་ཅན། །གདུལ་དགའ་འདུལ་བའི་དོན་མཛད་པ། །རྗེ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཨོཾ་ཡ་སྣ་ཆ་ཀ་ཧཱུྃ་ཐཏ། ཅེས་བཟླས་པའི་མཐར་རྗེ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞུ་བ་ལས་ཁྲག་འཛག་པའི་མི་མགོའི་ཕྲེང་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། མཐེ་བོང་ཡུགས་ཀྱས་ཕྱེ་འགྲམ་པའི་བསམ་པས་བགྲང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་མཐར་བཟུང་བྱའི་སྔགས་རྣམས་གཡས་སྐོར་དུ་འགྲེང་སྟེ་གནས་པ་བོད་ཟེར་འབའ་པའི་ཆ་ཅན་ལས་ཀྱི་སྒྲ་སྐོན་ནས.....དབུགས་དང་ལྡན་ཅིག་ཕྱིར་ཕྱུང་འགྲོ་བའི་དོན་བྱས། སྒར་དབུགས་དང་ལྡན་ཅིག་སྣའི་བུ་གཉན་ནང་དུ་ཞུགས། སྔགས་འཕྲེང་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ཤིང་། གཞན་ཡང་བཟླས་དམིགས་སྐབས་སུ་གང་བབས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཅི་ཡོད་ཤེས་པ་རེ་ཞིག་དགྱེས་ཤིང་། གཞན་ཡང་ཐོག་མེད་ནས་ཡི་ཤ་ཆ་ཀ་ཧཱུྃ་ཐཏ། ཞེས་པ་ཙ་སྔགས་སམ་ཕྲེང་སྔགས་སོ། །ཨོཾ་སྨིཾ་ཀྲཱིཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཞེས་པ་ལས་ཁོད་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། ཨོཾ་ཡ་སྣ་ཆ་ཀ་ཧཱུྃ་ཐཏ། ཚིག་སྔགས་སོ། ཨོཾ་ཡ་སྣ་ཆ་ཀ་ཧཱུྃ་ཐཏ། སྐྱེ་ཞིང་། །ཨོཾ་ཡ་སྣ་ཆ་ཀ་ཧཱུྃ་ཐཏ། ཞེས་ཐེངས་ཤིག་གཅིག་གིས་བསྟོད། (ཡ།ཁ) གཏོར་མཐོན་ཟུར་དུ་བསྐྱེད་པར་སྐྱེ་ཞེས་པའི་ཚུལ་ཁོ་ནས་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་མཐའ་དག་ཏུ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཡ་སྣ་ཆ་ཀ་ཧཱུྃ་ཐཏ། ཞེས་ཐེངས་ཤིག་གཅིག་ཏུ་བསྟོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཨོཾ་ཡ་སྣ་ཆ་ཀ་ཧཱུྃ་ཐཏ་ཞེས་པ་ལས་ཁོད་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ། ཨོཾ་ཡ་སྣ་ཆ་ཀ་ཧཱུྃ་ཐཏ། ཚིག་སྔགས་སོ

དེ་བཅུག་པ་ལས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་
ཀྱིས་ཕྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པར་གྱུར། སྐར་ཡང་། ཨོཾ་སུམྦྷ་ཧཱུྃ་ཞེས་སོགས་
ཀྱིས་དབང་སྐུ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནས་གཙོ་བོའི་ཙ་ཞལ་གྱི་དབུ་ལ་མི་བསྐྱོད་
པས་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་
གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་སོགས་བཞིན། ཡ་སྣ་ཆ་ལ་མཆོད་སྤྲས་བཏགས་ནས་འབུལ། ཨོཾ་ཡ་སྣ་ཆ་
ཀ་ཨོཾ་ཡཱུཾ་ཧཱུྃ་ཞེས་པས་ནང་མཆོད་འབུལ། གཉིས་མེད་ཐུན་མོང་བ་འམ་བསྡུ་ག།
གཟུགས་མཆོག་མཆོག་ཏུ་ཞེས་པའི་སྒོ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྡོད། འདས་པ་དང་མ་འདས་པའི་
གོང་མ་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པའི་མཐོན་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་
བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་
ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་
ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་
ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་
ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་
ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་
ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་
བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་
པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་ཡང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་གི་ཞལ་ཏུ་

འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་ཅི་བགྱི་བཀའ་ཉན་ཆོགས། །ཕྱི་ནང་སྐྱོང་བའི་དམ་
ཅན་མ་ལུས་ལ། །བདག་ནི་རེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་འདུད་ཅིང་མཆིས། །
ཕྱོགས་སྐྱོང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཆམས་ཀྱིས་བདག་གི་དགེ་བའི་བྱ་"""
བ་ཆམས་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་། དེའི་བར་ཆད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འཕྲིན་
ལས་མངོན་ཅིག །ཅེས་བརྗོད། ལས་གཤིན་ལ་གཏོར་མ་དབུལ་བར་སྨོན་ནོ། རང་གི་ཐུགས་
ཀའི་ཤེུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། ཤྲོ་ཕྱོགས་རིམ་པ་བདུན་གྱི་ས་འོག་
ནས་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐུན་དཔས་ནས་མདུན"""
དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཀ་ལ་རུ་པ་ས་པ་རི་ལྷ་ར་ཛི་དོ་བ་ཏིཾ་ཏྲ་ཀཱ་ཀ
ཎྜ་ཏི་ཎྜ་ཏི། ཞེས་པ་གསུམ་ལ་ཞོགས་པས་གཏོར་མ་དབུལ། ཨོཾ་ཀ་ལ་རུ་པ་ས་པ་རི་ལྷ་
ར་ཛའཱི་ནས་ཤིཥྱེ་བར་དང་། ནང་མཆོད་འབུལ། འཆི་བདག་མའམ་བསྡུ་ན། འཇམ་
དཔལ་བཀའ་ཉན་བསྐུལ་སྟེ་ཞི་བའི་རབ་མནོས་དམ་ཚིག་དང་། །ཁོ་བོ་ཁྱོད་
གཤེན་རྗེ་གཤེད་པོ་ཡི། །བསྒྲེད་རིམ་མཆོད་བསྟོད་བཟླས་ཞོགས་ཚུལ་
བཞིན་དུ། །བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བས་སྟོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་ལམ། །མ་ནོར་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་རྒྱུད་སྨིན་ཤོག །རྗེ་རྗེ་སྤྲོབ་དཔོན་མཆོག་གི་དེད་
དཔོན་ལས། །རྣམ་དག་དབང་བཞི་རབ་མནོས་དམ་ཚིག་དང་། །སྟོམ་

པའི་བཅས་མཚམས་ཆུལ་བཞིན་ལེགས་སྦྱངས་ནས། །སྒོམ་གྲོལ་གདམས་པས་བདག་རྒྱུད་ཕྱག་པར་ཤོག །སྲིད་པའི་གནས་སྐབས་ཡང་དག་སྐྱེ་གསུམ་དུ། །སྡུང་ཡེད་རིམ་པ་དང་ཡོའི་ཆུལ་འགྱོར་ཆེ། །ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཐུ་སྟགས་བསམ་གཏན་གྱིས། །རབ་འབྱམས་ལས་གཏུན་ཐོགས་མེད་འཕྲུལ་པར་ཤོག །ཐུབ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཕྱིར། །སྐྱེ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་ཤིང་རྒྱས་ཤིང་ཡོངས་སུ་བཟང་ཞིང་། །ཐེག་པ་ཆོགས་ཀྱིས་དགེ་བ་རྣོགས་བྱང་དུ་བསྟོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་བྱ། ཞེས་བསྟོ་གི། དུང་ཁྲིད་བསྡུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། གཞལ་ཡས་ཁང་རང་ལ་ཐིམ། རང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ། ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཆུ་ཡིག་གི་ཞབས་ཀུ་ནས་ནུ་དའི་བར་རིམ་བཞིན་(འོག་ནས) ཐིམ་སྟེ་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པར་བསམ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མཁྱེན་པར་ཛྙཱཿཥྚིག་གར་ཆུད་པར་གྱུར། ཤེས་བརྗོད་གི། རབ་ཡངས་གྲུབ་གསལ་ཁྲོན་འགེངས་དགྱེལ་འཁོར་ལྟ། །བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཤེས་པ་བརྗོད་པའི་དབྱངས། །སྐྱེན་པར་སྒྲོག་ཅིང་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་པས། །ས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕན་བདེ་མཐའ་དང་ཉེ་བའི་རིམ་གྱིས་ཐོབ་ཅིང་། །ཐེག་པ་ཆོགས་ཀྱིས་དགེ་བ་རྣོགས་བྱང་དུ་བསྟོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་བྱ། ཞེས་བསྟོ་གི

སྲུམ་ཚོགས་པའི་བཀའ་ཤིས་ཤོག ।སྟོན་པ་ཕུན་ཚོགས་ཁྱབ་བདག་ གཤེན་རྗེའི་གཤེད། ।གསང་ཆེན་མཐར་ཐུག་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ ཚོས། ।དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ཚོགས་དགེ་འདུན་དགོན་མཆོག་གི ।དགེ་ མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀའ་ཤིས་ཤོག ।སྟོང་གསུམ་ཁྲོན་མཚུངས་ རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་། ।ཉི་ཟླའི་འོད་འཕྲོ་རྒྱུན་གྱིས་བརྒྱུན་པ་ལ། । དགེ་མཚན་ཕུན་ཚོགས་རིས་སྣེད་མཆིས་པ་དེས། ।སྟོང་བཅུད་དཔལ་ གཡང་བའི་ལེགས་ཁྲབ་གྱུར་ཅིག ।དེ་ལྟར་ཕྱག་དོར་གཞི་ལ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་རྗེས་ ཐོབ་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་ལེན་རིམ་ལྔར་བྱ་བ་རྗེ་བཙུན་ཚོང་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་···· ཕྱག་ཉམས་སུ་བསྟར་བས་མཆོག་དང་ཕྱུག་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཚོགས་ཀྱང་ཤར་འགྱུར་རོ། ।དེ་ ལྟར་དཔལ་རྩེ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ལས་ཆམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྣ་སྒྲ་ཞེས་ བྱ་བ་འདི་ནི། གནམ་བསྐོས་འཇམ་དབྱངས་གོང་མའི་རིགས་ལས། དད་སྐྱབས་ཀྱིས་མངོན་པར་ (୨୨བ) འཕགས་ཤིང་བཟང་པོའི་བག་ཚགས་ཡོངས་སུ་སད་པས་ཆམ་པར་དགེ་བའི་མཁྱེན་དཔྱད་ཚད་ བཀའ་དྲིན་བཟང་པོའི་ཏོ་ལས་ཅན་ཙན་ཧོ་ཤོའི་ཁེང་རྩེ་ཆེན་ལྷང་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་སུ་འདི་ལྟ་ བུ་····· དགོས་ཞེས་བསྐུལ་མ་མངོད་པའི་གསུང་དང་དུ་ཐབས་ནས་ཤུགྱའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བསྐལ་བཟང་ གྱུ་མཆོས་མགར་ཐར་ཡོངས་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའི་གནོག་ལག་ཁང་དུ་སྡུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བྱང་ཡིག་ ཚངས་སྐྱེས་བློ་ལྡན་ནོ།། ॥

མགོན་པོ་ཆེ་དཔག་མེད་པར་བརྟེན་པའི་ཆེའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་མི་'''''''' འཐུར་རྩོ་རྗེའི་སྒོག་ཙ་བཞུགས་སོ།། ॥ ❀ ཨོཾ་སྭསྟི། པད་མ་རྣ་གའི་རི་བོར་ཉེ་ མ་འབྱམ། ।འཁྲུང་པ་དང་མཚུངས་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ འབར། ।ཆེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞལ་ཕྱག་ཡབ་ཡུམ་ཞེས་གཏུམ། ।དེ་འདིར་ མགོན་པོ་ཆེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞལ་ཕྱག་ཡབ་ཡུམ་ཞེས་ཀྱང་། ।འཆི་བདག་གཡུལ་དོ་བློག་བྱེད་ཚད་བྱང་གི ।ཐུགས་རྗེ་ཉེ་ བར་བསྐུལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིམ། ।མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་སྒོག་ཙ་འདི་ན་ འཇུག་ས། ।འདིར་མགོན་པོ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་ཏི་

ལྟར་སྐྱབ་པའི་ཚུལ་ནི་མདུན་དུ་ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཏེན་དགྱམ། མཆོད་པའི་ཡི་ཐག་བཀོད་པས་མཇོས་པར་བཤམ། སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བསྒོམ་པ་སྟོན་དུ་འགྱོ་བས། ཇོ་ལུ་སྒྲ་ལྷའི་སྡེགས་བརྩེད། རྒྱོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། རྒྱོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་དུ་པོ་ལས་པད་མ་དང་ཟླ་ལས་བྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྒྱོང་དུ་སྟིཾདམར་ཡོ་ལས་འོད་ཟེར་.....འཕྲོས། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཐུབ་ཆོང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱང་པ་སྐུ.....མདོག་དམར་ཡོ་འཁོག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ.....(འཛིན) འཆི་མེད་ཚེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་པ.....འཁོན་ཐོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་གྱང་གིས་བཞུགས་ཤིང། མཚན་དང་དཔེ་ཐུབ་ཀྱིས་སྤྲས་པ། རིན་ཡོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་། དར་གྱི་ན་བཟའ་གོལ་བ། དུང་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མཉྫི་པར་ཡེཿ སྤྱན་གར་ཀྱེ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་བཟློག་ཤུ་ཆེ་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཞལ་གཉིས་ཕྱག་བཞི་པ། ཀཱ་ལི་བར་བརྩེག་ཅིང་ཡབ་ཡུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས

མེད། །སྟོག་པའི་ཏི་མ་ཕྱིར་བསལ་ནས། །མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །མཉམ་ཉིད་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། ཚེ་དཔག་མེད་མཐོན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །ཞིང་རྟུལ་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་ལུས་སྨྲལ་ཏེ། །ཕྱག་འཚལ་དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡིད་སྨྲལ་པས། །རང་(འཇའ) གཞན་དགེ་བ་ཡི་རང་རྒྱལ་བ་ཀུན། །སྡུ་ངན་མི་འདའ་ཚས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། དགེ་བ་བྱ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །མཚན་ཅམ་གྱིས་ཀྱང་དུས་མིན་འཆི་བ་རྣམས། །འཕོམས་བྱེད་ཚེ་དཔག་མེད་མཐོན་ལྷག་པའི་ལྷས། །ཐམས་ཅུའང་རྒྱུ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཐུབ་པ་ཉིད། །ཅི་ཡང་ཐུབ་པ་ཡིས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དང་། །སྟོན་པས་ཀྱི་ལྷའི་ཕྱག་གི་དུམ་པར་བྱ་བའི་ལྷོང་དུ་སྟིཿཡིག་གི་མཐར་སྐྱིང་པོ་དང་གཟུངས་རིང་གི་བར་ཕྱིན་གྱིས་རྫོགས། །འདི་ཁུ་བསྡུས་པའི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔྱིད། །བདག་རྒྱུད་སྨོག་གི་བཟང་ས་ཉིད། །ཐེག་ཆུ་བསྡུས་པའི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཀྱི། །ཁྱད་པར་ཆེ་གེ་ཞེ

ཟེར་འཕྲོས། བདག་གི་ཚེ་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་ལ་སོགས་པས་བརྒྱས་པ་དང་། འཕྲོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྟེ་ཁྱིམ། སྐར་ཡང་འོད་ཟེར་ཟེར་ཐོགས་བཅུར་འཕྲོས། ནམ་མཁའ་ཆུང་མེ་ཚུ་ལ་སོགས་པའི་སྐོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན། ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་འཁོར་ལོས་སྐྱོང་བ། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་བློ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སོགས་མདོར་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་(འཁོན) བསོད་ལྷང་།" ཏོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་ཀྱི་ཆམ་པ་ཅན་དང་། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྐུ་གཟུགས་ཡིག་འབྲུ་ཕུག་་་་་་་ མཚན་གྱི་ཆམ་པར་བཀུག །སྐྱོགས་ཁྱིམ་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལྟུང་། ལྷས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་ཆེར་སྐོར་ཞིང་། ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱ

མཁྱེན་དཔྱོད་ཚད་དུ་ཐུང་བའི་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་དམ་པ་ཆོ་ཤེས་ཁེང་རྩེ་ཆེན་(འཕགས) ཤང་གིས་ཆེ་དཔག་

མེད་ཀྱི་སྐྱིང་པོ་ཁ་འདོན་དུ་ཅིད་པའི་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཉེ་བར་བསྡུལ་ཏེ་འདི་ལྟ་

བུ་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་དུ་བླངས་ནས་ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་མཁར་

ཐར་ཡོངས་ལ་སྨིན་པ་གཅོད་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྤྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དྲུང་ཡིག་ཚངས་སྐྱེས་བློ་

ནོ།།།།

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་སྡོམ་པའི་བསྡུད་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཆུང་ངུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །། ཨོཾ་

སྭསྟི། རྒྱ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཧོར་དུའི་མཛོད། །འཕྱུར་མེད་ཐར་པ་མཆོག་གི་ཐོང་ཁྱེར་དུ། །འགྲོ་ཆམས་བདེ་བར་དབུགས་དབྱུང་དེད་དཔོན་ཆེ། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་སྐྱིང་པོར་ཕྱག་བགྱིའོ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དཔོན་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དཔྱིདས། །བྱང་འཇུག་ཁྲག་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ཀྱི་ཐོ་ཆར་འགྱུར། །ངེ་ཤེར་གོ་ཆའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱོད་ཅི་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཅེ་ན་བྱ། །མཁའ་སྟོང་དུ་མདའ་ཡི་དྲྭ་བ་བྱ། །མཁའ་སྟོང་དུ་ནི་གཤང་ཐུབ་སྟེ། །ངེ་དག་གིས་ནི་གོ་ཆར་འགྱུར། །ངེ་ཤར་གོ་བགོས་སུམ་ཅུ་ནི། །ཅ་གསུམ་པས་གྱང་འཇིག་མི་ནུས། །ཞེས་བསྟན་བའི་འཁོར་ལོ་སྐོར་ཞིག་(འཕགས) ཡ་ཐུན་མོང་བ་དང་།

བཀའི་འཁོར་ལོ་བྱོ་བཅུ་དང་བཅས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བསྟན་འཁོར་བགེགས་ཕྱིར་གདབ་དང་

བཅས་པ་བྱ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་པ་དང་། ཕག་མོ་མངོན་འབྱུང་ལས་རྣོ་རྩེའི་རྣ་གྱར་སོགས་དང་བགེགས་

ཕྱིར་གདབ་བྱ་བ་བསྟན་འཁོར་འབྱིང་པོ་དང་། སྔོམ་འབྱུང་ལས་རྣོ་རྩེའི་རྣ་གྱར་སོགས་བསྒོམ་པ་བསྡུད་

འཁོར་བསྡུས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཚད་ལྡན་དུ་མས་བསྡུད་འཁོར་གྱི་རིམ་པ་རྒྱས་བསྡུས་དུ་མ་ཞེག་བཤད་

ཅིང་། སྔར་སྨོས་པའི་བསྡུད་འཁོར་འབྱིང་པོ་ལྷུ་ཡི་པའི་སྐྱབ་ཐབས་དང་། བསྡུས་པ་ཏིལ་བུ་ཡུགས་ཀྱི་དག་

འདོན་ཏ་འཕྱང་བ་བཞིན་ལས་རྒྱས་པ་བསྟོམ་པའི་ཚུལ་ཀྱི་ངག་འདོན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། ཐུན་མོང་གི་བསྡུད་འཁོར་སྡོམ་དྲག་དང་བཅས་པ་སྐབ་ཐབས་བཞིན་བཤད་པའི་རྗེས་སུ། ད་བའི་དབུས་ལུ་སྣྲ་ཆོག་པད་མ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྣེང་དུ་ཐྲྀཾ་ལས་བཀའི་.....

འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རབ་ཏུ་འབར་བ་གཡས་ཕྱིར་བཱ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལས་ཐོགས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བ་དཔའ་ཆེ་ཞིང་ཁྲོ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ

ཀྱིས་བརྒྱན་པ་མི་མཐོ་སྐམ་པོ་ལྟའི་དབུ་རྒྱན་དང་། ཆོན་པ་ལྟ་བཅུའི་དོ་ཤལ་དང་ཐོད་ཁྲེང་གི་སྐ་རགས་ཅན། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་འཇིགས་བྱེད་དང་དུས་མཚན་མ་མནན་པའི་སྐྱེང་དུ་གཡས་བརྒྱང་ཞིང་གཡོན་བསྐུམ་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡབ་ཡུམ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་བཅུ་ཞལ་དུ་བཅུག་ནས་ཞུ་བ་རྣོ་རྩེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་པད་མར་ཞུགས་པའི་ཐིག་ལེ་བཅུ་ལས་ཆུ་ཤིན་པོ་བཅུ་དང་། དེ་ལས་ཁྲོ་བོ་བཅུར་གྱུར་པའི་རྣོ་རྩེ་རྟ་ཐ་ཤེང་པོ་བཅུ་ལས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་གྱུར་པའི་རྣོ་རྩེ་རྟ་ཐ་ཤེང་ནག་པོ་ལྷོང་ཤིང་ཁ་ཤ་ཟ་བ་ཁྲག་ཐུང་བ་ཅན་ཏེ་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ཡང་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ལས

བུ་ལྷང་སེར་ནག་པའི་མི་ཐུབ་ཟླ་བས་བཤད། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་ན་× །གཡོན་གསུམ་ན་× །སྐྱེའི་རྩིབས་ཀྱི་གདན་ལ་གཤེན་རྗེ་མནན་པའི་སྟེང་དུ་གཡས་བརྐྱང་གིས་འཁོད། རོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་དུད་ཀ་དུད་སེར་ལྷང་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་ན་× ། གཡོན་གསུམ་ན་× །གར་ཤྱེའི་རྩིབས་ཀྱི་གདན་ལ་མེ་ལྷ་མནན་པའི་སྟེང་དུ་གཡས་བརྐྱང་གིས་འཁོད། རོ་རྗེ་དུས་དགར་ཡོ་དགར་སེར་ལྷང་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་ན་× །གཡོན་གསུམ་ན་× །ཁྱོ་ནུབ་ཀྱི་རྩིབས་ཀྱི་གདན་ལ་སྲིན་ཡོ་མནན་པའི་སྟེང་དུ་གཡས་བརྐྱང་གིས་འཁོད། རོ་རྗེ་སྐྱེས་ཡོ་ཆེ་ནག་ཡོ་ནག་སེར་ལྷང་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་ན་×།གཡོན་གསུམ་ན་×། ནུབ་བྱང་གི་རྩིབས་ཀྱི་གདན་ལ་ལྷུང་ལྷ་མནན་པའི་སྟེང་དུ་གཡས་བརྐྱང་(འཕགས་པ) གིས་འཁོད། རོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་སྐོ་དམར་སྐོ་དམར་སེར་དང་ལྷང་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གིས་གཡས་གསུམ་ན་× । གཡོན་གསུམ་ན་× །བྱང་ཤར་ཕྱི་རྩིབས་ཀྱི་གདན་ལ་དབང་ལྡན་མནན་པའི་སྟེང་དུ་གཡས་བརྐྱང་གིས་འཁོད། གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་སྐྱེས་བ་དཀར་ཡོ་དཀར་སེར་ལྷང་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྐྱང་ཀྱི་གཡས་བཞི་ན་རོ་ལ་བུ་ཞགས་པ་འཁོར་ལོ་ཁ་ཏྭཾ་འཛིན་པ་× །གཅོ་བོའི་སྟེང་གི་རྩིབས་ཀྱི་གདན་ལ་ཚངས་པ་མནན་པའི་མན་སྐེར་བཤད། སྟེང་དུ་གཡས་བརྐྱང་གིས་འཁོད། རོ་རྗེ་ས་འོག་ནག་ཡོ་ནག་སེར་ལྷང་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྐྱང་ཀྱི་གཡས་བཞི་ན་རོ་རྗེ་ལྷུག་མདུང་རྩེ་གསུམ་ཐོད་པ། གཡོན་བཞི་ན་རྡེལ་བུ་ཞགས་པ་འཁོར་ལོ་ཁ་ཏྭཾ་འཛིན་པ་× །གཅོ་བོའི་སྟེང་གི་རྩིབས་ཀྱི་གདན་ལ་ཚངས་པ་མནན་པའི་མན་སྐེར་བཤད། སྟེང་དུ་གཡས་བརྐྱང་གིས་འཁོད། རོ་རྗེ་ས་འོག་ནག་ཡོ་ནག་སེར་ལྷང་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྐྱང་ཀྱི་གཡས་བཞི་ན་རོ་རྗེ་ལྷུག་མདུང་རྩེ་གསུམ་ཐོད་པ།

རྩེ་གསུམ་ཐོད་པ། གཡོན་བཞི་ན་དྲིལ་བུ་ཞགས་པ་འཁོར་ལོ་ཁ་སྐོང་འཛིན་པ། གཅོ་བོའི་འོག་གི་ཀུང་ཟད་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་ཀྱི་གདན་ལ་ཐགས་བཟང་རིས་མནན་མཁན་ཤིན་ཏུ་གཡས་བཀྲང་གིས་འཁོད། ཁྲོ་བོ་བཅུ་བོ་ཐམས་ཅད་རྒྱན་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། ཐོད་ཁྲིམ་གྱི་ཁ་ཏོན་ཞལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡང་ཞལ་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ཏུ་བརྟེན་པ། ཞལ་རེ་རེ་ལ་དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་། མི་བཟད་པའི་མཆེ་བ་གཅིགས་པ་ཐོད་པ་སྐམ་པོ་ལྟས་དབུ་བརྒྱན་ཞིང་། ཞལ་ཀུན་ནས་ཀྱང་ཁྲོ་བོའི་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཞལ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཞི་གས་མེད་པར་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བ་ཞིང་། ཞལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཀ་ཏི་ཀ་ཡང་ཞལ་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ཏུ་བརྟེན་པ། ཕྱག་ཀུན་ནས་ཀྱང་ཁྲོ་བོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡང་ཞལ་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་བརྟེན་པ། ཕྱག་གཡོན་བཞི་ན་དྲིལ་བུ་ཞགས་པ་འཁོར་ལོ་ཁ་སྐོང་འཛིན་པ། གཅོ་བོའི་འོག་གི་ཀུང་ཟད་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་ཀྱི་གདན་ལ་ཐགས་བཟང་རིས་མནན་མཁན་ཤིན་ཏུ་གཡས་བཀྲང་གིས་འཁོད། ཁྲོ་བོ་བཅུ་བོ་ཐམས་ཅད་རྒྱན་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། ཐོད་ཁྲིམ་གྱི་ཁ་ཏོན་ཞལ་ཕྱོགས་ཀྱི

ཏ་ཡ། ནཌ་དཔྟྲྀན་ཚྀཾ་ཚྀཾ་ཐཏ་ཐཏ། ཀྲི་ལྷ་ཡ་ཀྲི་ལྷ་ཡ། ནཌ་ལྷ་ཋཾ་ཚྀཾ་ཚྀཾ་ཐཏ། ཚྀཾ་ཚྀཾ་ཚྀཾ། བཛྲ་ཀྲི་ལྷ་ཡ། བཛྲ་ཧཱ་ཏྲེ་ཀྲ་ཡཱ་ཧྲི། ནཌ་དཔྟྲྀན་པཎྜྲྀ་ཀ་ཡ་ཁཱ་ཏཱ་ཚྀཾ་ཐཏ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀྲི་ལྷ་ཡ་ཚྀཾ་ཐཏ། ལྷན་བཅུད། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱེད་བྱ་མེ་ཕུང་རབ་ཏུ་འབར་བ་བཅུ་སྒྲོས་ཏྲེ་བོ་.....དཔྱིད་ཟླ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལས་ཟེད་ཟེར་ཞིང་ཁྱེད་དུ་ཆུ་ཡིག་གི་མཐར་རང་རང་གི་སྡུག་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་ཧོད་ཟེར་ཞིང་ཁྱོད་དུ་ཆུ་ཡིག་གི་མཐར་རང་རང་གི་སྡུག་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཡིན་ཏེ། ནཌ་དཔྟྲྀན་པཎྜྲྀ་ཀ་ཡ་ཁཱ་ཏཱ་ཚྀཾ་ཐཏ། ཨོཾ་བཛྲ་ལྷཱ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཀྲི་ལྷ་ཡ་ཚྀཾ་ཐཏ། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ཐཱཡ་པས་རྟོ་རྩེ་ཐོ་བ་མེ(༢༥བ) རབ་ཏུ་འབར་བ་བཟུང་ནས་ཁྱེད་དུ་ཆུ་མལས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ནས་བརྒྱལ་ཏེ་ཤི་ཁ་ཐུག་ཏུ་སྐྱེ་བར་མོས་ནས། ཤང་མཐིལ་གྱི་བར་སོན་པར་ཁྱེད་དུས་བཏུད་པས་སྐྱེ་བ་ལ་རྟེ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བས་ཐམས་.....ཅད་བདེ་སྐྱོང་དཀྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོར་ཉོ་གཅིག་ཏུ་སྐྱུར། དེ་ནས་བཟླས་པ་ཁྱེ་བ་ལ། གཞུང་ཆེན་མོ་ཆུམས་སུ་མི་གསལ་ཡང་གཅོ་བོ་དང་ཁྲོ་བོ་བཅུའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁྱེད་དུ་ཆུ་ཡིག་གི་མཐར་རང་རང་གི་སྡུགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ནས། བསྡུད་ཁྱ་གཅོ་བོའི་ཐུགས་ཀའམ། མདུན་དུ་བསྡུད་ཁྱ་ཡུལ་ཁམས་སོགས་བསྡུད་འཁོར་གྱི་ཁྱེ་བར་ཚུད་པར་དམིགས་ནས་སྐབས་སུ་གང་བའམ་ཀྱི་ལས་སྐྱབ་ཚུལ་མན་ངག་ཆམས་ལས་འཁྱུད་བ་བཞིན་དང་། ཁྲོ་བཅུ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བསྡུད་ཁྱ་ལ་རྟེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུད་བར་མོས་ནས། ཨོཾ་ཁ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀྲཱ་བཛྲ་ཀྲྀཾ་ཐཏ། ཞེས་ཟེད་ཟེར། །ཀཱ་ར་བཛྲ་ཀྲྀཾ་ཐཏ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་བཛྲ་ཀྲྀཾ་ཐཏ། ཞེས་ཟེད་ཅེས་པའི་ཟེར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཡ་ན་ལྷཱ་བཛྲ་ཀྲྀཾ་ཐཏ། ཞེས་ཟེད་ཀྱི་ཟེར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཛ་ལ་ཏཱ་ལ་ཀྲྀཾ་ཐཏ། ཞེས་ཟེད་ཅེས་ཟེར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཁཱ་ཏཱ་ཀྲྀཾ་ཐཏ། ཞེས་ཟེད་ཁྲས་ཀྱིས་ཟེར། །ཨོཾ་བཛྲ་མཧཱ་བ་ལ་བཛྲ་ཀྲྀཾ་ཐཏ། ཞེས་ཟེད་སྐྱོབས་པོ་ཆེའི་ཟེར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏྲ་ཀ་བཛྲ་ཀྲྀཾ་ཐཏ། ཞེས་ཟེད་དྲག་ཀྱིས་ཟེར། །ཨོཾ་བཛྲ་མཧཱ་བ་ལ་བཛྲ་ཀྲྀཾ་ཐཏ། ཞེས་ཟེད་སྐྱོབས་པོ་ཆེའི་ཟེར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཀ་བཛྲ་ཀྲྀཾ་

བབ་།། རོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱིའོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། གཙུག་ཏོར་འོད་ཟེར་ཅན་ཀྱིའོ། །ཨོཾ་པདྨ་ཀ་ལ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རོ་རྗེ་ས་ཏོ་ཐིའོ། ། ཕྱིར་བཟློག་གི་ཚེ། ན་མཿས་མཆོག་གླ་ཡ་སྣེཏྲ་བཛྲ་ཏེ་ཥ་གླ་ཎྜཱི། ཨོཾ་ཀྱཻ་བཛྲ་ཏེ་ཥ་གཱ་ཏྲ་ཀ་ཎྜཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བཟླ། དེ་རྗེས། བསྟོད་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ། མན་སྐེར་ཆེ་གེ་ལ་ཞེས་བསྒྲུར་བ་ལྟར་ན། རང་དོན་ལ་མ་མ་ཞེས་པའམ་བདག་ལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་མིང་སྤེལ་དགོས་སམ་དཔྱད། སྤྲུལ་ཏེ་གཏ་ཥཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བཟླ། དེ་རྗེས། བསྟོད་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ། རང་ཉིད་དེ་ཥ་གཱ །ཞེས་སོགས་སྐྱབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་བདག་དང་བསྟོང་བྱ་གཞན་དང་ཡུལ་ཁམས་ལ་སོགས་པ་བསྟོང་བའི་དོན་དུ་བསྟོང་འཁོར་སྟོག་ས་དང་····· བཅས་པས་སྟོངས་ན་མཆོག་ཏུ་ལེགས་པས་དེའི་ཚེ་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་ཡིག་ཟུར་ལེགས་པ་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་པ་ལས་འོག་ཐབས་ཅད་རྗེ་རྗེའི་ས་གཞི····· དང་འོག་གི་ས་གཞི་རྗེ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བྱས། ཡོགས་སུ་འཕྲོས་པས་ཡོགས་ཐམས་ཅད་རྗེ་རྗེའི་རྣ་བ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྐེད་དང་ཡོགས་གྱན་ཏུ་

ཁྱབ་པར་རྣོ་རྩེ་རྩེ་ལྟེ་ལྟེ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་མདའི་དྲྭ་བ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་རྣོ་རྩེའི་གུར་དང་། གུར་གྱི་འོག་རྟ(ཇ་བ) བའི་སྟེང་དུ་རྣོ་རྩེའི་ཟླ་བའི་རྣམས་བར་མཚམས་མེད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་སྡུར་པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྣོ་རྩེའི་མེ་འཇིག་དུས་ཀྱི་མེ་ལྟ་བུ་གཡོན་བསྐོར་དུ་འཁྱིལ་ཞིང་འབབ་བྱས། ཨོཾ་མེ་དེ་ལྷེ་བཛྲ་རཀྵ་པ་བཛྲ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ལྕ་ཀ་ར་ཨཱཿདཾ། ཨོཾ་བཛྲ་པཀྵ་ར་ཨཱཿདཾ། ཨོཾ་བཛྲ་བི་ཤྭ་ཀ་ཨཱཿདཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ར་ཧྲྀ་ལ་ཧཱཿཧཱཿཧཱཿ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲྀ་ལྀ་ཡ་ན་ལྀཀ་ཨཱཿཧཱཿཧཱཿ། དེ་ཙི་མདོན་བརྗོད་འཕྲེལ་པའི་ཚེ་རིམ་ལྟར་བཤད་ཅིང་། ཡང་ན་སྐུབས་ལེམས་ཀྱི་རྩེས་སུ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཆལ་འཇོར་སྟོན་ཏུ་འགྲོ་བས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕྲོས་པས་འོག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཁྱེ་རོལ་ཏུ་ཡང་ཐིག་ལེ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐིམ་པར་གྱུར་ཏོ།

ཞེས་པ་ནས་སྟག་ས་དུག་གི་བར་གོང་ཏུ་བཀོད་པ་ལྟར་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཆོག་གོ་ཞེས་པ་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ

བྱེད་ཕྱེར་འཐག་ཅིང་། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་ལེགས་བསྡུང་གྱར་ལང་དུ། །རིམ་གཉིས་ལམ་གྱིས་འགྲོ་གུན་སྨྲོལ་བར་ཤོག །ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བསྡུང་བའི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པ་བཤད་རྒྱུད་མངོན་བརྗོད་ལས་བཀའ་··· སྙལ་པ་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་འདོད་འཇོར་གསལ་བྱེད་དུ་གྱུར་པའི་དམ་པ་ཆེན་པོ་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་ཕྱག་པ་ལྷང་སྐུ····· མཆོག་སྡུལ་རིན་པོ་ཆེས་བསྐུལ་མ་མངོད་པའི་གསུང་ནས་གསོལ་བྱེད་མངོན་བརྗོད་རྣ་ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཕྱག་ཏུ་ཞུ་བ་ལགས་སོ།། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔྱད

འཕེལ་བ་ཞིག་དགོས་སྐྱེར། མདོ་ནས་འདི་འདྲའི་ཆམ་གཞག་མ་གསུངས་པས་རང་བཟོར་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཚེ་ན་ཡང་། ཀུན་མཁྱེན་ལྷ་པས་སྙལ་པའི་མ་ཅི་རིལ་སྐྱབ་ཀྱང་དུ་ཆམ་གསལ་དེ་སྐན་བྱའི་མདོ་ཚོག་ལ་དཔེ་མཛད་པའི་མདོ་དང་འཕེལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་འདུག་པས། འདིར་ཡང་དེ་ལ་གཞི་ཁྱས་ཅེ་ལགཔ་ཏུ་བསྟར་ཚུལ་འདྲི་བ་ལ། འཛམ་དབྱངས་ཚོས་རྒོར་ནས་གསུངས་པའི་རིལ་བུའི་རྒྱུ་སྐན་སྣ་ཆམས་འདིར་ངེས་བཟུང་དུ་མ་དགོས་ཟུང་། དྲི་བཟང་གི་སྐན་དང་ཕྱེ་སོགས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིང་བསྲེལ་གྱིས་མཆོད་དམ་རྫས་བསྲེས་པའི་རིལ་བུ་སྐམ་ཆགས་ལེགས་པར་བགྱིས་པ་བུམ་པ་གཙང་མའི་ནང་དུ་ཐུགས། །སྟེགས་བུ་ཁེབས་སྣོན་གྱི་ཁར་བུམ་པ་བཀོད་པའི་མཐུན་དུ་མཆོད་པ་བཟང་ཞིང་སྐྱེས་ཚད་ཡིད་འོང་བ་ཞིག་ཏུ་བཏགས་ཏེ། བཀའ་སྩལ་བཞིན་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་བྱ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ཏ་ལྟར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ

པས་གཡུར་ཟ་ཞིང་ལྷེམ་པ། གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་གཡིར་ཁ་འཁྲིལ་བ་ལས་
དམ་པའི་ཚོས་ཀྱི་སྒྲ་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཚར་དུ་བསྒྲེགས་པས.....
ལེགས་པར་བརྒྱན་པ། དེའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ལྷོ་བ་ལྷིར་
བ། ཞབས་ཞུམ་པ། ཁ་གཡེལ་བ། མཆུ་འཕྱང་བ། མཐིན་པ་ཐུ་བ། ལྷ་
རྟས་ཀྱི་གོས་ཀྱིས་མཐིན་པ་དཀྲིས་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང.....
ལྡན་པའི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་
ཆེན་པོ་བགོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཛེས་པར་སྩུར་ཅིག །དེའི་
ནང་དུ་(འཕོ་བ) རིལ་བུ་ཆམས་རྣེ་བཅུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་
ལྷ་ཚོགས་གཆྭའི་གྲུང་གི་བྱེ་མ་སྐེད་ཀྱི་རྟུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པར་
སྐོན་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་གྱིས་ཟིན་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐེག་པ་ཆེན་
པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྨོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྨོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཐེག་ཆེན་
པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྨོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཐེག་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་
པ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྨོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཐེག་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡི་ཡོན་
ཏན་སྨོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཐེག་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྨོད་
པར་གྱུར་ཅིག །ཐེག་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྨོད་པར་གྱུར་
ཅིག །ཐེག་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྨོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཐེག་
ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྨོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཐེག་ཆེན་པོ་ལ་
ཞུགས་པ་ཡི་ཡོན་ཏན་སྨོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཐེག་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་

ཆེན་པོ་དང་། ཚོས་ཀྱི་དགྱེངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད། ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང་། །ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པ་ཉིད། །དང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག །ཀུན་གཟིགས་ཞིང་ཁམས་བཀོད་པ་སྟེར། །རིན་ཆེན་ས་གཞི་མེ་ཏོག་གཅལ།། སྟོན་ཤིང་ཆུ་མཆོ་མ་ཚང་མེད། །ཚོས་སྒྲ་རྒྱ་ཆེན་སྟོན་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དགེ་ལས་བྱུང་། །རིན་ཆེན་བདུན་ལས་གྲུབ་པ་(༡༠ན) ཡི། །ཚད་མེད་འོད་ཟེར་འབྱེད་པའི་གནས། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །རིན་ཆེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་སེང་གེའི་ཁྲི། ། ཡིད་འོང་སྟོ་མོ་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་མང་པོ་སྐྱེས་པའི་སྣང་དུ་མཛོན་པའི་སྐུ་བས་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་སྡུན་འདེན་ཞིང་མཆིས་ན། མཆོད་པའི་ཚོགས་སྤྲུར་བའི་ཕོ་བྲང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་གཤེགས་ཤིང་གདན་འཛོམ་པ་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་ཐེག་གཅིག་བཀའ་བཞིན་ཏེ་གནང་། མ་ལུས་པ་ལེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཐོན་གྱུར་ཅིང་། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྐོ་ནས་སྨན་བླའི་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་སྐད་ཅིག་ལ་བྱོན་པར་མོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་སྐད་ཅིག་ལ་བྱོན་པར་མོས།

འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྡན་ཅིག་ཏུ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རིལ་བུ་རྩེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་སྐུ་གསལ་བར་དཔེར་མེད་དུ་ཐིམ་ནས་དགྱེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་མོས། བླས་གསོལ་མཆོད་འབུལ་མཆོག་དང་བཅས་པ་མདོ་ལུགས་བཞིན་བྱ་ཞིང་། ཤྲཱཀའི་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལ་འབུལ་ཞེས་པའི་ཚིག་མར། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་དབུ་ལ་འབུལ་བར་བསྟི། །ཞེས་པ་(༩༠བ) ལྟ་བུ་བསྒྲུར་དགོས་ཆམས་རིག་པས་དཔྱོད། བསྟུ་སྐབས། བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་ལས་བྱང་བའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ། བསྟོད་པ་རྒྱས་པར་ནི་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བསྟོད་སྨོན་རྒྱ.....མཆོའམ་གང་སྐུ་ལྟ་བུའི་ཚ་ལུགས་འཆང་བ་པོ། །སོགས་ཅི་ཤེས་པས་བསྟོད། སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་ནས་འབྱུང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་ལེགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་འདུས་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ནས། མ་ཅི་རིལ་སྐུབ་ཀུ་འགོད་པ་གནང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཟིན་བླུན་གཏོར་ཡང་འདོན་པར་འདོད་ན།མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྟོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། སྨོན་ལམ་དང་། ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ཏེ། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་རིམས་དང་སྐྱེ་བ་ཅན་གྱི་གདོན་དང་། བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་རིམས་དང་སྐྱེ་བ་ཅན་གྱི་གདོན་དང་། ནད་པ་དང་། སྐྱོན་པ་དང་། ཤ་བཀྲ་དང་། ནད་ཚབས་ཆེན་པོས་བཏབ་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་དབང་པོ་ཐམས་.....

ཅད་ཡོངས་སུ་ཚང་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དང་ནད་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་དང་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་(རྒྱབ) མུག་གིས་བསྒྲིབས་པ། མཚམས་མེད་པ་ལྟ་བྱེད་པ། བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་སྤྱོད་པ་མང་བ། དམ་པའི་ཆོས་སྤྱོང་བ། སྐྱེགས་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་སྡུ་ཚོགས་བྱེད་པ། དན་སོང་གསུམ་དང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྲོ་བ་དེ་དག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེས་ནས། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་སྤྱོང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚམས་མེད་པ་ལྟ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བྱང་ཞིང་ཟད་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་བཅིང་བ་དང་བརྐྱག་པ་དང་། གཅོད་ཅིང་གཏུག་པ་དང་། མཆོད་ཆའི་ཚོགས་རྣམ་པ་སྡུ་ཚོགས་ཀྱིས་ལུས་ཡོངས་སུ་གཟིར་བ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་བཅིང་བ་དང་བརྐྱག་པ་དང་སྐྱེས་དང་ཕྱིང་བ་དང་། ཡོ་བྱད་མི་བདོག་པ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་བཅིང་བ་དང་བརྐྱག་པ་དང་སྐྱེས་དང་ཕྱིང་བ་དང་ཡོ་བྱད་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག །བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་བཅིང་བ་དང་བརྐྱག་པ་དང་སྐྱེས་དང་ཕྱིང་བ་དང་ཡོ་བྱད་འཕེལ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་བཅིང་བ་དང་བརྐྱག་པ་དང་སྐྱེས་དང་ཕྱིང་བ་དང་ཡོ་བྱད་འཕེལ་བ་དང་། མཆོད་ཆའི་ཚོགས་རྣམ་པ་སྡུ་ཚོགས་ཀྱིས་ལུས་ཡོངས་སུ་གཟིར་བ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་བཅིང་བ་དང་བརྐྱག་པ་དང་སྐྱེས་དང་ཕྱིང་བ་དང་ཡོ་བྱད་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག །

ཅིག །ལུས་ཀྱི་གདུང་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་(ཇ།བ) ཅན་གང་དག་མཐོན་ཤེད་པར་..... གྱུར་པ་ལུས་ལ་གདུང་བའི་མེ་འབར་བ་དང་། སེང་གེ་དང་སྦྲག་དང་ དོམ་དང་དྲེད་དང་སྨྱལ་གདུག་པའི་ནང་དུ་ཆུད་དེ་སྲོག་ལས་ཤིན་ཏུ་ཡུས་ལ་གདུང་ བའི་མེ་ཐམས་ཅད་ཡ་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་ལུས་ལ་གདུང་ བའི་མེ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །སེང་གེ་དང་སྦྲག་དང་ དོམ་དང་དྲེད་དང་སྨྱལ་གདུག་པ་དེ་དག་ཀྱང་བྱམས་པ་ལ་གནས..... པར་གྱུར་ཅིག །འཇིག་པ་མེད་པ་དང་ཞི་བའི་གནས་ལ་གནས་པར་ གྱུར་ཅིག །བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གང་དག་ཕན་ཆད་ཅི་ནས་ཀྱང་ ཁོང་ཅིང་ཟེར་བ་ཙམ་ལའང་ཁོང་ཅིང་ཟེར་བ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་ གི་བར་དུ་ཆུ་ཀློང་ཆེན་པོ་དེ་ལས་དབུགས་འབྱིན་པ་སྐྱེན་པར་གྱུར་..... ཅིག །འཇིག་པ་མེད་པར་བརྒལ་བར་གྱུར་ཅིག །དེ་ནས་ཤེ་འཕོས་ ནས་ཀྱང་ངོ་མཚར་ཆད་བྱུང་བཀོད་པ་དང་རྒྱལ་མེད་པ་བསགས་པ་... ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་འདུལ་.... བར་བྱ་བའི་ཞིང་དུ་པརྒྱལ་ལས་སྐྱེས་ནས་མཐོན་པོ་འཇམ་དཔལ.....

དབྱངས་ཀྱིས་རྣེས་ལུ་བཟུང་སྟེ། རང་གཞན་དོན་གཉིས་ཕྱུན་གྱིས་ཀྱང་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ।ཅིས་མཚན་ལེགས་(ཟ་ཟན)ཀྱི་སྐོན་ལམ་ཚོག་ཟུར་བསྒྲུར་བ་འདི་ལྟར་འདོན་ཞིང་། རྣེ་བཙུན་ཅོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་ཐོར་བུ་ལས་བྱུང་བའི་སྐོན་ཚིག་འདི་སྐབས་སུ་བབས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་བ་འདིས་མཚོན་ནས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུ་གུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་དུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག ।བདག་མ་འོངས་པ་ན་གང་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ལས་ཀྱང་ཏུ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐོ

པའོ། །འཕོར་རྣམས་ནི་ལུས་ཐ་མལ་པ་དཔག་ཚད་བཞི་ཁྲི་ཉེས་སྟོང་ཙམ་པ། ཞིང་དེར་ཚེའི་(ཟ་ཀ་བ) འདུ་ཤེད་མི་གཏོང་བ། ཡོན་ཏན་གྱི་མཐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བའི་ཕྱིར་ཆུབ་སེམས་དཔའ་""ཏུ་ཟད་བ་ཤ་སྟག་སྟེ། ཉན་རང་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གཞན་དུ་གཟིགས་ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཐག །དེ་དག་གི་མདུན་ཉིད་ན་བཞུགས་པར་མཐོང་ནས་ཚེས་བསྟན་པའི་དགོས་པར་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་""ཀྱི་བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་ཟིན་བའི་སྐོ་ནས་དག་པའི་ཞིང་གཞན་དུ་མ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཞིང་དེ་བས་ཀྱང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཐ་སྙད་ཆེ་བ། ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ། ཆེས་ཤིན་ཏུ་གྱ་ནོམ་པ། ཞིང་དེས་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཏེ་ཞིང་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཏེ་ཞིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཞིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང

དགེའོ་སྨོས་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་འགྲོ་བར་མཐོང་བ་ན།
(རཀཀན) མི་བཟོད་པའི་དུག་དང་འདྲེས་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་ཡོ་ཟ.....
བའི་སྡུག་པའི་བུ་མཐོང་བའི་མ་བཞིན་དུ་སྐུར་ཅིག །མ་དག་པའི་ཞིང་
གི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱེ་བའི་ལས་ཤིན་ཏུ་ལྷི་བ་སོགས་ལྟུང་བྱེད་ས...
ནས་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་མཐོང་བ་ན། ཕན་པ་དང་གཅེད་
པ་རྣམ་མི་ཤེས་པའི་བུ་ཆུང་ངུས་ཕྱི་ནས་དཔག་ཚད་དུ་མའི་འཕང་དང་ལྡན་པའི་
གཡང་ས་ལ་རབ་ཏུ་འགྲོ་བ་མཐོང་བའི་མ་བཞིན་དུ་སྐུར་ཅིག །མ་དག་
པའི་ཞིང་གི་སེམས་ཅན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་དམ.....
ཡོས་བཅིངས་པ་མཐོང་བ་ན་བཙེ་བ་མེད་ཅིང་གཏུམ་ལ་ཤ་འཁོན.....
ཆེན་ཡོ་དང་བཅས་ཤིང་། སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་དགྲ་ཡོས་ཐུབ་ཅིང་
བའི་བཙོན་རར་ལྷགས་པའི་ལས་ཤིན་ཏུ་ལྷི་བ་སོགས་ལྟུང་བྱེད་ཅེ་བཞིན་དུ.....
གཅོད་པ་དུ་མས་ཉེ་བར་འཚེ་བའི་བུ་མཐོང་བའི་མ་བཞིན་དུ་སྐུར་
ཅིག །མ་དག་པའི་ཞིང་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཤུགས་དྲག་པའི་ཉོན་
མོངས་ཀྱི་དབང་དུ་ཤི་ཁའི་ཚེ་ན་ཚེ་ཐག་རིང་ཞིང་། ལུས་ཤིན་ཏུ་
ཆེ་ཞིང་ཐུབ་པ་ཡང་ཤི་ཁའི་ཚེ་ན་ཚེ་ཐག་རིང་ཞིང་། ལུས་ཤིན་ཏུ་
ཆུང་ངུ་ཡང་ཤི་ཁའི་ཚེ་ན་ཚེ་ཐག་རིང་ཞིང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་
ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡང་ཤི་ཁའི་ཚེ་ན་ཚེ་ཐག་རིང་ཞིང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་
བ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ངུ་ཡང་ཤི་ཁའི་ཚེ་ན་ཚེ་ཐག་རིང་ཞིང་། ཁྱིམ་ཁྱིམ་
ཐོ་རེས་དང་མཐུན་པར་ཐབས་མཁས་པའི་སྨོན་ལམ་དང་བཙེ་བའི་
དབང་གིས་སྐྱེ་བ་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཤིན་ཏུ་སྐོམ་པ་ལ་ཆུའི་གཏམ་

ཐེབ་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དེ་ཆམས་ཀྱི་དོན་དུ་འགྱུར་
(རཀཀབ) བར་མཐོང་ན་ནི། མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་
ཡང་ཚམ་ཆོམ་མེད་པར་འཁྱག་པ་པརྦའི་ཚལ་གྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་
པའི་ཤིན་ཏུ་དང་བའི་མཆོ་ཆེན་པོར་ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་འཁྱག་པ·····
བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དེ་ཆམས་སྐྱག་བསྟལ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་
མའི་ནང་ནས་འདོན་པའི་སྡུར་བ་ལ་མ་ཞུམ་པའི་སྤོ་ནས་འཁྱག་པ།
བྱ་གཅེས་པ་གཡུལ་དུ་ལུས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཕ་དཔའ་པོ་གཡུལ་དུ་འཁྱག་
པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དེ་ཆམས་ཀྱི་དོན་བསྒྲུབས་པ་ཉིད་
ཀྱིས། རང་ལ་དགའ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བ་
དབུལ་པོས་གཏེར་ཆེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དེ་ཆམས་ཀྱི་
ཉོན་མོངས་པའི་ཚ་གདུང་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་
ཇི་གས་པར་གངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་དེའི་མཚན་ཐུབ་ཟད་བརྗོད་
པ་དང་། ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་འོད་ཟེར་གྱི་
ཕུང་པོ་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་དུ་མས་སྐས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་
སྐུ་ལྟམ་མེ། ལྟན་ནེ། ལྟང་དེར་བཞུགས་པ་ལ་འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཐན་པོས་བཀུས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་ནས་ནམ་
མཁའ་ལས་འཕྲོ་བ་དང་། འགྲེང་བ་དང་། འདུག་པ་དང་། ཉལ་བ་
དང་། བདུད་འདུལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་ཡས་པ་སྟོན་པ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ལ་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་(ཟ་ཧོར་) དང་། སྲིན་པོ་དང་། དྲི་ཟ་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། ལྷོ་འཕྲོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོགས་ནས་མཆོད་པར་བྱེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག། མཐོང་བའི་མོད་ལ། དེ་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྲིད་པ་དང་ཞི་བ་ལ་གཞོལ་བའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དུང་ཕྱུང་ནས་བསྒོམ་པ་ཡང་དག་པར་.....རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འབའ་ཞིག་ལ་སྦྱོར་བར་གྱུར་ཅིག ।རིམ་སྦྱོན་ལམ་གདབ། བསྡུ་སྒྲབས་སྦྱོན་ལམ་སྔོན་མའི་འཕྲོ་ནས་འདིར་འདུག ।མ་ཕྲིན་པའི་གཏེར་གྱུར་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་སོགས། ।མཆོད་བསྟོད་གདུང་ཤུགས་དག་སྐུ་ལས་ཀྱང་། ।དེས་ཀྱང་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིང་། ।སྐྱེ་ལས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་ཀྱང་། ।དེ་ཡང་གསོལ་བཏབ་ཟེར་བཞུགས་ཀྱང་། ।སྐྱེ་ལས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་ཀྱང་། ।དེ་ཡང་གསོལ་བཏབ་ཟེར་བཞུགས་ཀྱང་། ।

ཅན་གྱི། །གསང་གསུམ་བྱིན་ཆབས་ཞོང་བུར་འདུས་པའི་ལྷ། །ངོ་དུ་ཤེས་ནས་རིལ་བུའི་རྣམ་པ་དང་། །དགེར་མེད་འདྲེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་དེ་རིལ་བུ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སུ་གསལ་བ་རྣམས་ངོད་ཤེས་བུའི་རྣམ་པར་ཐམས། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་སྟུག་ཏུ། ཞེས་པའི་བརྟན་བཞུགས་དང་། ཡེ་ཏོག་གཏོར། སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་སྨོས་ཐུབོ། །འདིས་མཆོད་དགེ་མཐུས་བདག་སོགས་ལུས་ཅན་གྱི།། ཤིང་དབུས་ཡེ་ཤེས་རྩོན་པའི་འོད་ཟེར་བརྒྱ། །ཤར་བས་མི་ཤེས་སྲུན་པ་གྱུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །རྣམ་འཇེན་འཕྲོ་བའི་དེད་དཔོན་འཕགས་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི། ཐུ་མ་རབ་འབྱམས་པ་ངག་དབང་མཁས་བཙུན་གྱིས་ཞི་མའོ་ཕྱོགས་དེར་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་ཅེས་པ་ཡིད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཆེ་བ་ཡོད་པས་དེ་ལས་ཉུང་ངུ་བཏུས་པ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡིད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཆེ་བ་ཡོད་པ

གིས་གནོག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་" ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་གནོག་ཏོར་གདུགས་ དཀར་མོ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཐམས་"""" ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་བསམ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཿཧཱུྃ། ནས། ཤཱཀྱའི་བར་གྱིས་ མཆོད། སྐྱེ་ནི། ཡན་ལག་བདུན་པ་ཡོངས་སུགས་ཁྱབ་བྱས་རྗེས་ཚོགས་ཞིང་ གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ། དེ་ནས། ཨོཾ་ས་སྒྲ་ཁ་ཀུརྨཱ་ཧ་སྒྲ་ཁ་ གསལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ལ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་ འཁོར་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ བསྒོམ་ཞིང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་ཟློས་ཤིང་། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ ཀྱང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་ འཕྲོས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཨཱཿཧཱུྃ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཨཱཿཧཱུྃ་ ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་ འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་འོད་ ཟེར་འཕྲོས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་ དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་

སྐར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཆུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྐྱེན་དྲངས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆས་ཐམས་ཅད་གང་། དེ་མ་ཐམས་ཅད་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྐྱི་བོར་ལུད་པ་ཡོངས་སུ་ཀྱུར་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་།།

མཛོད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཨཱཿཝཛྲ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ནཱ་ཏྨ་ཀོ་ཧཾ། ཞེས་བརྗོད་དེ་བཞིགས་བསངས། ལུ་སྐྱ་ལྷས་སྟོང་པར་སྐྱེས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྟོང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨོཾ་བཛྲ་ཏཱ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཧཱུྃ། ཞེས་བྱ་བ་(ཟླ་ཤ་ན) ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་

སྤྲོས་མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་རྣམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡོངས་སུ་བཟུང་ངོ་། ནས། ཤཱཀྱའི་བར་ཐྱེས་བཅད་ཀྱིས་བཅད་པ། ཨོཾ་ཤྲུ་ཏྲི་ཀ་ས་ཏྱ་ཀ་པ་རྟེ་ཨཱཿཧཱུྃ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཏྟཾ་སྭཱཧཱ། ནས། ཤཱཀྱའི་བར་ཐྱེས་བཅད་ཀྱིས་བཅད་པ། བདེ་གཤེགས་ཐུགས་རྗེའི་གཙུག་ཏོར་ལས་འཕྲུངས་ཤིན།།

བདེ་འབྱུང་བསྐྱེན་ལ་གནོད་བྱེད་ཚར་བཅད་ནས། |བདེ་ལེགས་འབྱས་བུ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར། |བདེ་མཆོག་གཏུགས་དགར་ཅན་གྱི་ལས་འཁོར་གྱི་སྟེང་ལ་ཟླ་བ་དང་། |རང་གི་སྟེང་གར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ཡིག་གི་མཐའ་སྐོར་བཟླ་བའི་སྐྱེས་བུའི་ཐུགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཆུ་ཤིན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ཞུགས་ཏེ། ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ཞིང་། ཐིམ་པ་ལས་ཀྱང་ཞུགས་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་ཞུགས་ཏེ

བསམ་པ་སོགས་སྐབས་སུ་གང་བབས་ཀྱི་དམིགས་པ་ལས་ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར། ཏཏ་སྟ། ཨོཾ་ཡ་ན་ལེ་ཡ་ན་ལེ། བི་ཏ་དེ་བི་ཏ་དེ། བཻ་ར་བཻ་ར། བཛྲ་ཧཱ་རི། བཛྲ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཅི་ནུས་བརྒྱས་རྗེས་ཡིག་བརྒྱ་བརྩེག། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡི་ཤེས་པ་ཐུགས་པ་ཡིན་ལ

ཚོགས་ལྷག་མེད་དུ། །བསྟེག་པའི་གཏམ་སྣོན་ལུ་ཏེག་དཀར་ཡོའི་རྒྱུན།།
ཕྱོགས་བཅུ་བུ་མོའི་རྣ་བར་རིང་དུ་འཕྲང་། །འཆི་མེད་ཆེར་དབང་
གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ལས། ཉེར་འོངས་འོད་མཚན་སྤོང་དུ་འབར་བའི་
གཟིས། །ཉིས་བརྒྱའི་སྐུ་ཚད་ཕྱེད་ཡུ་དཔག་ཏུ་བྱེལ། །འོག་
བསྟེག་ས་སྐྱ་རེངས་གཞོན་ལུ་འདི་ན་བྱེལ། །འདིར་མཐོན་ཡོ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་ལ་རྒྱང་སྤེལ་བའི་སྤྲུལ་དང་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་རྣམ་ལས། མ་
གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་ཉེ་བར་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་ལྷ་གཅིག་ཅེས་བྱགས་པ་ལ་བརྟེན·····
ནས། རྗེ་རྣེ་སྤྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སོགས་ཡུལ་མཆོག་དམན་ལ་བརྟན་བཞུགས་དང་ཆོའི་རྟེན་འབྱེལ་རྣ་ལྷུར་
བསྟེག་པའི་ཚུལ་ལ། སྤེགས་མཐོ་བར་མཉན་པརྒྱལ་བའི་སྤྲེང་དུ་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་ཁ་རྒྱན་མགུལ་
ཆིངས་དང་བཅས་པ། གཡས་སུ་ཆོ་ཆང་། གཡོན་དུ་ཆོ་རིལ། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་བདག་མདུན་ཕྱི་མཆོད་པ་
བཟང་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། ཆོ་དཔག་གི་འབུལ་གཏོར། མཁའ་འགྲོ་སྐྱེ་གཏོར། གཞི་བདག་གཏོར་མ། གཞན་
ཡང་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། རིགས་ལྔའི་མཚན་མ། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། རྩས་བརྒྱད་
སོགས་ལེགས་པར་བཤམ། སྐྱབ་པ་པོ་རྣམས་སྤྱན་བདེ་བ་ལ་འཚོད་དེ། སྐུབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་དང་
འདྲེས་དེས་པར་བྱས་ནས། རང་སྐད་ཅིག་གིས་ཆོ་དཔག་མེད་དུ་གསལ་བའི་
སྐྱིང་གར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་རྩྭིཿདམར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།
རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐལ་
དཔག་མེད་ལ་སྣང་མཛད་རྒྱས་པའི་སྐུ་ཚད་ཕྱེད་ཡུ་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་ལ་རྒྱང་སྤེལ་བའི་སྤྲུལ་པ་དེ་ལྟ་ར་ཞལ་གདམས་པ་ལས། ཨོཾ་ཡ་པ་
དེ་མི་ཏ་ཨུ་ཡུཏྤ་ན་ས་པ་དེ་སྤྲ་ར་ཞལ་ཀཱཾ་ཏོ། སྔོན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྔོན་པའི་དང་
ལས་པོ་ལས་པརྒྱ་དང་། ཞ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རང་

གི་སེམས་ཉིད་སྟིངས་པོ་རིང་ཚ་ཆོག་དྲག་དང་བཅས་པ་དེ་ལས་
རོང་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་ཚུར་
འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་མགོན་པོ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་
མཉམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཐོགས་ཤིང་། རྡུལ་སྣ་རལ་
པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན། སྐེན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན།
ཕྱག་གདུབ། ཞབས་གདུབ། སེ་མོ་དོ། དོ་ཤལ། འོག་པག་སྐེ་རྒྱན་བརྒྱད་
ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་། དར་ཀྱི་ན་བཟའ་སྒྲུབས་པ། ཞབས་རྩོ་རྩེའི་རྐྱེལ་མོ་
ཀུང་གིས་བཞུགས་ཤིང་། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་གསལ་ལ་རྫོགས་པ་
དཔའ་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཐོན་པ་
གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་ཆམས་(ཟཱ་ན) ཀྱིས་བདུད་
རྩིས་གང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ཏ་ཨ་
ཀྵི་ཀེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། བུམ་པའི་ཆུས་
དབང་བསྐུར། ལུས་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་གང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །
བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་ལུད་པ་ལས་བླ་མ་དང་དཔེར་

མེད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས་བསངས་སྤྱངས་ཕྱི་བཟླབ་བྱ་མེད་སྤྱི་ཁ་ལྟར་ཡུངས་ཀ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་བར་དུ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ལྔའི་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་རྗེ་བཙུན་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཞེས་བཀའ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །སྐྱེགས་པའི་དྲི་མ་སྤྱིར་བཟློག་ཅིང་། །མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སྐུ་མངའ་བ། །མཉམ་ཉིད་ཤུ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་མཚན་ཉམ་པའི་ནང་དུ་ཟུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་སྟེ་ཡིག་ཡི་གེ་ཨ་ཁ་ཡིག་སྤྱིའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་པདྨའི་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་ཨཱཿཡིག་དམར་པོའི་མཐར་ཐུག་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་ཐོག་ཏུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོ་གསུམ་ཡིག་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་ཟླུམ་པོ་ཕྱོགས་བཅུ་དུ་སྤྲོས་པས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣོད་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་། དེ་ལས་ཀྱང་འོད་ཟེར་ཐམ་པ་སོགས་སྐར་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་གཟུངས་རིང་ཐུང་བཟླས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ

རིང་བ། མཆུ་འཕྱང་བ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཕྱི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནང་ལྟའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲྭ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྒྱན་རྣ་བབས་དང་བཅས་པ། དེའི་དབུས་སུ་ཝཾ་ལས་པདྨ་དང་ཉེས་པ་མེད། ཆུའི་ལྟག་མ་ཕྱི་བོར་ལྷུད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤ་སྲལ་སྐྱེ་ཆེ་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཅེས་པའི་བར་ལ། རང་ཉིད་ཅེས་པ་དོན། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཐྱེད་ཀྱིས་བསྟོད་པའི་བར་སྦར་ཁྱད། ཁྱོ་བྱང་ཕྱོགས་ཀའི་ས་བོན་བཟང་ཁྱད་ཅི་འབེབས་པ་སོགས་དམིགས་པས་ཁས་སྐྱེར་ཞིང་། ཐུགས་ཀའི་སྟེགས་ཐྲེང་ལས་བཏུད་ཅིའི་རྒྱུན་བབས་པ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་ཆེའི་བདུད་ཅིར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ་བདུ

གཉེན་པོར་གྱུར་པའི་སྣོན་སྐྱེ་ཚེགས་བསྡུས་པ་ལས་གྱུབ་པའི་རིལ་བུ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཅུད་ལེན་གྱི་ཞུས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ཐིམ་པར་བསམས་ལ། དེ་གཉིས་ཀ་གཟུངས་རིང་ཐུང་གསུངས་པ་ལྟར། ཨོཾ་ཨ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུ་ཎྜེ་ཨཱ་ཡུ་ཎྜེ། ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པས་འབུལ་ཞིང་། མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་མཐར་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་དཔང་པོ་ཞུ། མཁའ་འགྲོ་གཏོར་དང་གཞི་བདག་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ་ཕྱིན་ལས་བཅོལ། དེ་དག་ནི་སྟོན་དུ་འགྲོ་བའི་རིམ་པའོ། །དངོས་གཞི་ནི་འབུལ་ཡུལ་རྫོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལྷ་བུ་རོལ་མོའི་སྐྱ་དང་བཅས་པས་སྐུན་དྲངས་ནས་སྐྱོན་ཅན་ཡོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྫོ་རྗེ་སློབ་ཡུལ་གཞན་ལ་སྣང་ལྟར་བསྡུས། དཔོན་མཁོན་ཡོ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ། ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་དང་བླ་ན་ལ་གནས་པའི་ཐྲིཿདམར་ཡོས་མཆོད་པར་གྱུར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་མཁོན་ཡོ་ཆེ་དཔག་མེད་དང་། གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་པའི་ཚོགས་ཀྱང་ཆོག་

མ་ལུས་ལེམས་ཅན་མ་ནས། མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྐྱལ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་བསྟུ་ན་སྟོགས་འདི་ཙམ་སྐྱེས་འཐུས། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་པ་རི་ཤུ་ར་བཙོ་ས་པ་ལེགས། །ནས། ཐུགས་ལ་དགོངས་བཞིན་གནང་བར་མཛོད། །ཨོ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་པ་རི་ཤུ་ར་ཨསཱ་པ་ཏྲི་སྭཱ་ཧཱ། ཞི་ལྷར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་། བདག་དང་འགྲོ་ལ་སོགས་ཀྱི་མཐར། རྣ་ཨྱུ་པོ་ཏེ་ཨཱ་ཡུ་ཝརྵེ་(༩༠ ན) ནས་བླ་མ་ལ་དཉེར་མེད་དུ་ཐིམ་པར་བསམ། བླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྐྱབ་དང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨསཱ་པ་ཏྲི་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཕྲེང་འཕྲོས། ཤ་ཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེའི་དོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཁོར་བ་མེད་པ་ཆེའི་དོན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་བར་དང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨསཱ་པ་ཏྲི་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པའི་བར་དང་། ཨོཾ་ཨ་ཀ་ནི་ཥྛ་ཨཱ་ཡུ་ཝརྵེ་ཨཱ་ཡུ་ཝརྵེ་ཨཱ་ཡུ་ཝརྵེ

འདུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམས། མཆོད་པ་ཕྱིན་ཀྱིས་བརྟབས་ནས། ཚུ་བཞི། ཉེར་སྤྱོད། རོལ་མོ། འདོད་ཡོན་ལྔ། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། རྟགས་བརྒྱད། གོས་རྒྱན། བཟོ་བའི་ཁོར་ཡུག་ནས× ཨོཾ་བཛྲ་མཏྟ་ཌྱ་ཧཱ་མེ་སྒ་ཡྃཿཧཱུྃ། ཞེས་(༩༠བ) སོགས་སྔགས་དང་བཅས་པས་མཆོད། སྔར་ཀྱི་བསྟོད་པའམ། ཐོག་མར་ཁྱེན་འདུན་པའི་གོ་ཆོད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་

(༤༦ན) པ་རོར་རྒྱལ་ཡང་། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གནས་མཆོག་འདི་ཅི་སྟོན་ནས་ཀྱང་། །དཔལ་ལྡན་བྷ་མ་དམ་པ་ཡི། །སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་སྲིངས། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ། །ཇོ་ཙམ་ཁ་ཅིག་ཐུབ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་ལོ་དང་། །རྒྱལ་བ་ཡང་དག་རྫོགས་ཚེས་རྗེ་དང།། གནས་××××། ཐུགས་སྲས་སྤྱན་སྔ་རིན་ལྡན་དང་། །ཅུར་ཕྱག་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་དང་། །འབའ་ར་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ཡང་། །གནས་××། རྒྱས་མཆོག་ཡ་ནན་པ་དང་། །ཚེས་རྗེ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན་དང་། །འཇམ་དབྱངས་གུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཡང་། །གནས་××། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཆོ་དང་། །ཚེས་རྗེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དང་། །རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཆོ་ཡང་། །གནས་××། སྒྲུབ་མཆོག་ཡ་ནན་པ་དང་། །ཚེས་རྗེ་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་དང་། །རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་བ་ལ་གསན། མཁྱེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་དང་། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ། །འཕྲུལ་ཞིག་རིན་ཆེན་བཤེས་གཉེན་ཡང་། །གནས་འདིར། མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞབས་ལས་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་། །

དགོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ཡང་། །གནས་ཤ དཀའ་ཆེན་བསོད་ནམས་གཏམ་བཅས་ཡིན་ལ་དཔེགས་པའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་གསལ་འདེབས་ཐུབ་ནས་ཀྱང་། ཡང་སྣང་བ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་ཡང་མེད་པ

ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಅವರು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಮಾಧಾನಬಲಿಯ ಪಶುಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ತೆಗೆದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ಅದರ ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ತಲೆ, ಕಾಲುಗಳು, ಕರುಳುಗಳು, ಸಗಣಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಇದು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. (೮-೧೨) ೫ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಜಕರು ಸಹ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಮಾಧಾನಬಲಿಯ ಪಶುಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ತೆಗೆದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ಅದರ ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ತಲೆ, ಕಾಲುಗಳು, ಕರುಳುಗಳು, ಸಗಣಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಇದು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ೧೩ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಮಸ್ತ ಸಮೂಹವು ಪಾಪಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ೧೪ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಸಭೆಯವರು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ೧೫ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿಯನ್ನು ವಧಿಸಬೇಕು. ೧೬ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಯಾಜಕನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ೧೭ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಅದ್ದಿ ಪರದೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ೧೮ ಅವನು ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದಲ್ಲಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಉಳಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಕು. ೧೯ ಅವನು ಹೋರಿಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ೨೦ ಅವನು ಹೋರಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಬಲಿಯ ಪಶುಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ತೆಗೆದು ಸುಡಬೇಕು. ಅವನು ಜನರ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವವು. ೨೧ ಅವನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹೋರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹೋರಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಂತೆ ಇದನ್ನೂ ಸುಡಬೇಕು. ಇದು ಸಭೆಯವರ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ೨೨ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪಾಪಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ೨೩ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಅವನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಆಡನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೪ ಅವನು ಆಡಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಡನ್ನು ವಧಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ೨೫ ಯಾಜಕನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಲಿಯ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಅದ್ದಿ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಉಳಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಕು. ೨೬ ಅವನು ಆಡಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ಅವನು ಸಮಾಧಾನಬಲಿಯ ಪಶುಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುಡಬೇಕು. ಅವನು ಜನರ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವವು. ೨೭ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಪಾಪಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ೨೮ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಅವನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆಡನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ೨೯ ಅವನು ಆಡಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡನ್ನು ವಧಿಸಬೇಕು. ೩೦ ಯಾಜಕನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಲಿಯ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಅದ್ದಿ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಉಳಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಕು. ೩೧ ಅವನು ಆಡಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ಅವನು ಸಮಾಧಾನಬಲಿಯ ಪಶುಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುಡಬೇಕು. ಅವನು ಜನರ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವವು. ೩೨ ಅವನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ೩೩ ಅವನು ಕುರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಯನ್ನು ವಧಿಸಬೇಕು. ೩೪ ಯಾಜಕನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಲಿಯ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಅದ್ದಿ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಉಳಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಕು. ೩೫ ಅವನು ಕುರಿಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ಅವನು ಸಮಾಧಾನಬಲಿಯ ಪಶುಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುಡಬೇಕು. ಅವನು ಜನರ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವವು.

೫ ಒಬ್ಬನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬಹುದು. ಅವನು ಕಂಡ ಅಥವಾ ತಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು. ಅವನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಪಾಪಮಾಡಿದವನಾಗುವನು. ೨ ಒಬ್ಬನು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಡುಮೃಗದ ಶವವನ್ನಾಗಲಿ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಸಾಕುಪಶುವಿನ ಶವವನ್ನಾಗಲಿ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಶವವನ್ನಾಗಲಿ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರಬಹುದು. ಅವನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ೩ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವನು ಮುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅವನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ೪ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿರಬಹುದು. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿರಬಹುದು. ಅವನು ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಮರೆತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ

ཞིང་། གཏང་རག་གི་མཉེལ་དང་། ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བརྩོད། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོག་ས་མངའ་བ་གཞེར་གྱི་རི་བོ་འདྲ། །ཞིས་ཁོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་ཅི་རིགས་པའི་རྟེས་སུ། དེང་འདིར་རྣལ་འཇོར་བ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པར་བཅོམ་ཅིང་། ཐུབ་ཀྱི་དཔྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་དམ། མ་བྱས་ཀྱང་། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཁྱོ

ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་བྱང་ཡིག་ཚངས་སྐྱེས་ཀློང་ལྟར་བཟང་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཀྱི་ས་ཚོད་ཡོན་ལ་རིང་འཚོའི་ཉེན་འབྱུང་བསྐྱེག་འདུག་སྐབས། ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ལ་བཏེན་པའི་ཞབས་བཏུན་འབུལ་ཚོག་གསར་སྐྱེགས་ཤིག་བྱུང་ན་ལེགས་ཚུལ་སྐྱིད་སྐྱོང་སོ་པར་ཞུས་འདུག་དོན་ལྟར། གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བར། གུན་མཁྱེན་ལྷ་པས་སྐུལ་བའི་སྒོལ་དཀར་ཀྱི་བཏུན་བཞུགས་ཚེས་བསྐྱེགས་དང་། དེང་སང་ཕྱག་ལེན་རྒྱུན་ཀྱི་ཡི་གེ་སོགས་ལ་གཞི་བྱས་ཏེ་འགལ་མེད་ཁྱེར་བའི་ཐུགས་ལུ་ཤུགས་འཛིའི་དགེ་སྒོང་སྐྱོམས་ལས་མཁན་སྒོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཐུབ་བསྟན་ཕྱི་དར་ཁྱབ་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡིག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཟུར་ཏོ།། །།གདོང་ནས་ཏི་མས་ཡོངས་དག་དལ་འབབ་གསྲིས། །སྤངས་རྟོགས་དབུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་ (ངེབ) འཕྲིང་ཁེར་བཞིད་པས། །ལུས་ཅན་ཕན་བདེའི་མཐོན་དུ་བསུ་མཁས་ལས། །ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དཔལ་བྱས་སོ། །ཡེ་ཤེས་དབང་སྐྱོན་རྣལ་འབྱོར་ཅན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཡོད། །རྗེས་ཆགས་མཚམས་སྦྱིན་འབྲུང་འདྲ་ཤ་ཀཿཡབ་ཡུམ་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོར་ཕྱག་བཞི་པོའི། །སྐལ་དམན་བྱང་འགྲོའི་དུག་ཟིན་ཐབས་བསྟན་སྐོག །མིང་ཙམ་ལྷག་མར་གྱུར་ཚེ་འཇམ་མགོན་ལྷའི། །ཞེལ་ཡུང་བདུད་རྩིའི་ཁུ་རྒྱུན་ཁྱེར་ཏེ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཚེ་ཁ་ནས་བཀུ་ཟའི་ནང་ཚན་བདེ་འཆོག་སྐོན་པོ་ཕྱག·····

གཉིས་པ་ལྟ་ལྡའི་བདག་བསྒྲིད་ཀྱི་ཆལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་འདི་གའི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་གཞུང་ལུ་ཏེག་འཕེང་བ་སོགས་ཀྱི་དངོས་ཟིན་ལྟར་བཤད་ཅིག་ཅེས་བཤད་པ་ཟུང་མོད་····ནའང་། སྒོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཛ་ཚྭ་ཡྷ་ཀ་རས་དཀྱིལ་ཆོག་རྩེ་རྡེ་ཕྱེད་བ་ནས་བཤད་པའི་ལྟའི་མངོན་རྟོགས་རྣམས་ཆལ་འབྱོར་རྫོགས་འཕྱེད་དུ་དངོས་བསྟན་སྐད་ཅིག་གིས་བསྒྲིད་པར་མཛད་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོའི····དབང་དུ་བྱས་(ཇཇན) ཤེད། དབང་པོ་འཕྱེད་དང་ཐ་མར་སྐྱེ་པའི་ལས་དང་པོ་བ་དག་ལ་རང་རང་གི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྲིར་ཀྱི་གནད་ཚང་བ་དང་། མངོན་བྱང་ལྟ་ལས་བསྒྲིད་པ་སོགས་ཐུན་གསུམ་ལས་ཁྲིར་ཀྱི་གནད་ཚང་བ་ཏེ་ཐུན་གསུམ་ཁྲིར་ཀྱི་གནད་ཚང་བ་ཡིན་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་རྟེ་ཐམས་ཅད་མཁྲིག་པའི་སྐྱེད་ཐབས་དོགས་པ་ཡིན་པ་ལྟར། འཁོར་ཡུག་རྟེ་ཐམས་ཅད་ཁོ་ནར་གསལ་ནས་ཁ་བཀང་སྟེ། རྒྱལ་འབྱོར་བློ་མེད་ཀྱི་བསྒྲིད་རིམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གནད་ཚང་བའི་སྐྱེད་ཐབས་ཁོ་ནར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ་ཐུན་གསུམ་ལས་ཁྲིར་ཀྱི་གནད་ཚང་བ

ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་ཡོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་གསུམ་བརྩེད། མཆོད་རྟས་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་ཁཅྭ་རྣ་ཏི་ཪྀཾ་ཪྀཾ་ཞབ། ཨོཾ་ས་སྐྱ་ཁ་ཤྲཱིཿགཏ་རྒྱལ་སྐྱོབ་ཁ་ཤྲཱིཿས་ཁ་ཤྲཱིཿཧཱུྃ་ཡིག་ཀྱང་ཡིག་བཞི་ཤིང་། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཀོ་ལས་བྱུང་བའི་ཕོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཨུ་བ་ལས་བྱུང་··· བའི་མཆོད་རྟས་རྣམས་རང་བཞིན་སྟོང་པ་རྣམ་པ་མཆོད་རྟས་སོ····· སོའི་རྣམ་པ་ཅན་བྱེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་གི་རྣམ་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཿཧཱུྃ། ནས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་ཅག་གི་ཚེ་འདི་ནས་བཟུང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱ

མཁའ་འགྲོ་མ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་འཆིང་གཅོད་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་ཕྱེ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་མཆོད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཏུཏྟི་ཛྙཿཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཡབ་ཡུམ་སྐྱེས་བུ་ཐུགས་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མྱོང་.....ཞིང་། བདེ་བས་སྟོང་པ་དེས་པའི་གསང་བ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་གྱུར། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སྐྱེག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགྲོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་བཟུང་། །ཡིག་བརྒྱ་བ་ཙམ་ཏེ། ཆོག་ས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་ཆེན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆོག་ཅ

རྣོར་ཏུ་ལེ་གོལ་གཏོག་པ་དང་བཅས། ཨོཾ་ཀུཎྜ་ལི་ཀུཎྜ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་པད། ཤར་དུ་སྣང་བའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན། ཨོཾ་ཀྲི་ཀྲི་ཏུཾ་ཧཱུྃ། བྱང་དུ་སྣང་བའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེལ་ལྟ་བུ། ཨོཾ་ཀྲི་ཀྲི་པ་ཡ་ཀྲི་ཀྲི་ཏུཾ་ཧཱུྃ། ནུབ་ཏུ་སྣང་བའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེལ་ལྟ་བུ། ཨོཾ་ཡཱ་ན་ཡ་ཀེ་བི་ཤྭ་སྭ་ཏཱ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་པད། ལྷོར་ཏུ་སྣང་བའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དམར་པོ། ཨོཾ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཀེ་ཏུཾ་ཧཱུྃ་པད། ཞེས་པ་ནི་ཐུ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང

དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ལ་དབྱངས་གསལ་"
རྣམས་གཟུགས་བརྒྱན་ཤར་བ་བཞིན་སྣང་བའི་དབུས་སུ་རང་ནམ་""
མཁའི་ནླ་དས་སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གྱི་"
དབུས་སུ་སྐྱེ་བ་བློང་ཡ་ལྟར་རིམ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན་"
པཱ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ལས་རིམ་གྱིས་ནུབ་ཅིང་ཐིམ་པའི་ཚུལ་"
བཅུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་ལུས་དང་ཡུན་གྱུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་དཀར་ལ་
དང་ཏིའུ་ཡོད་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཡང་ཐིག་ལེ་དང་བྲལ་ཕྱིར་"
བཏགས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་""
ཡོངས་(ཇ་བ) སུ་རྫོགས་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་བསྒོམ་པ་སྐྱེ་བ་སྐུལ་སྐུར་ཞིར་བའི་ལམ་
ཞིར་ཡིན་ཞིང་རྟེན་བརྟེན་པ་དུས་མཉམ་དུ་བསྒྲུབ་པ་དེ་རིམ་གྱིས་གསལ་གདབ་པ་ནི། དེ་ཡང་
གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་བཞི་སྒོ་བཞི་རྩ་བའི་རྡ་བབས་བཞི་དང་བཅས་ཤིང་རྒྱུན་
གྱིས་བརྒྱན་པ་རྣོ་རྩ་མེ་རི་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་
མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་སྐྱ་
རེངས་པའི་ཟླ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཕྱག་

གཉེས་རྣོ་རྩེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ་སྐྱེ་ཆོགས་རྣོ་རྩེས་མཚན་པའི་རལ་པའི་ཐོར་ཅོག་ཅན་དབུའི་གཡོན་དུ་ཅུང་ཟད་ཡོ་བའི་ཟླ་བ་ཕྱེད་པ་འཆང་བ། ཞལ་ཆམ་པར་འགྱུར་ཞིང་མཆེ་བ་བཞི་གཅོགས་པ་སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་པ། བཀའ་སྙོམས་པས་དཀྲུག་མཆོག་ཏོ་དང་། གཡོན་བསྐུམ་པས་དུས་མཚན་མ་དམར་མོའི་ཀུ་མ་ནས་མནན་པ། ཐོད་སྐམ་ལྟའི་དབུ་རྒྱན་དང་མིའི་རྒྱ་མ་ལ་བརྒྱས་པའི་མགོ་རྩེར་ལྟ་བཟློག་པའི་ཁབ་ཏུ་ཅུང་ཟད་ཁྱེར་བ་འཕྱང་བ་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་ཞིང་། སྐུ་གྲི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། རྒྱུ་དུག་གིས་རྒྱས་བཏབ་པ། མི་དུས་ཀྱི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱིལ་བ། ཤིའི་ཁུ་བ་གཉེས་ཀྱི་ཐལ་ཡབ་ཀྱི་མཐུལ་ནས་ཁ་དོག་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་འཁྲིལ་བ། ཤ་ཟའི་ཐོད་ཀ་ཞལ་ཡབ་ཀྱི་བརྡེའུ་སྐྱེད་ནས་ལེགས་པར་འཁྲིལ་བ། ཤ་ཟའི་ཐོད་ཀ་ཞལ་ཡུམ་གྱི་བརྡེའུ་སྐྱེད་ནས་ལེག

མངོན་དཀྱིལ་ལས་འདི་ལྟར་བྱང་བ་གཉིས་དོན་འདྲ་གཤིས་ཆེ་མ་ཡིངས་གྲགས་དང་མཐུན་པས་བཀོད།

བྱང་དུ་ལྷ་མ་ལྷང་གྱ། ནུབ་ཏུ་ཁཉྫ་ངོ་ཏྲེ་དམར་མོ། ཤྲོན་གཟུགས་ཅན་མ་སེར་མོ། བཞི་གའང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་ཐྲུགས་གར་འཛིན་པ། གཅེར་མོ་སྐྲ་ཞོལ་ཞིང་དབུ་རྒྱུས་དང་ལྟུ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། རིའི་གདན་ལ་རྐྱེལ་གྱང་ཕྱེད་པའི་གར་གྱིས་བཞུགས་པ། མཚམས་ཀྱི་འདབ་མ་བཞིར་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་སྟེང་དུ་ཀ་ལྷ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་.....སེམས་ཀྱིས་གང་བ་རེ་རེ། ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཆོས་ཀྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ངང་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རྩེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་བླ་དམར་པོ་ལས་བྱུང་...བའི་ཀོར་བ་ཉིས་ཐོག་དམར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་མོར་བླ་ས་སེར་པོས་མཚན་པ། ཡུམ་ཀྱི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཇ་ཨཱཿལས་བྱུང་བའི་(ཀ་ཡབ) པདྨ.....དམར་པོ་འདབ་མ་གསུམ་པ་བྱ་དཀར་པོ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི..སེམས་མཆོད་པའི་ལྷེ་བ་དཀར་པོ་རྩེ་མོར་བྱ་སེར་པོས་མཚན་པ། ཡབ་ཀྱི་ལྷེ་བར་ཨཿཐུགས་ཀར་ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། ཐུགས་གར་ཨཿཐུགས་ཀར། ཨོཾ་སརྦ་ཏཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཱཀ་ཙི་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨཿཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། ཨོཾ་སྭཱ་བཱ་ཧཱ་ཡིག་སྔོན་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། དཔལ་བར་ཀྱེ་གདན་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། ཐུགས་གར་ཀྱེ་གདན་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། དཔལ་བར་ཨཿགདན་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏཐཱ་གཱ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་སྔོན་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། སྐུགས་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དམར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་གཡོན་སྐེར་དུ་གནས་པ།

སྤགས་རྣམས་ཀྱང་ཡན་ཆུན་དུ་ཞལ་སྤྱོར་ཞིང་ངོད་ཟེར་འཁྱུད་པའི་
རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་མཏྶ་སུ་ཁ་བརྟ་ཏེ་ཏེ་ར་ར་ཀཱ་ཛྲཿ ཀྵཱཾ་ཀྵཱཾ་
ཕཏ་ལྷན། སྐྱེམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་ས་ཐམས་ཅུ་སྟེ་དགའ་བཞི་རིམ་
གྱིས་དྲངས་པའི་བདེ་བ་དང་སྦྱོང་པ་དགྱེན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བྱང་།།།
ཆུབ་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་སྟེ་
ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གྱུར། གོ་ཆ་རྒྱས་པར་
སྟོན་ན། རང་གི་སྐྱིང་གར་ཟླ་བ་ལ་རྩེ་རྟེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་ཏ་དགར་
པོ། མགོ་བོར་ཉི་མ་ལ་རྣམ་སྣང་གི་ངོ་བོ་ན་མ་ཏེ་སེར་པོ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་
ཉི་མ་ལ་པདྨ་གར་དབང་གི་ངོ་བོ་སྤྲུལ་ཏུ་དམར་པོ། ཐུགས་པ་གཉིས་ལྷུ་
ཉི་མ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཧཱ་ཡི་ག་ཝ་(ཧཱ་ན) ཏེ་ནག་པོ། མིག་
གཉིས་ལྷུ་ཉི་མ་ལ་རྩེ་རྟེ་ཉི་མའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཅོར་དམར་སེར། དཔྲལ་བར་
ཉི་མ་ལ་རྟ་མཆོག་གི་ངོ་བོ་ཕཏ་ཀོ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གྱུར། གོ་ཆ་
དེ་བས་གྱང་བསྟས་པར་འདོད་ན། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཟླ་བ་ལ་ཨོཾ་དགར་པོ།
མགྲིན་པར་པདྨ་ལ་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོས་
མཚན་པར་གྱུར། ཅེས་པ་ཙམ་གྱིས་གྱང་ཟད་ངེ། །འབར་བའི་ཕུག་རྒྱ་དང་བཅས། ཡིངྒེ། རང་
གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྡོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་རྟེན་

དང་བརྟེན་པའི་དགྱེལ་འཁོར་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབང་གི་ལྷ་མཆོད་
པའི་ལྷ་མོ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། འོད་ཟེར་རང་གི་སྙིང་གའི་ཨཱཿ
ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཁཛྲ་རོ་ཏི་བཛྲོད་དེ་ཕྱིར་འབྱངས་ཀྱི་བགེགས་བསྐྲད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པྲ་
ཏྱི་ཙྪ་ཡཱུྃ་ཕཊ། ཏཾཀྵཾ་བོ་ཧོཿགཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡེ་གཱ་ཀྲཱུཿགས་
རྒྱཱུཿཡེ་ཏཾ་ཀྲཱུཿཧཱུྃ་ཕཊ། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་
བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཏུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་
པས་རྣམས་ཀྱིས་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པྲ་ཏྱི་ཙྪ་ཡཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་
ཨཱཿཧཱུྃ་པྲ་ཏྱི་ཙྪ་ཡཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པྲ་ཏྱི་ཙྪ་ཡཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཨཱཿཡིག་ལས་
འབྱུང་བ་ནི། གཡོན་པའི་མཐིབ་སྐེན་གྱིས་ནང་མཆོད་གཏོར་ཏེ། དེན་ཆེན་རྩ་བ་དང་བརྟུན་
པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།
ཨོཾ་སྭཱི་ཏཾ་ཀུ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ
ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཁཛྲ་རོ་ཏི་ཏཾ་ཀུ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ
ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཡི་དམ་དགྱེལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་

ཞལ་དུ་ཨོ་ཡྃཿཀྱོ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་མཐུ་རུལ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོ་ཡྃཿཀྱོ། དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་སྐྲུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོ་ཡྃཿཀྱོ། གཞི་བདག་གཉན་མར་གནས་པ་དང་ལས་ཀྱི་ཐབ་ཁྲོམ་ཐུབ་ཅིང་ཤུགས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོ་ཡྃཿཀྱོ། ཨོཾ་ཨཿསྨི་ཀ་སྭ་བ་ཛྲ་ཡཀྵ་ཏ་ཐཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ། མགོན་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་མཉེས་པར་གྱུར། ཡབ་ཡུམ་སྐྱེས་པར་ཞིང་ཁྲུགས་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བ་མྱོང་ཞིང་(ཅུ་ན) དེ་དང་སྐྱོང་པ་་་་ དབྱེར་མེད་པའི་གསང་བ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པས་མཉེས་་་་་ པར་གྱུར། ཡབ་ཡུམ་ཀྱི་སྐྱིང་པོ་ཉི་སྐྱིང་བཞི། མཁའ་འགྲོ་མ་བཞིའི་སྐུགས་བརྩོད་དེ་སྐུགས་མཆོད་ཀྱང་སྟེ། དེ་ནས་ཤེས་ཤིང་སྨོན་ན། ཨོཾ་བཅོམ་ལྡན་དཔའ་བོའི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏོ་ཀྃ་ཕཏ། ཨོཾ་བསྐལ་བ་ཆེན་པོའི་མེ་དང་མཉམ་པའི་ངོད་ཀྱོ་ཀྃ་ཕཏ། ཨོཾ་རལ་པའི་ཅོད་པན་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་དང་ལྡན་ཏོ་ཀྃ་ཕཏ། ཨོཾ་མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཅོག་པ་འཇིགས་པའི་ཞལ་ཏོ་ཀྃ་ཕཏ། ཨོཾ་སྐོང་ཕྱག་ཕྲེང་རྒྱན་ཅན་ཏོ་ཀྃ་ཕཏ། ཨོཾ་དཔལ་སྟག་གི་པགས་པའི་ན་བཟའ་འཇིགས་པ་ཅན་ཏོ་ཀྃ་ཕཏ། ཨོཾ་སྐུ་ཆེན་དུད་ཀ་བགེགས་མཐར་མཛད་ལ་འདུད་ཏོ་ཀྃ་ཕཏ། ཨོཾ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རིག་མའི་དབང་ཕྱུག་ཁམས་གསུམ་གྱིས་མི་ཕུབ་ཏོ་ཀྃ་ཕཏ། ཨོཾ་འཇུག་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་མི་ཕུབ་ཏོ་ཀྃ་ཕཏ། ཨོཾ་རྡོ་རྗེའི་གདན་བཞུགས་གཞན་དུ་ཡང་ཁྱབ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་མི་ཕུབ་དབང་བྱེད་སྐུལ་ཏོ་ཀྃ་ཕཏ། ཨོཾ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རོ་མའི་གཟུགས་

ཀྱིས་ཚངས་པ་སྐེམ་པར་མངོད་ཏུ་ཆོུ་ལོ། ཇོ་བདུད་རྩལས་སྒྲག་ཅིང་སྐེམ་པས་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་ཏུ་ཆོུ་ལོ། ཇོ་རྒྱགས་ཀྱེད་རེངས་ཀྱེད་རྡོངས་ཀྱེད་གུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏུ་ཆོུ་ལོ། ཇོ་རོ་རྩེ་བག་མོ་ཕྱོར་ཆེན་འདོད་དབང་མ་ལ་འདུད་ཏུ་ཆོུ་ལོ། ཅེས་ཀང་བཀྲད་ཀྱིས་བསྟོད། །(༤༧བ) ཞེས་སོགས་སྡང་དྲངས་པའི་ཐུགས་ཀ་གསུམ་ཀྱིས་བསྟོད། སྐབས་འདིར་བསྟེད་རིམ་གྱི་གཙོ་བོ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པར་བྱ། དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་སྐྱེ་ན་བཟུང་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཞི་བ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་བྱ། ཞེས་སོགས་འཁོར་བཞིའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་ལམ་ཞི་བ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་སོགས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐྱིང་པོ་ཉེ་སྐྱིང་བཞི་དང་། ཇི་ཙམ་མ་ལྟོགས་ཚེ། ཡབ་ཀྱི་ཉེ་སྐྱིང་འབྱུང་བདུན་པ་ཙམ་བཟློག་ཅིང་ཟུང་། དེ་རྗེས་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། གཏོར་མ་འདུལ་བ་ནི། ནང་མཆོད་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས། ཨོཾ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཟླ་ཡི་གེ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཀ་ཟླ་ཡི་གེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་སོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཀ་ཟླ་ཡི་གེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཀྱོམ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་ཀ་ཟླ་ཡི་གེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་

འབྲུ་ཙམ་འཁོད་པའི་རོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱི་སྤུ་གུས་དང་ནས་ནས་གསོལ་"
བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ལི་ཧོཿཧཱུྃ་ཪྃ་ཧོཿ (५०ན) བཛྲ་ཀཱ་ཀྱི་ནྱེ་ས་
ཡ་ཡོངས་ཏེ་ཀྱ་ཧོཿཞེས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་གཙོ་འཁོར་ཆམས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། ཨོཾ་ཡཀྵཱ་ཀྱ་
ཏིཥྛ་ལཱུཏ། ནས། ཤཱསྟའི་བར་དང་། ཨོཾ་ཀྱེ་ཧེ་ཇ་ཀ་ས་པ་ཡེ་ལཱ་ཏ་ཡེ་ཏིཥྛ་
ཏཱུཏ། ནས། ཤཱསྟའི་བར་དང་། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཚོགས་ལ་འབུལ། ཨོཾ་ཡཀྵཱ་ཀྱ་ཏིཥྛ་
ལཱུཏ། ནས། ཤཱསྟའི་བར་དང་། ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་ལྔ་ལ་ཚོགས་
(५०བ) པ་ཆམས་ཀྱི་འཕེལ་དུ་ཨོཾ་ཡཀྵཱུྃ། བསྟན་པ་བསྲུང་དང་འཕྲོ་
བའི་དོན་མཛད་ཕྱིར། །ཐུགས་དམ་བཅས་ཤིན་འཕེལ་གྱིས་འཆས་པ་

རྣམས། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་སྩོད་ཡིད་ལྡན་མཐོག་ས་ཡི། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་ཅན་དག་གཏུམ་མི་བཟད་པ། །གདུག་པ་འདུལ་མཛོད་ནག་པོའི་ཐུགས་རྣམས་འཇོམས། །རྣལ་འབྱོར་ལས་ལ་འབག་ཏུ་སྐེར་མཛོད་ཅིང་། །མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས་ཆོགས་སོགས་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐེ་བརྒྱད་བཙུན་མོ་སྲས་དང་གཡོག་བཅས་པས། །དོངས་གྲུབ་གྱུར་གྱི་བཀའ་དྲིན་བདག་ལ་སྙོལ། །ཞིས་བསྟོད་ཅིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ། དེ་ནས་ཆད་ལྡག་གི་ཉེས་པ་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་དྲིལ་བུ་དགོལ་བ་དང་བཅས་ཡིག་བརྒྱ་བ། ཡང་ཀོར་གྱི་མཐར་སྐྱིང་གར་འཕྲུད་པའི་ཚུལ་བྱས་ནས། ཨོཾ་ཡེ་གཱ་ཀྲཱཿསབ་ཧཱསྟཿཡེ་གཱ་ཀྲཱཾ་ཀཾ། གཡོན་པའི་མཐིལ་ནས་ཀྱང་ཡེ་ཧཱསྟཿཡེ་གཱ་ཀྲཱཾ་ཀཾ། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་ཤིག །ཅེས་ཐུགས་ཀའི་ཀྱཻ་ལས་ཀྱང་ཡེ་ཧཱསྟཿཡེ་གཱ་ཀྲཱཾ་ཀཾ། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ། ཨོཾ་ཡེ་གཱ་ཀྲཱཿསབ་ཧཱསྟཿཡེ་གཱ་ཀྲཱཾ་ཀཾ། གཡོན་པའི་མཐིལ་ན

ཅེས་བྱ་ཞིང་། དེ་བས་རྒྱས་པར་བྱེད་འདོད་ན། འཕྲུད་པར་གྱུར་བའི་སྐྱིང་གར་ཟླ་བ་ལ་རྟོ་རྩེ་སེམས་དཔའི་ རང་ཙི་ཚོ་ཏ་དཀར་པོ་ཞེས་སོགས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཚོ་ཆ་བཀོད་དེ་བསྡུད་བ་ཡི། ཤིང་པ་གསུམ་འབར་ འཁྲུ་ལི་རྩེས་ཆགས་དུལ་བར་ལྡན། །འོད་ཟེར་རྩོལ་པོ་སྣོང་ལྡན་ཉེ་མ་བཅུ་སྣོང་ལྡན། །རོམ་མང་སྐུ་དང་ཆ་ལུགས་རྩེས་ཆགས་སེམས་དཔར་ལྡན། །ཤེ་རྡ་ཀ་དཔལ་དེ་དང་ལྡན་ཅིག་གར་བྱེད་ཤོག །ལྷ་མོ་ཚོད་མ་ དབང་ཆོག་ཚོད་མ་དང་། །དེས་བརྩོད་གསུང་ཡང་མཆོག་ཏུ་ཚོད་མ་སྐྱེ། ། བདེན་པ་འདི་དག་གིས་ནི་ལྷ་མོ་རྣམས། །བདག་ཅག་རྩེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས། །བདག་ནི་ཅེ་ཤེ་ གར་གྱུར་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཅི་ཕྱིར། །གོ་འཕང་མཆོག་ ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་བསོ་བ་དང་སྦྱོན་ལམ་བྱ། དེ་ཁྱར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒབས་པའི་ཐུན་ མཚམས་སུ་ཁ་ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི་བཟའ་བཏུང་རྣམས་སྐར་ཀྱི་ནང་མཆོད་ཁྱོན་ཐྱིས་བརྒྱབས་ནས། རང་གི་ཁྱེ་ལ་ཚྭ་ཁའི་ཡུས་དང་། ཤ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། དེ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཁའི་ཡུས་དང་། དེ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཁའི་ཡུས་དང་། ཤ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཡུ

གར་སྡུད་རིམ་བྱས་པ་ལ་ལེམས་བཟུང་ནས་གཉིད་ལོག །ལྷོང་བའི་དུས་ལུ་ཆལ་འབྱོར་མ་ཆམས་ཀྱིས་གླུ་དང་ཤ་མ་ཟའི་སྒྲས་ས་དང་""" ཚོས། །བྱས་ཀྱི་ཚེ། སྔར་ཕྱི་ཚུ་དབང་སྐབས་ལྷར་ལྷ་ཚོ་ཆམས་ཀྱིས་རང་ལ་བྱས་གསོལ་བས་སྐྱིག་སྒྲིབ་སོགས་དག་པའི་ཚོས་པ་བྱ་ལ། དེས་མཆོད་ཐུབ་མཆམས་ཐམས་ཅད་ཀུ་གང་སྔོང་ཕྱི་ཆལ་འབྱོར་ཕྱི་དང་ནས་དག་གིས་སྔགས་བཟླ་བ་དང་གང་སྔོང་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐོང་གི་ཆམ་རོལ་ཏུ་བལྟ་བ་སོགས་ལ་བསླབས་ཏེ་སྡུར་ལམ་ཟབ་ཚོ་དང་ཐོས་པ་བྱ་ལ། དེས་ཐུབ་ཆེན་ཁྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་ཏུ་གང་སྔོང་ཕྱི་ཆལ་འབྱོར་ཕྱི་དང་ནས་ཐོག་ལ་ཡང་ཕན་པར་བསམ་ནས་ཤུགྱིའི་དགེ་སྒོང་བྱ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྡུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མཆོད་དཔོན་ཞྭ་ཡུ་མཁན་ཚོས་བཀྱིས་པ་འདི་ཀྱང་རྒྱལ་བ་བྱ་བཟང་གྲགས་པའི་བསྟན་པ་སྐྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག།།

བརྟན་གཡའི་ནུས་བཅུད་ཡོངས་བསྡུས་ཞལ་སྤྲི་ཏ། །སྐལ་བཟང་སྨོན་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ལེགས་བཅུས་པས། །འཆི་མེད་ཚེ་དཔལ་ས་སོས་ཆེས་ཆེར་

དུ། །བཞིད་མཛོད་ཚེ་དཔག་མེད་མཚོན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གང་གི་མཚན་སྐྱེན་རྒྱལ་ཅ་བརྒྱད་ཅམ་གྱིས། །ཉི་ཟུའི་དཔུང་ཆོགས་རྣ་སྒྲམ་སངས་སྣང་ནས། །ཐམ་མཛོད་ཚེ་སྐྱིན་མཚོན་འདི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། །ཡི་གེར་འདྲི་ལ་གཅིག་ཏུ་མདོན་པར་སྨོ། །འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཚོན་ཏོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཟློག་ཅིང་ཚེ་ཐུན་མོང་བ་ལ། ལངས་རྒྱས་ཆོས་ཆོགས་མ་ལའོ་གསུམ་གྱིས་སྒྲུབས་འགྲོ་དང་།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བསང་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་""

བྱ། དེའི་ཚེད་དུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྐོམ་བབྱས་ཤུལ་ལེན་པར་བྱ།

སྐབས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་བཟུང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། ཨོཾ་སྭ་སྟྭ་(ཡཱ་ཏ) ཡ་ཀྵཱཿསཙ་རྐཱཿ སྭ་སྟྭ་ཡ་ཀྵཱཿཀཱ། རྡོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། རྡོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ་དང་ཨེ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡོང་དུ་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཧཱུྃདམར་པོ་དེ་ལས། འཕགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དོན་བྱས། འོད་ཟེར་ཆུན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས། ཇཿཀྵྀ་པཾ་ཧོཿ རང་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སྐར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཀྵྀ་ལས་འོད་ཟེར་ཟླར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས། ཁྱོད་ཚམས་ཀྱིས་བདག་ལ་བཏབ་པས། དེ་ཚམས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཐོགས་ནས་བུམ་པའི་ཆུས་སྐྱེ་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། ཏི་མ་ཐམས་ཅད་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྐྱེ་བོར་ལུད་པ་ལས། བླ་མ་དང་དཔེར་མེད་པའི་སྤྱལ་སྐུ་ཆེ་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཡེ་(५३ན) ཨཱི་ཀ་ཀཱ་ཀ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ས་སྐྱ་པ་ཨཱུཿ བཛྲ་ཧཱུྃཿ ས་སྐྱ་པ་ཀཱུ་ཀཱུ་ཀཱུ

སོགས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བཀྲུག །སྟོགས་འཇིང་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། བྱམ་པ་གང་བ་ལས་ལྷུད་པ་རང་གི་སྤྱི་བོའི་ ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་པས་ལྷས་ཐམས་ཅད་གང་། འཆི་མེད་ཚེའི་ དཔོན་གྱུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པར་ལྟར་ཡང་ཡང་ཡང

བདག་མདུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་.....

གྱུར་པར་བསམས་ནས་སྨོད་ལམ་ལ་འདུག་པར་བྱའོ། །ཞེས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུབ་ཐབས་ཤུང་
ཏ་འདི་ནི་ཁལ་ཁ་ནས། དད་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་གཡོན་ཏུའི་ཅང་རྟུན་ངོ་སག་ཙོང་ཐོ་རངའི་རྟུན་ལྷང་དེ་
(५९ན) གྱང་གེ་ཆི་ཚེ་མགོན་སྐྱབས་ཀྱིས་ལྷག་ལྷ་འབྲེལ་ཆེ་བ་ཞེག་གི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཕྱིར་བྱས་ཚོག་
པ་ཞེག་དགོས་ཞེས་འཕྲིན་ཡིག་གི་བསྟུལ་མ་བྱུང་བ་ལྟར་ཤུགྲའི་དགེ་སློང་བཟང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་
སྦྱར་བའོ།། །།

ཅོ། མཐའ་ཡས་མཛོས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཟུར་མིག་གིས། །འཁོར་
འདས་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་རང་དབང་བྱ། །གཤེགས་བྱེད་རྒྱལ་གྱུར་ཡུམ་
གྱུར་འཇིགས་པ་གྱུན། །སེལ་མཛད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཞབས་ལ་
འདུད། །ལྷ་ཁྱོད་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ། །ཡིད་ལ་རྟན་པ་ཡིས་
ཀྱང་འདི་དང་ཕྱེའི། །ལེགས་ཚོགས་འགྲུབ་ཅེས་རྣ་བར་སྐྱེན་པའི་
གཏམ། །དོན་དང་ལྡན་ཕྱིར་དེ་ཡི་སྐུབ་ཐབས་བཤད། །འདིར་རྗེ་བཙུན་མ་སྣེང་
ལྷེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མའི་སྐུབ་ཐབས་ཤུ་ལེན་པ་ལ། ལེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་
དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་�གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཚེད་དུ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་
མའི་བསྒོམ་བཟླས་བྱའོ་སྐྱབས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གསལ་བཏབ་ནས། ལེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཚོས་ཐོགས་ཀྱིས་ཚད་མེད་པའི་བདེ་བསྐོམ། ཨོཾ་ས྄ྭ་སྟ་ཡ་
ཀྱཱཾཿལབ་རྒྱཱཿས྄ྭ་སྟ་ཡ་ཀྱཱཾཿཧཱུྃ། སྐོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྐོང་པའི་དང་
ལས་པོ་ལས་པརྒྱ་དང་ཚ་ལས་བྲལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་དུ། རང་
གི་སེམས་ཉིད་ཡི་གེ་ཏུཾ་ཡིག་ལྟར་གྱུ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། འཕགས་པ་
མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་(५९བ) འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་
པ་ལས་རང་ཉིད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྟར་གཅིག.....

ཕྱག་གཉིས་མ། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། གཡོན་ཞུཏྟལ་སྟོན་
པའི་ཡུ་བ་མཐེབ་སྡིན་གྱིས་ཕྲུགས་གར་བཟུང་བའི་འདབ་མ་སྐྱེན་་་་་་
ཐད་དུ་ཁ་བྱེ་བ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕྱེད་ཐོར་ཚུགས་སུ་བཅིངས་ཤིང་
ཕྱེད་ཐུབ་དུ་བབས་པས་སྐུ་སྟོད་ཁེབས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། དང་གྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་སྨད་གཡོགས་ཅན།
དེའི་སྐྱེ་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མཁྱེན་པར་ཡྱཿདམར་པོ། ཕྲུགས་གར་ཀྱོ་
སྟོན་པོ་དང་། ཏྱོ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རང་
བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བསྐོལས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྐྱེན་དྲངས།
རྣཿཀྱོ་བོ་རྩེ་གཡོགས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སྐར་ཡང་ཕྲུགས་ཀའི་ས་བོན་
ཐམས་ཅད་ཐོབ་ནས་བསྐོལས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྐྱེན་དྲངས།
ཁོང་ཆམས་ཀྱིས་བཀང་བའི་ཚེ་བ་ཆམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་ཟེར་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་
མཆོད་(५५ན) རྫས་ཆམས་དྲངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་་་་་་་་་
མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ནས། ཤཱཀྱའི་བར་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཨོཾ་

ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་སཏྭ་པི་ལྷ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡཱ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཱཀྱའི་བར་བརྗོད། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གྱིས། །ཞབས་ཀྱི་པད་མ་ལ་བཏུད་དེ། །ཐོངས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲོལ་མཛད་མ། །སྒྲོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རང་གི་སྐྱིད་གར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་དུ་ཁྱོ་ཡིག་ལྷང་གཡོ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཞལ་ཏུ་ཆེའི་སྟོད་ཀ་ཁ་ཅིག་ཁྱེའུ་ཁྱེའུ། ལྟར་སྣང་ཞིང་། ཁ་ཅིག་ཁྱེའུ་ཁྱེའུ་ལྟར་སྣང་བ་ལས་འོད་ཟེར་འབྱོས། ལུས་ཀྱི་ཤན་ལས་ཀྱང་ཤན་ཏུ་དཀར་ཞིང་། སྐེ་གཙིགས་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །མ་ཆེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་གསོལ། བཟོད་སུ་ཡི་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་

གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རིམ་བཞིན་འོད་དུ་ཞུ་ནས་མི་དམིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་དབང་ནས། རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མའི་སྐུར་ལམ་གྱེས་སྒྲུབ་པའི་ཚོས་པ་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལྷང་གྱའི་མདོན་རྟོགས་ཤུང་དུ་འདི་ནི་ཁལ་ཁ་གཡོན་རྩའི་ཅིང་རྩྭ་ཙམ་ཙོད་ཀྱང་ངོ་གཅིག་ཡང་དེ་གྱར་གེ་ཆེ་ཆེ་མཚོན་སྐྱབས་ཀྱི་ཐོ་རེའི་ཏ་ཐུན་ཏ་ལའི་ཀླ་ཀི་ན་ཆེ་དཔལ་གྱན·····

འཇིན་ཀྱེས་ལྷག་ལྷ་འབྲེལ་གང་ཆེ་ཞིག་གི་རྒྱུན་ཕྱིར་ཤུང་དུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་འཕྲིན་ཡིག་གི་ཚལ་ཀ་ལའི་ཀྱེ་ཁ་ཐུན·····

བའི་ངོར་ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་བྱོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར།། །།

རང་གི་སྤྱི་གཙུག་པརྒྱ་ཚྭ་བའི་སྟེང་། ཤྱོ་ལས་རྩོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དམར། །རོར་ཏྲི་ལ་བཟུང་ནས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པའི་སྐུ། །རྒྱན་མང་ན་བཟས་སྐྱབས་ནས་དགྱེས་བཞུགས་པར། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་རང་གསལ་མདོང་ཏུ་ཐིམ་པ་ལྟའོ་ཅིང་། །རབ་འབྱམས་མཚོད་རྫས་སྤྲིན་གྱེས་ལེགས་མཆོད་པས། །བྱགས་ཀའི་སྐུགས་འཕྲིང་ལས་བཞས་བདུད་རྩིར་ཤུང་ཞིང་། སྐོག་སྤྲེབ་ཀུན་བཀུས་ཏྱེན་གྱེས་བཀའ་ཤྲིས་སྒྲུབ། དེ་ལྟར་བསམས་ནས་ཡིག་ཅུང་ཙམ་ཞུས་པའི་རྗེས་སུ། །

དག་བགེགས་སྲེག་བྱེད་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོར་འདུད། །ཁྱོད་སྐུ་རིགས་སྔགས་གནམ་ལྷགས་འཁོར་ལོ་ཆེ། །ཡིད་ལ་དྲན་པའི་མོད་ཉིད་མཐུ་བྱད་གདོན། །མི་དང་མི་མིན་ནག་ཕྱོགས་སྲོག་གི་རྩ། །དུམ་བུར་གཅོད་པའི་འཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་རྎོ། །རྒྱལ་ཆམས་མཐུ་སྟོབས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཅིག །བདུད་རིགས་ནག་པོའི་ཚ་ཚ་འབུམ་སྐོ་ཡིས། །བདུད་རིགས་ནག་པོའི་ཕྱོགས་ཆམས་བག་ཚོས་ཤིག །འདིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་བསྒོམ་བཟློས་དང་བཟླས་བསྡུར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་རྒྱུད་ལྟེས་ངེས་བྱས་ནས་ཚད་མེད་བཞིའི་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་སྐུ་མདོག ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ལྷ་ཡི་ཤ་ཟ་ཁྲག་ཐུང་ཁ་ཊྭཱཾ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཞེས་བཟླས་པས་ཏེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་གྱུར། ཏོན་པའི་དང་ལས་པོ་ལས་པ་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱོགས་བཅས་སྡུད་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུས། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་སྐུ་མདོག ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ལྷ་ཡི་ཤ་ཟ་ཁྲག་ཐུང་ཁ་ཊྭཱཾ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཞེས་བཟླས་པ་ལས། རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་སྐུ་མདོག ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ལྷ་ཡི་ཤ་ཟ་ཁྲག་ཐུང་ཁ་ཊྭཱཾ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཞེས་བཟླས་པ་ལས། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ་ཐམས་ཅད

པོར་བགྲད་པ། ཞལ་རབ་ཏུ་གདངས་ནས་མཆེ་བ་གཅིག་ཤིག་ཤིང་། ལྷགས་འདྲིལ་བ། ཁོ་གཉེར་དཔལ་བའི་དཀྱིངས་སུ་བསྒྲས་ཤིང་། དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་གྱེན་དུ་བརྩེས་པ་སྐུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་རྨམ་པ། ཕྱག་གཡས་རྩོ་བརྡེགས་མཚན་པའི་ཕྱི་གུག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་བཀང་བ་ཕྱེམས་པ། གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཀྃ་ག་འཛིན་པ། མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྟེའི་དབུ་རྒྱན་དང་ཁྲག་འཇོག་པའི་མགོ་རྒྱན་ལྟ་བཅུའི་དཔུང་བཟང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱབ་བརྒྱན་ཅིང་སྐྱག་གི་.....པགས་པའི་རྣམ་ཐབས་ཅན། ཞབས་གཡས་བསྐུམ་ཞིང་གཡོན་བཟུང་བའི་བཟློག་པ་ལ་འདུག་པས་འཇུག། པར་གྱུར། ཕྱག་གའི་ཀྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བསྡོམས་པ་དང་འབྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་.....དཔའ་ནས་བཞུགས་པར(ཡབ་ཡུམ་) གྱུར། དེའི་སྐྱེ་བོར་ཚོར་བ་དགའ་བ། ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨཱཿདང་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་ཏ

ཤ་ཟ་སྐྱེ་ཏེ་ཕྱུང་ངོ། ཞེས་གསུང་ཞིང་སྐྱེ་བོ་ནས་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། དེ་མ་ཐམས་ཅད་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྐྱེ་བོར་ལུད་པ་ལས་རྣ་རྗེ་སྟོན་པོ་ཅེ་ལྟ་བས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། མཆོད་པ་སྐྱེ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ཇོ་བྷ་ཀི་ནྲི་སེམ་ཏི་ལ་ཟབ་པར་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱར་ནས། ཤཱཀྱའི་བར་གྱིས་མཆོད། དཔལ་ལྡན་རྣ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་འཁོར་ལོས་སྐྱེས། །ཡེ་ཤེས་ལྟ་དང་སྐུ་གསུམ་ཉིད། །འགྲོ་བ་(ཅི་ལྟ་བ) སྐྱོབ་ལ་ཐུགས་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའམ། མཁའ་ལ་སྐྱོད་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བའི་མཐུ་སྟོབས་ཅན། །སྐྱབ་པ་པོ་ལ་མ་ཡིས་བུ་བཞིན་གཟིགས། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་ལ་ཐུགས་འཚལ་བསྐྱེད། །ཅིས་པ་གང་ཟད་གྱིས་ཡིག་མཐིང་ནག་གི་མཐར་སྐྱེས་དམིགས་དང་བཅས། ཨཱཿཀཱཿསཱཿམཱཿར་ཚ་ཨཱཿདཱཿརཱཿ སཱཿམཱཿརཱཿཡཱཿཛཀ་ཿ ཅེས་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་བཞི་པ་ཅི་འགྲབ་བཟླ་ཞིང་། འདི་ཉིད་སྐབས་བཟླ་ཐུབ་པ་དམིགས་བསལ་དང་མ་འབྲེལ་བས་ཁྱེད་བ་ཁྱིར་སྐྱར་མི་དགོས། དེའི་མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་ཏུ་.....
གསོལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུས་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་བཟློག་བསྐྱར་བྱ་བ་ནི། རང་གི་
ཐུགས་ཀའི་ཟླུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས...
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་བྱེ་བ་
འབུམ་སྟེའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར(५८ན) བ་དང་། གཞན་ཡང་བླ་མ་ཡི་
དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་ས་ཐམས་ཅས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་
མཁྱེན་གྱི་ནམ་མཁར་བརྩེ་ས་མྱ་ངོ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་སྐྱེད་
མཛད་མ། །དམ་ཉམས་དག་བགེགས་ཐལ་བར་སྐོག་མཛད་མ། །ཡེ་
ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་མ། །བསྐུན་སྐྱོང་ཆེན་མོ་འཁོར་
བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཚངས་གསུམ་བརྩེག། སྤྱན་དྲངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དེ་
ནམ་མཁར་བཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་
ཆོ་ཞིང་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས། གཡས་ཀྱི་མཐིལ་ན་ཉེ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། གཡོན་ཀྱི་མཐིལ་ན་ཟླ་བའི་
དཀྱིལ་འཁོར་བསམས་ལ། ཤྲཱ་མ་ཡང་དག་པ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

(५८८བ) དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། དཔལ་མཚོན་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྡུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་ལ.....

སོགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྒྱལ་ཆེན་བཅུའི་བཀའ་བདེན་པའི་བྱིན་.....

བརླབས་ཀྱིས། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྐྱེ་འདི་དང་ཆལ་འབྱོར་པ་བདག་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་འཇུག.....

པོ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པ་ངན་པ་དང་སྦྱོར་བ...

རྫུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཐལ་བའི་རྟུལ་དུ་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་ལྟན་གསུམ་བརྩོད་ནས་ཐལ་མོ་བརྐབ་པའི་བཟླག་པ་ཁྱེད། དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་ནི། རང་མཁའ་འགྲོ་མར་གསལ་བའི་ལགས་མཐིལ་གྱི་ཉི་བརྐབས་པའི་བར་དུ་དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་ལ་སོགས་པ་ཉེར་འཚེ་ཐམས.....

ཅད་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱེ་མར་བཏགས་ནས་བརླག་པར་བསམ། དེ་ནས། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གའི་འཚོག་དམ་པ་ནས། །དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ལུས་ངག་ཐལ་བའི་རྟུལ་དུ་བྱོག །རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དཔྱིངས་སུ་རྗེངས། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྩོད་ནས་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཐལ་བ་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་ཚིག་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་དཔྱིངས་སུ་དམིགས་པའི་སྐྱེང་རྩེ་དག་གི་ཚེ་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་གནོད་བྱེད་ལ་དམིགས་པའི་སྐྱེ་རྩེ་དག་ཅིང་ཡང་ཟབ་མཐུག་འདིར་མི་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱ

མཐུ་བྱད་དང་ཉན་སྐགས་སོགས། །མ་ལུས་ཞི་ཞིང་བསྒོག་པའི་ཕྱིན་ལས་མཛད། །གང་གི་སྤོ་ནས་མི་སྡུག་སྐྱེ་བོ་ཡིས། །བདག་ཅག་བའི་ལེགས་འཕྲོག་པའི་རིག་སྔགས་ཚོགས། །མ་ལུས་བསྒོག་ཅིང་གཞན་དུ་བསྐྲུར་བ་ཡིས། །བཤད་སྐབས་བསྐུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ཡི། ཐུགས་རྗེ་ཆེས་རབ་ཏུ་ཐིམ་པའམ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་གང་རིགས་བྱས་ནས་རྗེས་བསྟོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་བརྩམ་ཞིང་། གཏོར་མ་འབུལ་བར་སྨོ་ན་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་མཐུག་ཏུ། ལུ་སྒྲ་ཡེས་སྦྱང་བར་སྨོན་པའི་ཚེ་ཆུ་མཆོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱིཿཀྵཱི། གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ལྷགས་པོད་ཟེར་གྱི་སྤུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་ཏྲངས་ནས་གསོལ་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨཱ་ཀཱ་ཧ་ལི་ཧཱི་ཤུ་ཁ་ཛི་ངོ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ་ལ་སོགས་པས་ཕུལ། ཨོཾ་ཨཱ་ཀཱ་ཧ་ལི་ཧཱ་ཤུ་ཁ་ཛཀྵཱི་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དང་བསྟོད་པ་བྱ། དེ་རྗེས་ཡིག་བཀྲ་བསྲོ་སྐྱི་ལྟར་བྱ། གང་ཡང་བདག་ཏུ་རྟོང་པ་ཡིས། །སོགས་ཀྱིས་བཟོད་གསོལ་དང་། ཁེར་བསྡུ་སྐྱི་ལྟར་བྱ་ལ། བཟློག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས་འཇུག་པ་བདེ་བར་བྱེད་ན་བཟློག་པ་ཟིན་པའི་རྗེས་ལྟ་བུའམ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་གང་རིགས་ཤིན་ཆུ་ཆེ་བའི་ཚེ་ཆུ་ཀླུང་དུ་སྐྱུན་དང་ཐལ་གཞེན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྐྱུན་དང་ཐལ་བའི་མཐའ་འགྲོ་མ་འཁོར་བཅས་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་བར་བསམ་ལ། ནས་གཏོར་མ་བྱིན་བརླབ་མན་ཚོང་བཞིན་བྱས་པས་ཀྱང་རུང་ལ། ཆོགས་པའི་ཞལ་འདོན་དུ་ཞར་བྱང་གིས་མཛད་སྐབས་ལྟ་བུང་གཏོར་མ་ཕུལ་ཡང་ཆོག་ལ། དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བསྟར་བས་ཆོས་སྐྱབ་བཤད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཉེར་བྱ་ལ། བཤད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས་འཇུག་པ་བདེ་བར་བྱེད་ན་བཤད་པ་ཟིན་པའི་རྗེས་ལྟ་བུའམ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་གང་རིགས་བྱས་ནས་རྗེས་བསྟོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་བརྩམ་ཞིང་

པའི་འགལ་རྐྱེན་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་བྱད་ཁ་བཟློག་པ་སོགས་ལ་བསྟན་པ་ཤེན་ཏུ་ཆེའོ། །གང་གི་མཚན་སྐྱེན་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག །འོག་ལ་ཉེ་ཡང་སྒྲག་ལྡེའི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ། །དོན་སྐྱིང་ཚལ་པ་སྐོང་དུ་འགས་བྱེད་པའི། ། རྣོལ་བས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སྐྱབ་པའི་ཐབས། །འདི་བྱས་དགེ་བསམ་བསྟན་དང་བསྟུན་ཏེ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པའི། ། ཉམས་བྱེད་བདུད་རིགས་ངན་སྟོགས་ནག་ཕོའི་དཔུང་། །ཞི་བ་ཐུགས་རང་གཞན་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱག ། ཅེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྐོང་གེའི་གངོད་པ་ཅན་གྱི་སྐྱབ་ཐབས་དང་བཟློག་པ་བྱ་ཚུལ་གནམ་ལྟགས་འབབ་བའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་གཟིམས..... འགག་(৪০ན་) དང་ཏན་མཁན་པོ་དགེ་སློང་བློ་བཟང་སྐྱིང་པོས་ཡིར་པ་དགའ་ལྡན་གསང་སྟོགས..... ཡང་རྩེའི་ཚོགས་པའི་ཞལ་འདོན་དུ་འཕྲུགས་རྒྱུར་དགོས་ཞེས་བསྒུལ་མ་བྱུང་བའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྒྲུབ་བོ།། །།

ཨོཾ་སྭ་སྟི། ཤྲོཎས་བཅུའི་རྣམ་འདྲེན་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱིང་རྡེ་ཆེ། །མཁའ་ཁྱབ་ཚོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་འདྲེས་པའི། །དང་གཟུགས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་འབར་བའི་སྐུ། །འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ། །དག་དབང་རོ་རྗེ་སྒྲ་ཡི་དབྱངས་ལྟར་མ། ཤྲོད་བྱུགས་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དགའ་ཚལ་གྱན་ནས་ཡིད་ཆེས་ཐོས་འཚལ་བཞིན་ཞུའོ། ། ཤེས་སྒྲུ་མ་ལྟ་བུའི་རོལ་པ་ལས། །རྟག་རོལ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་གྱུར་པས་ཤིས་བྱེད་པའོ། །རྣམ་ཐར་གཡོ་གྱུར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་དབོབ་པའི། །རྣམ་ཐར་སྣང་མཛད་ལུགས་སྤྱོད་ཡུལ་རང་བཞིན་གྱིས། །སྐལ་ལྡན་བཀྲི་བའི་ཐབས་ཚུལ་འདྲི་བར་བྱ། །འདིར་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐྱབ་ཐབས་ཤུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ནི། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་དད་པ་དང་ཉེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སོགས་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང་། དབང་བསྐུར་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་

དུ་སྡུད་བ་ལ་བཙོན་པས་ཡིད་མཐུན་གྱི་གནས་སུ་འཕགས་པའི་ཐེས་འབྲུར་གྱི་རྟེན་ལ་སོགས་པ་མཆོད་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་(৫০ བ) གཏོར་སོགས་བཤམས། སྔོན་བདེ་བ་ལ་འདུག་ནས་དགེ་སྙན་གསོལ་བ་ཐོབ་པར་ཅན་གྱི་ཀུན་སྤྱོང་གི་སྐོ་ནས་ཐོག་མར། ལངས་ཀྱལ་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པ་འདི་དག་གིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱང་ངོ། །ཅེས་སོགས་གྱིས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། དེ་ནས་ཆོགས་བསགས་པ་ནི། བྱམ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས། དེ་ནས་ཆོགས་བསགས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཐོབ་ཕྱིར་ཏེ། ལྷག་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱའོ། །ཅེས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། དེ་ནས་ཆོགས་བསགས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཐོབ་ཕྱིར་ཏེ། ལྷག་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱའོ། །ཅེས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱང་ངོ། །ཅེས་སོགས

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཆ་ཀ་ཡ་སྦྷི་ཡ་ཏུ་ལུ་ཏུ་ལུ་ཀྟུཾ་ཕཊ་གནོད་བྱེད་འཇུང་པོ་ཞུ་""
ཅ་ཀ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་པས་བགེགས་བསྐྲད་རྗེས། སྟིཿདབང་གི་རྩ་སྐད་ར་བ་འཆེར་
ཞིང་། །འཁོར་ལོ་རྩེ་རྗེ་མེ་དཔུང་གིས། །སྐྱེ་འགེ་ཕྱོགས་མཚམས་མེས་
གཏམས་པ། །སྡུང་བའི་གྲུར་ཁང་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཨོཾ་བཛྲ་ཅཀྲ་རྟྲ་ལ་ཧཱུྃ་
ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསྐོམས་ནས་རྩེ་དང་མེའི་གྲུར་ཁྱེར་བ། ཨོཾ་
ཀ་ཡ་སྦྷི་ལྷ་ཏུ་ལུ་ཏུ་ལུ་ཀྟུཾ་ཕཊ། ཨོཾ་ས་སྒྲ་སྨྲཿ ས་ཧཱ་སྨྲཿ ས་ཧཱ་
ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཤྲ་པ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨཱ་ཀཱ་ཤཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་གཎྜེ་ཧཱུྃ་
ཕཊ། ཨོཾ་ཤཱ་ཀྱ་ཐུབ་པ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཆ་ཀ་ཡ་སྦྷི་ལྷ་ཏུ་ལུ་ཏུ་ལུ་ཀྟུཾ་ཕཊ།
ཨོཾ་ས་ཧཱ་སྨྲཿས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ནད་དུ་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་
ཏོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་
ས་ཧཱ་སྨྲཿས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ནད་དུ་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་
ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ས་ཧཱ་
སྨྲཿས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ནད་དུ་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་
ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ས་ཧཱ་སྨྲཿས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ནད་དུ་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་
ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ས་ཧཱ་སྨྲཿས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་ནད་དུ་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་
ཐུབ་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ས་ཧཱ་སྨྲཿས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་ནད་དུ་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་
ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ས་ཧཱ་སྨྲཿས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་ནད་དུ་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་
ཐུབ་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཀྱང་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ས་ཧཱ་སྨྲཿས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་ནད་དུ་ཤུགས་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་
ཚེ་

ལྷོ་ཀློང་།། ལན་གསུམ་བརྗོད་ནས། མཆོད་པ་དང་ནང་མཆོད་ཕྱིན་ཕྱིས་བཟློས། དེ་ནས་སྐྱབ་ཐབས་དཀའ་བཞི་བསྒོམ་པ་ནི། ཡོ་སྐོང་ཀེད་སྐྱིང་རྡེ་དབྱེར་མེད་རང་རིག་སྟེ། ཀེ་ལས་འོད་ཟེར་ཐིག་འཕྲོས་འབྱུང་ལྟའི་སྐྱེང། །གསུམ་པོ་ཆེན་ཡུན་རིང་ཐོག་ཏུ་བསྒོམ་ཞིང་། །སྐུ་བཞི་སྤྲོ་བཞི་རྟ་བཞན་ཐོབ་བཞི་དང་ལྡན། །རྒྱུ་ཕུ་སྐྱེ་ཐོག་ཏུ་ཐུར་བའི་ཚེ། །ཤི་ཁ་ཐུལ་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཡང་། །ཐུབ་ཀུན་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་མི་འདའ་བས

དེལ་བྱ་འཛིན། །གཡོན་པ་སྐིགས་མཇུབ་ཞབས་གཉིས་དོར་ཤལབས་བཞུགས། །ཞིས་པའི་དོན་རིམ་བཞིན་བསམས་པས་རྟེན་བརྟེན་པ་བསྟེག། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྐྱེན་འཇིན་པ། ཀཱུ་ཀུ་ར་ས་མ་ཡ་ཪོཾཪོཾ ཞེས་པས་སྐྱེན་དུངས་ལ། ཪོཾཀྵཱི་ཎི་ཧཱོཾས་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཡེད་པར་སྐྱེར་པར་བསམ། དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ཪོཾཪོཾ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་པ་ནི་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡེད་པར་སྐྱེར་པར་བསམ། དེ་ནས་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི།

ཡིས་འགྲོ་བའི་དོན་མངོད་པ། །སེམས་ཅན་ལས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་སྣ་འདྲེན། །སྐོ་སྐྱོང་ཤེ་མོ་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། རང་ཐུགས་རྩེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤིན་དུ་ཧྲིཿཡིག་གི་མཐར་བཟླ་བྱའི་སྔགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་དུ་ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་གསལ་བར་བསྒོམ། དེ་ནས་ཕུང་པོ་ཡི་ཐིག་ལེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐིམ་པ་དང་ཡང་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤིན་དུ་ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་གསལ་བར་བསྒོམ། ཡང་སྔགས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤིན་དུ་ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་གསལ་བར་བསྒོམ། ཡང་སྔགས

ཡ་སྐྱེ་ཤ་ཏུ་ལུ་ཏུ་ལུ་ཀྱོ་ཐཀ། ཨོཾ་ལྀ་སྐྱ་ཤ་ཀྲད་སྐྱཱཿལཐ་ཧཐསྨཱཿལྀ་སྐྱ་ཤ་ཀྲཱཾཧཱུྃ། གཏོར་མ་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡི་ལས་སྐྲང་། ཞེས་སོགས་སྔར་གྱི་ནང་མཆོད་ཡིན་ཟབས་བཞིན་གྱིས་གཏོར་མ་ཡིན་ཟབས་བྱས་ལ། སྔོན་སྐྱེས་ཀྱི་ལྷགས་ཀྱོ་ལས་སྐྱེས་པའི་རོ་རྩེ་རྩེ་ཆེ་གཅིག་པ་དཀར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཆས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ།

བཅོམ་ལྡན་འདས། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྐྱབ་ཐབས་འདི་བཀོད་པའི། །དགེ་བས་བདག་དང་མ་གྲུར་འགྲོ་གུན་གྱི། །སྐྱེག་ཕྱིབ་དེ་འཐབས་སྡོད་བཅུད་ཉེས་པའི་ཚོགས། །མྱུར་དག་འཚལ་(৫৲ན) པ་སྐྱིད་རྩེའི་ལྷ་མཆོག་གིས། །རྩེས་གཟུང་འདི་ཕྱིའི་མདུན་མ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

ཅེས་ཟླགས་རྩེ་ཆེན་པོའི་སྐྱབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྟོལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཞི་ཡང་ལག་ཤ་ནས་དང་ལྡན་མ་ཆེ་
རིང་དབང་མོས་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་སྐྱབ་ཐབས་འཆྱེར་བདེ་བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་
བསྟུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོགས་བཅད་རྣམས་ཀུན་མཆེད་ལྡེ་པའི་གསུང་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱབ་ཐབས་སོར་
བཞག་པ་ལ་སྐུང་ཟད་འཆྱེར་བདེ་བའི་ཕྱིར་དུ་སྡུག་སྔལ་ཉག་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་ཤྲཱཀའི་དགེ་སློང་
ཐོབ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་འཕགས་པ་མཆོག་གི་ཙོ་བྱང་པོ་ཉ་ལས་སྦྱར་བའོ།། །།

ལྷ་མོ་སྐྱབ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་སོགས་ཞི་བའི་ཐབས་ཀྱི་བྱམ་པ་སྐྱབ་ཚུལ་་་་་
གཏང་བ་སེལ་བའི་སྐབས་མཆོག། །།ཤེས་བྱ་ཡོངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅིག་ཅར་དུ། །
འཆར་བའི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་བོ་ཉིད། །རྒྱ་པར་རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཟླ་
མེད་ཀྱི། །བདེ་སྐེར་སྐྱབ་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་དག་གངོན་སྐྱེ་བའི་ཚོགས། །
རྣམ་པ་ཐམས་ནས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཙ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ནས་
སྡོན་མེད་སྐྱབ་འདི་ཉིད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ནས་ནད་གདོན་སྐྱེ་བའི་ཚོགས། ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་
སྟོན་མེད་སྐྱབ་འདི་ཉིད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ནས། ནད་དང་བྲལ་ལ་སོགས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་བྱམ་པ་སྐྱབ་པའི་ཚུལ་
ཡིན། འཕགས་ཡུལ་ཀྱི་པཾ་ཆེན་རྩེ་རྗེ་གདན་པའི་ཐུགས་དམ་ལྷ་རྣ་གི་ནང་ཚན། སྐྱབ་(৫৲བ) མ་ལ་
བརྟེན་ནས་ནད་ཞི་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་སྐྱབ་ཚུལ་ཡོད་པར་རྩོ་ནང་པའི་སྐྱབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་་་་་
གསུངས་ཀྱང་། དེའི་ཡི་གེ་དང་མན་ངག་གི་རྒྱུན་མཐོང་ཐོས་སུ་མྱུར་པས། འདིར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཙ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ནས་
སྟོན་མེད་སྐྱབ་འདི་ཉིད་ཅེས་པའི་བསྟེན། །འདིར་སྐུ་རྩེ་རྗེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཡུམ་ནང་
རྒྱས་སྐྱབ་མའི་ལས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས། ནད་དང་བྲལ་ལ་སོགས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་བྱམ་པ་སྐྱབ་པའི་ཚུལ་
ནི། འཕགས་ཡུལ་ཀྱི་པཾ་ཆེན་རྩེ་རྗེ་གདན་པའི་ཐུགས་དམ་ལྷ་རྣ་གི་ནང་ཚན། སྐྱབ་(৫৲བ) མ་ལ་
བརྟེན་ནས་ནད་ཞི་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་སྐྱབ་ཚུལ་ཡོད་པར་རྩོ་ནང་པའི་སྐྱབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་་་་་
གསུངས་ཀྱང་། དེའི་ཡི་གེ་དང་མན་ངག་གི་རྒྱུན་མཐོང་ཐོས་སུ་མྱུར་པས། འདིར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཙ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ནས་

གསུངས་པའི་ལྟ་མོ་སྤྱན་མའི་ཙ་སྔགས་ཀྱི་སྐོ་ནས་ནད་ཤེལ་བ་སོགས་ཀྱི་གཞན་དོན་བྱ་བ་ལ། ཐོག་མར་བདག་བསྐྱེད་ཆམ་སྣང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ལས་བྱ་བ་འགྲེལ་བའི་མཆན་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པས་དེའམ་སྤྱན་མའི་སྐུབ་ཐབས་རྒྱས་པར་བསྒོམ་པ་དང་འབྲེལ་ན་ཤེགས་པར་འགྱུར་མོད་ཀྱང་། ཚོ་གསུམ་བསྐྱེད་ཙམ་གྱིས་བསྒོམ་པ་ཡང་མི་རྙད་བ་མ་ཡིན་པས་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕྱིར་དེའི་ཚུལ་བཞིན་ཞེས་པ་ལ། སྐབས་འགྲོ་ཤེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྟོན་ཏོ།། ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཨ་ཀྲཱུཾཿ ས་སྟ་ཨ་ཀྲཱཾཻཀཱཿ། ཤྲོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། ཤྲོང་པའི་ངང་ལས་པོ་ལས་པརྦ་དང་ཨ་ལས་ཐུབ་པའི་དགྱེལ་འཁོར་གྱི་ཤྲོང་དུ་རང་གི་ཤེས་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཡིག་འབྲུ་ཨ་ཀྲཱཾཻཀཱཿ་ཞེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཤེས་ཏེ། ཡིག་འབྲུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་ཤེལ་གྱི་པདྨའི་སྟེང་དུ་

དེའི་སྐྱེ་བོར་ཡོར་དཀར་ཡོ། མཐིན་པར་ལྷུངས་ཡོ། ཐུགས་ཀར་ཆུཾ་རྡོན་ཡོས་མཚན་པར་གྱུར། ཐུགས་ཀའི་ཆུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྐུན་དངས། ཇཿཆུཾ་བཾ་ཧཱོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སྐར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཆུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་དབང་གིས་ལྷ་སྐྱེ་རྣམས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤིང་ཁམས་ཀྱི་བར་ཏུ་གསོལ་ཞིས་གསོལ་བ་བཏབ་བས། དེ་ཙམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་ནས་ཡོར་ས་ཟླ་གུ་ཉ་ལས་ཁྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་ཙམས་རང་བཞིན་བའི་སྐོང་། ཙམ་པ་མཆོད་རྫས། ཀྱེད་ལས་དབང་(ཁཀབ) ཡོ་བྱག་གི་སྤྱིད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བའི་བ་ཀུན་པར་ཅན་བསྐྱེད་པར་གྱུར། ཡོ་ཤགས་ཡྷཱཾ་ཤཱཾ་ནས། ཡོ་ཤཱ་ཀྱ་ཡྷཱཾ་ཤཱཾ་གི་བར་གྱིས་མཆོད་པ་ཙམས་ཀྱིན་གྱིས་བཟླས། ནང་མཆོད་ཀྱང་གསང་འདུས་སྐུབ་ཐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གྱིན་གྱིས་བཟླ་པའམ་བསྡུ་ན། ཡོ་ཡྷཱཾ་བཾ་ཧཱོཿ ལས་ཀྱི་ཤིང་ཁམས་ཀྱི་ཟླ་གུ་ཉ་ལས་ཁྱུང་བའི་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་ཁུ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་རང་

བཞིན་གྱི་ཤ་ལྟ་བུད་ཙི་ལྟ་སྨྱངས་རྐོགས་སྤར་གསུམ་བྱས་པ་ལས་་་་་་
བྱང་བའི་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་ཙིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿ
ཧཱུྃ། ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཨོཾ་མོ་ཀ་ར་ཀྱེ་ཡཀྵེ་པྲ་ཏྱཻཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱ།
ནས། ཨོཾ་མོ་ཀ་ར་ཀྱེ་ཤཀྱ་པྲ་ཏྱེ་ཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། སྔགས་དེའི་མཐར་འགྲུ་
གསུམ་བཏགས་པས་ནང་མཆོད་འབུལ། རང་རྒྱས་བླ་བ་གསར་པའི་ལང་ཚོ་ལ། །
འཁྲུ་ལྡན་མངོན་དགའ་བསྐྱེད་པའི་ཡིད་ངོང་སྐུ། །ཟག་མེད་བདེ་བ་
ཆེར་མཛོད་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །ས་ངས་རྒྱས་སྦྱོན་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། རང་གི་སྤྱིད་གར་བླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་
ལྷ་ཡིག་གི་མཐར་སྣང་གསལ་འཕྲེང་ཁ་དོག་དཀར་པོས་གཡས་སྐོར་དུ་་་་་་
བསྐོར་བ་ལས་ལོང་ཟེར་བཞིས་འཕྲོས་རང་གི་ལྷུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་་་
བས། ནད་གདོན་སྐྱེ་གསྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་པར་སྦྱང་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཀྲ་
ཋ་སྤྱ་ཋ་ཏྲ་ལ་ཀེ་ཏྲ་ས་སྒྲ་ཡེ་ཙ་ཎྜི་ས་ཐཛ་ཡཛ་སྤ་ཧྲི་ཋ་སྭཱ། ཞེས་པའི་ཚ་སྔགས་ཚེ་
འགྲུབ་བཟླ། སྐབས་འགར་སྐྱེང་གའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཕྱིའི་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག །དེ་
དག་གི་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། དག་པའི་རྟེན་བརྟེན་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཤཱཀྱ་
རྒྱང་ཞེད། ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་གཞན་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་ན། རང་གི་མདུན་དུ་ཟླ་བའི་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ནས་པ་ལྟ་བུ་གང་ཡིན་དེ་དངོས་སུ་གནས་པར་བསམས་ནས། རང་གི་
ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཐུགས་ཀྱི་འཕྲེང་བ་མུ་ཏིག་གི་འཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་རང་གི་སྐུ་བུག་གཡོན་ནས་ཕྱུང་།
བསྒྲུབ་བྱའི་སྐུ་བུག་གཡས་ནས་བཅུག་པ་སྟེང་གར་གཡས་སྐོར་གྱིས་གནས་པ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་་་་་
འཕྲོས་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་ནད་གདོན་སྐྱེ་གསྲིབ་ཐམས་ཅད་དང་ཉོན་པར་ནད་དམིགས་བསལ་གང་ཡིན་པ་་་་
དེ། ཤ་ཟའི་གཟུགས་སུ་དེའི་སྐུ་བུག་གཡོན་པ་ནས་ཕྱིར་ཕྱུང་བར་བསམས་ནས་བཟློས་པ་ཇི། དེ་ནས་ཡིག་
བཀུ་བརྡོད་ལ། མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་ཤེག་ཇི། རང་ངམ་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བྱམ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི། བྱམ་
པ། བྱམ་རྗས་དང་གཅོང་མའི་ཚུས་རན་པར་བཀང་བ་སོགས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་
དམིགས། ཨོཾ་ཡཱཿབི་སྨན་ཀ་ཀྲིཀ་ཡཱུྃ། ལྷ་སྐྱ་ཡ་ཀྵཱཿ ལབ་ཅཱཿ ལྷ་སྐྱ་ཡ་
ཀྵཱཿཅོཏྟ་ཁཱ་དཱ་ཡཱུྃ། བྱམ་པ་སྐོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྐོང་པའི་ངང་ལས་ཅོ་ལས་

བྱང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་ལྟེ་བ་ཆེ་བ་མཐྱེན་པ་རིང་བ་"
མཆུ་འཕྱང་བ་སོགས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་བྱུར། ཚོ་
ཏྲེ་མདུ་ཏྲེ་སྣུག། ལྟེའི་ཆུ་པོ་གཟྲ་དང་བུམ་པའི་ཆུ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་
པར་སྦྱུར། བུམ་པའི་ནང་དུ་པཾ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་
འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་པཾ་ལས་འཁོར་ལོ་པཾ་གྱིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་
ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱས།
ཚེན་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྨྱན་མ་དཀར་མོ་དཀར་ནག་
དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གིས་གཡས་འཁོར་ལོ་(ཇཇབ)ཇོ་"
རྗེ་ཡུག་ལ་དགར་པོ། གཡོན་དཔལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ་ཞེས་པ་
ནས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྨྱན་དྲངས། ཁྱིད་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་མངོན་
པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་
སྣང་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། མཆོད་པ་ཁྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། སྐར་བཞིན་མཆོད་
བསྟོད་ཅིང་། དེ་ནས་གཟུངས་ཐེག་གིས་བཟུང་སྟེ།རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྐུགས་ཀྱི་འཕྲེང་
བ་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་སོང་བས། བུམ་པའི་ལྟེའི་ཐུགས་ཀར་
ཪཱ། །ཐུགས་རྩུད་བསྐུལ། དེའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་
འཕྲོས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་ཡིད་
སྐྱེས་ཀྱི་ཚུན་གྱུར་པར་བསམས་ནས། ཨོཾ་ཏྲ་ཏྲ་སྒྲ་ཏྲ་ཌྱ་ལ་ཀཱ་ཡེ་སྭ་ཧཱ་ཙ་

ལྷའི་སངས་ཨཕྲ་ལྷ་རྒྱ་ནི་སྤྱན། ཞེས་པ་བརྒྱ་སྟོང་ལ་སོགས་པས་བསྡུབས། དེ་ནས་ཡིག་བརྒྱ་བཟློས་ནས། ཨོཾ་ཡྃཿབི་སྐྱན་ཏ་ཀྲི་ཏ་སྭཱཧཱ་ཞེས་དང་ཆུ་ལས་བདུན་ཕྱིས་དུང་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། ཨོཾ་ཡྃཿབི་སྐྱན་ཏ་ཀྲི་ཏ་སྭཱཧཱ་གིས་བུམ་ནང་དུ་མེ་ཏོག་འབུལ། ཨོཾ་མོ་ཏ་ར་ཏྣ་པྲ་ཏི་ཧཱ་ར་ཡ་ཏཱ་ཡཱ་ཏི་ཀ་ཡཱ

ཨོཾ་སྭ་སྟི། ཤིན་རྗེའི་གང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐུ། །ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་གྱི་འོད་རིས་བདུད་རྩིའི་ཟེར། །ལུས་ཅན་ཡོངས་ལ་སྨིན་དུ་ཤིར་མཁས་པའི། །སྐུབས་གཅིག་ཕྱག་ན་པདྨ་དང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཤེས་བྱ་བ་དང་། བདག་གིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་ལ་སོགས་པའི་སྐོན་གྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་གསལ་བར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་བོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཅི་ལྟར་འདོད་པ་ཇི་སྲིད་སྟོང་གི་བར་དུ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟག་པ་ཟད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱ

དེ་ཡོངས་སུ་ཚུར་པ་ལས་རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་
དབང་ཕྱུག་(ཇཀ་ན) དཀར་ཞིང་དྲངས་ལ་ཏི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་
རབ་ཏུ་འཕྲོ་བ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། ཕྱག་དང་ཡོ་གཉིས་ཐུགས་
གར་ཐལ་མོ་སྤྱར་ཞིང་། གཡས་འོག་མས་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ཁྱེ་ཕྲེད་བ་
བཙུ་རྩ་བཙུད་པ་དང་། གཡོན་འོག་མས་མེ་ཏོག་པདྨ་དཀར་ཡོ་འཛིན་
པ་དང་དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་རིན་ཡོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན། སྐེན་
རྒྱན་སོགས་རིན་ཡོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་། དར་ཁྱི་
ཤོང་གཡོགས་དང་སྣང་གཡོགས་གསོལ་བ། ཞབས་རྩེ་རྡེའི་སྐྱིལ་མོ་
ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པར་གྱུར་པའི་སྤྱི་ཐོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཟླ་
ཀ་ཏ་མ་ཡ་སྤྱི་ཐུབ། ཞེས་གསུང་ཞིང་། བྱམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དོ་ནས་
དབང་བསྐུར་ལྷས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤེས་པར་གྱུར། སྐབས་
ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཐུབ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་ཆམས་སྤྱན་
དྲངས། ཇོ་ཐུབ་པོ་ཏོ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས། སྐབས་
ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཐུབ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་ཆམས་སྤྱན་
དྲངས། ཁྱོད་ཆམས་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་གསོལ།
ཞེས་གསོལ་བ་བཀའ་པས་དེ་ཆམས་ཀྱིས། ཨོཾ་སརྦ་ཀ་ཏྲ་ཀ་ཛ་ཧྱི་ཏེ་
ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏྲི་ཐུཿ། ཞེས་གསུང་ཞིང་། བྱམ་པའི་ཚུས་ཏྲི་བོ་ནས་
དབང་བསྐུར་ལྷས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤེས་ཏེ། ཏི་མ་ཐམས་ཅད་དག །ཚའི་ལྷག་
མ་ཏྲི་གཙུག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་ཡོངས་སུ་ཚུར་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་
དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པར་བསམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛ་ཛྲི་ཀ་ཀུན་ལི་ཀ་ན་ཀ་ན་ཐུཾ་
ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཨ་ཀྲཱུཾ། ནཱ་རཱ་ཡ་ཎཱི་ཀྲྀ་ཏྲི། ཤོང་པ་ཉིད་ཀྱི་
ཐུབ། ཤོང་པའི་བདེ་བ་ལས། ཀུན་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་
ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོངས་སུ་ཚུར་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་
དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར་པར་བསམ། ཨོཾ་བཛྲ་ཛ་ཛྲི་ཀ་ཀུན་ལི་ཀ་ན་ཀ་ན་ཐུཾ་
ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཨ་ཀྲཱུཾ། ནཱ་རཱ་ཡ་ཎཱི་ཀྲྀ་ཏྲི། ཤོང་པ་ཉིད་ཀྱི་
ཐུབ། ཤོང་པའི་བདེ་བ་ལས། ཀུན་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་

བ་(ཇ་བ) རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་རྫས་རྣམས་དཔལ་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཌྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་པས་མཆོད་པ་ཕྱིན་ཕྱིས་བརྟབས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པ་དེ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིན་ནོ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པ་དེ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་བར་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མི་ཤེས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོན་ཡང་ཡོད་ཅིང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེས་དམིགས་ཤེས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེས་དམིགས་ཤེས་ནས་ཀྱང་

སོགས་པ་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཀྱིས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་རང་ངོས་ནས་ཆུག་གས་
ཐུབ་ཏུ་གྱུབ་པ་རྟུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་དེས་པའི་སྣང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་
བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཟུས་ནས་ཉག་ཆད་ཀྱི་ཉེས་པ་
ཐམས་ཅད་སྤོང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པ་ཡིས། །ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་
མགོན་ཁྱོད་དེ་ཀུན་བཟོད་མཛོད་རིགས། །ཞེས་པས་བཟོད་པར་གསོལ། བདག་
བསྐྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་
སྤྱའི་སྤོང་སྣང་ནས་རིམ་གྱིས་ཟོད་དུ་ཞུ། སྐྱིང་གའི་རྟེ་ཡིངས་ལ་ཐིམས།
དེ་ཡང་མི་དམིགས་པ་སྤོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྤོང་པའི་(ཁཱ་བ) དང་
ལས། རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྒྲུབ་རས་གཟིགས་སུ་གྱུར་པར་བསམས་ནས། སྐྱེན་
ལམ་དང་ཤེས་བརྩོད་ཀྱིས་བརྒྱུ་ལྟ་ཐུབ་ཅས་ཤུ་ཡང་རང་ཉིད་
དཔལ་འབྱོར་སྤོབས་རྒྱས་པར་བྱ་ལ། ཐུབ་དངོས་གཞི་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་རང་ཉིད་
ལྷ་སྐུར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསལ་བཏབ་ནས། སྔགས་བཟླ་བ་སོགས་དྲན་ཤེས་བག་དང་ལྡན་པས་དེའི་
བྱ་བ་ལ་གཞོལ་བར་བྱའོ། །འདིར་འབད་བསོད་ནམས་བླ་གབ་རྟེན་རྩེས་འཕྲོའི་
མཐུས། །སྤོབས་བཅུའི་ཤེས་རབ་གཟིགས་སུ་གྱུར་པར་གསོལ། །
དེང་ནས་བཙུམས་ཏེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྩེས་གཟུང་རང་
གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །ཅིས་པ་འདི་ནི་འབའ་སྟེ་པ་གཉའ་ངོས་པ་ཙུ་རྒྱུན་
དཔལ་འབྱོར་སྤོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ཐུགས་རྩེ་ཆེན་པོའི་སྐུབ་ཐབས་ངག་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་

མ་བྱུང་བའི་ངོར་ཤྲཱཝཀའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་ཆུ་མཆོས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དར་ཏུན་དགེ་
སློང་བསྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན་ཀྱིས་བཀྱིས་པའོ།། ॥

❁ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མཆོད་འཕྲིང་། སྟྱིཿ གཅོང་མའི་སྒོན་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་མཆོ། །དག་ཅིང་ཡིད་ངོང་མཆོད་ཡོན་འདི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཇོ་ལྟར་ལེགས་ཡོ་གེ་ཤྲ་ར་བ་རི་ལྷ་ར་ཡཚྰོ་ཟུང་ངོ་ཅོ། རིན་ཆེན་སྣོད་དུ་གཏམས་པ་ཡི། །དེ་མ་རྣམ་སེལ་ཞབས་བསིལ་འདི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཇོ་ལྟར་ལེགས་ཡོ་གེ་ཤྲ་ར་བ་རི་ལྷ་ར་ཡཚྰོ་ཟུང་ངོ་ཅོ། ཤེལ་གཟི་འོད་ཟེར་ལྔ་ཡི། །ཁམས་གསུམ་ཁྱབ་བྱེད་ཐིག་ལེ་ཅན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཇོ་ལྟར་ལེགས་ཡོ་གེ་ཤྲ་ར་བ་རི་ལྷ་ར་ཡཚྰོ་ཟུང་ངོ་ཅོ། ལྷན་(ལ་ན) ཅིག་སྐྱེས་དང་སྦྱར་བ་ཡི། །བསྟན་ཞིང་བདུག་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཇོ་ལྟར་ལེགས་ཡོ་གེ་ཤྲ་ར་བ་རི་ལྷ་ར་གཙུག་ཏུ་ཐོ་རངས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཅན། །སྣང་བ་སྤྲོ་བྱེད་སྤྲིན་མེ་འདི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཇོ་ལྟར་ལེགས་ཡོ་གེ་ཤྲ་ར་བ་རི་ལྷ་ར་ཡལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཇོ་ལྟར་ལེགས་ཡོ་གེ་ཤྲ་ར་བ་རི་ལྷ་ར་གཙུག་ཏོར་ཟུང་ངོ་ཅོ། སྣོད་གསུམ་སྒོམ་གྱི་བཅུད་བསྡུས་པའི། །རི་བཀྲ་སྣོན་པའི་ཞལ་ཟས་ཟིལ་ཏན་དང་། །ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་དྲི་ཆབ་འདི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ།། །ཇོ་ལྟར་ལེགས་ཡོ་གེ་ཤྲ་ར་བ་རི་ལྷ་ར་གཉིས་ཟུང་ངོ་ཅོ། སྣོད་གསུམ་སྒོམ་གྱི་བཅུད་བསྡུས་པའི། །རོ་བཀྲ་སྣོན་པའི་ཞལ་ཟས་ཟིལ་ཏན་དང་། །ཕྱག་

རྗེ་ཆེན་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཡླུརྟ་ལོ་ཀེ་ཤྲ་ར་བ་རི་ལྷ་ར་ནི་ལྷི་ཏྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཡིད་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད་པའི། །སྤྲུན་འཇེབས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་འདི། །བྱགས་རྗེ་ཆེན་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གུས་པས་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཡླུརྟ་ལོ་ཀེ་ཤྲ་ར་བ་རི་ལྷ་ར་ནི་ལྷི་ཏྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཀྱང་།

བཅས་སྤུ་ལ་འབྱལ། །བརྩེ་བས་བཞེས་ལ་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།།
ཨོཾ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཡཾ་སྭཱཧཱ་བཛྲཱ་ཡུ་ཥ་ཏྲོཿ ཚད་བྱང་མཛེས་
པ་ཀུན་ཚོང་ལྷ་མོ་ནི། །ཆོས་འབྱུང་བདེ་བ་མཆོག་གི་རང་བཞིན་ཅན།།
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འཁོར་བཅས་ཐུགས་ལ་འབྱལ། །བརྩེ་བས་
བཞེས་ལ་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ལྷ་
ར་རྒྱམ་རྒྱ་ཀུ་བཛྲཱ་ཡུ་ཥ་ཏྲོཿ བྱིང་བཞེར་དབང་བཟློག་གསེར་གྱི་འཁོར་
ལོ་དང་། །གང་བསམ་སྩོལ་བའི་རིན་ཆེན་པ་རྒྱུན། །ལུས་སེམས་བདེ་
བས་ཚོམ་བུད་བཙུན་མོ་དང་། །རྒྱལ་ཐབས་ཚུལ་བཞེན་སྩོད་པའི་བློན་
པོ་མཆོག །བློ་སྟོང་གི་སྟོབས་སྣོན་གཉིས་འཐུང་དབང་། །འཇམ་
བྱིང་ཡུད་ཀྱིས་བསྐོར་ནུས་ཅང་ཤེས་རྟ། །ཐེས་ཀོལ་མཐའ་དག་
འཇོམས་དགྲ་(ལྷག་ན) དཔོན་རྣམས། །ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་
བཀང་སྟེ་འབྱལ་བར་བགྱི། །ཨོཾ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ལྷ་ར་ཐུབ་
པ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཡོན་
ཏན་བཀོད་པ་ཞ

རྫས་ན་བཟའ་དང་། །རིན་ཆེན་ཁང་བཟང་སྣུན་ལྷོངས་སྐྱེད་མོས་ཚལ།། །དཔག་བསམ་ཤིང་དང་གཉེར་ཆེན་བྱམ་པ་མཆོག །ཁྲི་བྱེ་འཕན་གདུགས་རྔ་ཡབ་ཁྲི་སྐྱན་སོགས། །འཕགས་པ་དགྲེས་སྐོང་མཁོ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཡོ །མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཉེས་སྐུར་ཅི། །ཅེས་མཆོད་ཅིང་། དེ་ནས་ནང་དང་གསང་བའི་མཆོད་པ་སོགས་ཆོ་གའི་དགྱེས་བཞིན་དབུལ་བར་བྱའོ། །ཞེས་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་མཆོད་འཁྲིང་རྒྱས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད····

པ་འདི་ནི་རི་ཁྲོད་པ་པན་བའི་ཆེན་གྱིས་དགོས་ཞེས་བསྒུལ་ངོར་གསང་སྔགས་བློ་མེད་སྤྱིའི་ཡུགས་དང·····

མཐུན་པར་ཤྲཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིག་པ་འཛིན་པ་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།། །།

༦། །རྒྱལ་དབང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ།

ཕོད་བཞི་པ།

ཤེར་གཙུག་ནང་བསྡུན་དེའི་ཚེའང་འཚེལ་བསུ་ཚུགས་སྒྲིག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།།

སྒྲི་ཙ་༢༠༡༡་བ་ཀཆེས་ཀཏོང་རབ་བྱང་བཅུ་བདུན་པའི་ཡུགས་སྐག་
བོད་ཟླ་ཀཀཕྱི་མའི་ཆེས་ཀཏོང་ཁམས་ཆེས་བཟང་ཙོར་ཐར་ཐེབས་དང་ཙོ་དཔར།

༦། །ཤེས་གཙུག་ནང་བསྡུན་དེའི་ཚེའང་འཚེལ་བསུ་ཚུགས་སྒྲིག་ཁང་ཅི་དེའི་ཚེའང་བསུ་སྒྲིག་དང་ལས་ཞུགས་མི་སྣའི་མཚན་ཐོ།

བསུ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་པ། ཐུབ་བཟང་ཡུན་གྲུབ། དཀའ་དབང་བྱང་ཤེམས། ཐུབ་བཟང་འཕགས་མཆོག །

ཤུར་བུ། ཐུབ་བཟང་འཇིགས་མེད། ཡེ་ཤེས། ཚེ་རིང་མ། ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

ཡུ་སྐྱིད། རོ་རྗེ་མཆོ། བཀྲ་ཤིས། ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ། བྱམས་པ་ཆོས་སྒྲོན།

སྤེན་པ། བསོད་ནམས་དབྱངས་ཅན། པརྒྱ་མཁའ་འགྲོ།

ཏེབ་འདིའི་ཞུ་དཀ་དང་དཀར་ཆག་སྒྲིག་མཁན།

ཐུབ་བཟང་ཆོས་འབྱོར། རྒྱལ་མཚན་བྱམས་པ། དཀའ་དབང་བྱང་ཤེམས།
ཚེ་བརྟན་རོ་རྗེ། འཕྲིན་ལས། ཐུབ་བཟང་འཕགས་མཆོག། ཡེ་ཤེས།
ཐུབ་བཟང་འཇིགས་མེད། བཀྲ་ཤིས།

ཐུགས་ཀྱི་ཡིག་འཇུག་པ། རོ་རྗེ་མཆོ། ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

མཁྱེན་རབ་ཚེས་འཕེལ་པ། ཤེས་རབ་ཀུན་ལེགས།